

شاه شادکیمی کا مکتبہ

3(4)

18 JAN 1983

PAKISTAN LIBRARY

A

3

مولانا شادکیمی کا مکتبہ

مجلس ادارت

ڈاکٹر عبدالواحد ملے پوتا،

مخدوم امیر احمد

مدیر:

غلام مصطفیٰ واسمی

الکرام

جیل آباد

جلد ۳ ماہ محرم الحرام ۱۳۸۵ھ مطابق جون ۱۹۶۵ء نمبر ۱
فہرست مضامین

۲	مدیر	فہرست
۵	ثروت مولت	ابن حزم اندلی
۱۳	محمد سرور	مولانا ندھی کا مکتب فکر
۲۵	مولانا محمد مظہر بقا ایم اے	شاہ ولی اللہ کے فقہی رجحانات
۳۸	مولانا محمد عبد الحلیم چشتی	المسویٰ اور المصنف کی روشنی میں
۵۵	ابوالفتوح محمد التوئی	علامہ جلال الدین سیوطی کی تفسیری تصانیف
۶۷	مولانا نعیم احمد فریدی لکھنؤی	ابن خلدون بحیثیت ایک فکری تعلیم
		حضرت شاہ ابوسعید حسنیؒ کے ربوای کے روابط
		حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے خاندان
		مراسلات کی روشنی میں
۷۳	۴-۳	تنقید و تبصرہ

شذرات

یوں تو مکہ معظمہ میں پہلے پانچ برس سے رابطہ العالم الاسلامی کی تنظیم قائم تھی۔ اور سال میں ایک کے بجائے دو دفعہ ہمارے اس کے اجلاس ہوتے تھے۔ لیکن شاہ سعود کے مسند اقتدار سے ہٹنے اور ان کی جگہ شاہ فیصل کے آنے سے سعودی مملکت میں جہاں کئی اور مدرس بنیادی تبدیلیاں ہوئی ہیں اور نظم و نسق حکومت کی ایک نئی طرح پڑ رہی ہے وہاں اس سال رج کے بعد رابطہ العالم الاسلامی کا جو اجتماع ہوا، اس کی بالکل دوسری نوعیت تھی۔ اس میں پہلے کی طرح دو سکرٹریوں کے صرف ایسے نمائندے نہ تھے جنہیں کسی وجہ سے سعودی حکومت رابطہ العالم الاسلامی کے اجتماع میں مدعو کر لیا کرتی تھی۔ اور وہ اگر خود اپنے نہیں تو زیادہ سے زیادہ مخصوص جماعتوں اور گروہوں کے نمائندے ہوا کرتے تھے۔ اس دفعہ رابطہ العالم الاسلامی کی طرف سے تمام مسلمان ملکوں کی حکومتوں کو باقاعدہ طور پر اپنے وفد بھیجنے کی دعوت دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ اس میں ایسے حضرات بھی گئے تھے جو بعض مسلم اور غیر مسلم ملکوں کی شہور اسلامی جماعتوں کے نمائندے تھے۔

رابطہ العالم الاسلامی کے اس سال کے اجتماع کی ایک خصوصیت تو یہ تھی کہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ نمایندہ اجتماع تھا اور دو سکرٹری اس دفعہ رابطہ کے مختلف جلسوں میں جو مقالات پڑھے گئے اور اس کی مقرر کردہ مختلف کمیٹیوں نے جن امور پر بحث کی۔ اور ان کے بارے میں اپنی سفارشات پیش کیں ان میں زیادہ تنوع، زیادہ وسعت اور زیادہ عمومیت تھی، اور اصلاح معاشرہ اور عدالت اجتماع (معاشرتی انصاف) پر بہت زیادہ زور دیا گیا تھا۔

مکر مکر سے شائع ہوئے لے اخذات میں اس مؤتمر اسلامی کی پوری ریت و چھی ہے اس کا افتتاح شاہ فیصل نے کیا۔ اور اس موقع پر انہوں نے جو تقریر کی اسے اگر ہم ایک انقلابی تقریر کہیں تو اس میں کوئی مبالغہ نہ ہوگا۔ شاہ فیصل نے حاضرین کو بتایا کہ اس وقت ایک طرف وہ لوگ ہیں جو غیر اسلامی افکار سے متاثر ہو کر مسلمان ملکوں میں تبدیلیاں لارہے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ ہیں جو جامد ہیں۔ اسلامی دنیا میں تبدیلیاں لائے بغیر اب کام نہیں چل سکے گا۔ لیکن ہمیں ان کے لئے کتاب و سنت سے ہدایت و روشنی حاصل کرنی چاہیئے۔

رابطہ العالم الاسلامی کے سیکرٹری جنرل شیخ سروہتان نے عدالت اجتماعیہ معاشرتی انصاف کے موضوع پر ایک اجلاس میں مہوط مقالہ پڑھا اس میں ملکیت عام سادہ کفالت اجتماعی پر جن خیالات کا اظہار کیا گیا، شاہ فیصل سے پہلے کے دور حکومت میں ان کو زبان پر لانے کی شاید ہی کوئی ہمت کر سکتا ہو۔ سر زمین سعودی عرب کے لئے یہ اتنا بڑا حیرت انگیز واقعہ ہے کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔

رابطہ العالم الاسلامی میں شریک ہونے والے نمائندوں کو مکہ معظمہ کی بلدیہ کے صدر نے ایک دعوت استقبالیہ بھی دی۔ اس موقع پر موصوف نے جو تقریر کی اس میں جمع کے دنوں میں دین اسلام سے عام ناواقفی اور صحت و معافی اور معمولی معاشرتی قواعد سے بے پروائی پر تنقید کی وجہ سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ان پر بڑی صراحت سے تنقید کی گئی۔ آخر میں صدر بلدیہ نے کہا کہ مواطن دہم وطن، فیصل کے ہیں انہیں بادشاہ کے بجائے مواطن ہی کہوں گا، برسر اقتدار آنے سے ہم اس لئے خوش ہیں کہ ہمیں ان سے سب سے زیادہ عدالت اجتماعیہ (معاشرتی انصاف) کو بروئے کار لانے کی امید ہے۔

آج سے سات آٹھ ماہ پہلے جب شاہ فیصل اپنے بیٹے بھائی کی جگہ برسر اقتدار آئے تھے۔ تو انہی کالموں میں یہ لکھا گیا تھا کہ یہ واقعہ سعودی عرب میں ایک بہت بڑے انقلاب کی نشان دہی کرتا ہے۔ اور یہ کہ سعودی عرب میں اب قیادت نجد و حجاز کے بھیونج

- الرحیم رحمہ اللہ

م

جون ۱۹۷۵ء

قبائل کے بھائے نے تعلیم یافتہ "متنوعین" کے طبقے کی طرف متقل بہد ہی ہے اس ضمن میں ایک عرصے سے مسلمان ملکوں میں قدامت پسندی اور تہدید کے درمیان جو کشمکش جاری ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے یہ توقع ظاہر کی گئی تھی کہ

خدا کیسے شاہ فیصل کے برسر اقتدار آنے سے سعودی عرب اسے افراط و تفریط سے بچ کر راہ اعتدال پر گامزن ہو سکے اور اس طرح یہ مریض منہدم ہو جائے جو بہت دوری ہے اور جہاں دنیا چہلے کے کونے سے ہر سال لاکھوں مسلمان فریضہ حج ادا کرنے آتے ہیں وہ نہ صرف عرب ملک کے لئے بلکہ کلہ دنیا کے مسلمانوں کے لئے ایک نمونہ بن سکے۔

رابطہ العالم الاسلامی کے حالیہ اجلاس کے مقالات، سفارشات اور اس کی قراردادیں اس امر کا بین ثبوت ہیں کہ اس وقت فیصل کا سعودی عرب ایک معتدل و متوازن اسلامی قیادت فکری کا خواہاں ہے۔ وہ اس میں کہاں تک کامیاب ہوتا ہے اس سے قطع نظر یہ اقدام نفس نفیس بڑا اچھا ہے۔ اس کا لازماً یہ اثر منسرد ہو گا کہ معاشرتی زندگی تک میں موجودہ تباہی پرستی پر جسے غلطی سے راسخ العقیدگی سمجھ لیا گیا ہے۔ کاری ضرب لگے گی۔ اور مسلمان بحیثیت مجموعی ایک نئے دور میں داخل ہو سکتے ہیں۔

مسلمان ملکوں میں ایک ایک کر کے معاشرتی بیداری کی جوتی روا ٹھہری ہے اسے تعمیری و تخلیقی راہ پر ڈالنے میں ان ملکوں کی حکومتوں کو ایک اہم کردار ادا کرنا پڑے گا اور انہیں ایسی تنظیمات اور ادارے وجود میں لانے ہوں گے جو مسلمان عوام کی صدیوں کی دینی ہوائی اشگوں کو عملی شکل دے سکیں۔ یہ امنگیں سیاسی و معاشی بھی ہیں اور دینی و معاشرتی بھی جو نظام حکومت مسلمان عوام کی ان فطری اشگوں کے اظہار میں حائل ہو گا۔ خواہ وہ مذہبی جذبات سے کتنا بھی کام لے، وہ زیادہ دیر پا نہیں ہو سکتا۔

ابن حزم اندلسی

جانب ثروت صولت

چوتھی صدی ہجری کا زائد اسلامی اندلس کی تاریخ کا سب سے زیادہ شاندار دور تھا۔ خلافت قرطبہ کی وفاق خلیج بکے سے یکر خوب ہیں آہستہ بہل الطلاق تک پہنچے ملک میں بیٹی ہوئی تھی بلکہ اس صدی کے آخر میں مراکش کا شمالی حصہ بھی اندلس کے زیر اقتدار آچکا تھا۔ اندلس کا بحسری بیڑہ بھی شاید ہی کسی صدی میں اتنا طاقتور رہا ہو تھا اس زمانے میں تھا۔ سیاسی استحکام نے علمی اور تمدنی ترقی کے لئے راہیں ہموار کر دی تھیں۔ الزہری اور الزاجو کے بے مثل محلات اور قرطبہ کی جیل اور جیل مسجد اس صدی کی تعمیرات کا نمونہ ہیں۔ ایک طرف اندلس کا سب سے بڑا شاعر اور ادیب ابن عبد ربہ دربار قرطبہ سے وابستہ رہنے اور بی سوتی بکھر رہا تھا اور دوسری طرف ہمدردن جرائی کا بانی زہری اپنے مکان کے ایک گوشہ میں بیٹھا مشہور عالم کتاب النصفین کہنے میں مصروف تھا۔ غالباً ہی وہ زمانہ تھا جب ابن قرناس نے دنیا کا پہلا ہوائی جہاز بنائی گوشت کی قعر خلافت میں حکم ثانی (۳۵۰ھ تا ۳۶۶ھ) نے جو کتب خانہ قائم کیا تھا وہ شاید اس زمانے میں دنیا کا سب سے بڑا کتب خانہ تھا۔ اس کتب خانے کی بہ دولت دربار شاہی ایک علمی اکادمی کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ تہذیب و تمدن اور علم و ادب کی ترقی کے اس دور میں خلافت قرطبہ کے حاکم اور مختار کل منصور بن عامر (۳۵۵ھ تا ۳۷۳ھ) کے وزیر احمد بن سعید کے یہاں لڑکا پیدا ہوا۔ ولادت کا زمانہ اور وقت بڑا مبارک تھا۔ رمضان کی آخری تاریخ تھی صبح کی نماز ہو چکی تھی لیکن ابھی آفتاب طلوع نہیں ہوا تھا۔ کسے خبر تھی کہ قرطبہ کے مشرقی حصے میں واقع احمد بن سعید کے محل میں جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ ایک دن علم و ادب کا آفتاب بن کر چمکے گا۔ بچے کا نام علی رکھا گیا لیکن وہ تاریخ میں اپنے جد اعلیٰ کی نسبت سے ابن حزم کے نام سے مشہور ہوا۔

ابن حزم کا خاندان ایرانی النسل تھا۔ ان کے جد اعلیٰ یزید فارسی پہلے شخص میں جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ مشہور صحابی یزید بن ابی سفیان کے آزاد کردہ غلام تھے۔ اسلام لانے سے پہلے وہ عیسائی تھے۔ ان کے پڑپوتے خلف بن معدان اندلس منتقل ہو گئے تھے جہاں انہوں نے مغربی اندلس کے قرطبہ منت لیشم میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ بعد میں ابن حزم کے بزرگ اگرچہ قرطبہ چلے گئے جہاں وہ ممتاز عہدوں پر فائز ہوئے لیکن قرطبہ منت لیشم سے ان کے خاندان کا تعلق آخر وقت تک قائم رہا۔ ان کے والد منصور کے بعد اس کے لڑکے مظفر (۳۹۷ھ تا ۴۰۷ھ) کے عہد میں بھی وزارت کے عہدے پر فائز رہے۔ والد کے اس قدر بلند منصب پر فائز ہونے کی وجہ سے ابن حزم کو بہترین تعلیم ملی اور علم حاصل کرنے کی وہ سہولتیں حاصل رہیں جو عام لوگوں کی میسر نہیں تھیں بعد میں جب علمی مباحثوں کی وجہ سے بہت سے علما ابن حزم کے مخالف ہو گئے تھے تو ابن حزم ان پر یہ طنز کیا کرتے تھے کہ میں نے تم لوگوں کی طرح چٹائی پر بیٹھ کر اور دست و پاؤں کے علم نہیں حاصل کیا بلکہ قالینوں پر بیٹھ کر حاصل کیا ہے۔

لیکن ابن حزم کو یہ سکون و اطمینان زیادہ عرصہ حاصل نہیں رہا۔ بنی عامر کے بڑھتے ہوئے اقتدار کے خلاف اموی خاندان میں شورش پیدا ہوئی۔ نئے صاحب مہلار حزن کو جو اپنے بھائی مظفر کے بعد اقتدار کی گدنی پر بیٹھا تھا قتل کر دیا گیا اور قسربطریقہ میں وہ ہنگامے اور فتنوں کے کہ اموی سلطنت کا مستحکم ڈھانچہ ایک ہی جھونکے میں دبھرام سے گر گیا اور اندلس متعدد چھوٹی چھوٹی حکومتوں میں تقسیم ہو گیا بنو عامر کے اس زوال کے ساتھ خاندان ابن حزم کا زوال آگیا۔ ابن حزم کا عالی شان محل جو قسربطریقہ کے محلے "بلات مفیث" میں واقع تھا سار کر دیا گیا۔ اندلس کے والد کا ہنگاموں ہی کے دوران سلسلہ میں انتقال ہو گیا۔ ابن حزم کا قسربطریقہ میں رہنا ناممکن ہو گیا۔ چنانچہ سلسلہ میں وہ قسربطریقہ سے نکل "المروسیہ" میں آباد ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے بلنسیہ، شاطیہ اور حنیوہ مجوز قسربطریقہ میں بھی راکش اختیار کی اور دوا تین مرتبہ وزیر کی حیثیت سے بھی فرائض انجام دیئے۔ لیکن اس ہنگامہ خسرو دور کی سیاست ان کو اس خوش آئی اور انہوں نے سیاسی زندگی سے جلد ہی کنو کشی اختیار کر لی۔ ایک لحاظ سے یہ سیاسی تبدیلیاں ابن حزم کے لئے مفید ثابت ہوئیں کیونکہ اگر سیاسی حالات مستحکم ہوتے تو شاید ان کو سیاست چھوڑ کر مستحکم بننے والے کا بہت کم موقع ملتا اور اس طرح انہیں اپنے سب سے بڑے صنف سے اور دنیا سے اسلام ندرت فکر رکھنے والے ایک ذہین مفکر سے محروم ہو جاتی۔

مستند کتاب ہے۔ ساتویں صدی ہجری کے مشہور مصری عالم شیخ عز الدین بن عبد السلام نے لکھا ہے کہ جتنا علم میں نے ابن حزم کی محلی اور ابن قدامہ کی مغنی میں دیکھا ہے اتنا کسی اور کتاب میں نہیں دیکھا۔

ابن حزم نے اپنے نئے فقہی مسلک کی وضاحت اپنی کتاب الاحکام لاصول الاحکام میں کی ہے۔ ان کو حدیث کو مسائل فقہ سے منطبق کرنے میں خاص ملکہ حاصل تھا۔ اس موقوفہ پر ان کی کتاب "الایصال الی فہم الفہام" بہت اہم ہے اس میں انہوں نے تمام فقہی مسائل کو جمع کیا ہے۔ صحابہ تابعین اور وکبر سلمہ علماء کی آراء کو تفصیل سے لکھا ہے اور موافق اور مخالف دونوں پہلو پیش کئے ہیں۔ اس میں انہوں نے متعدد مقالات پر ان مسائل سے بھی اختلاف کیا ہے جو ہر فرقہ کے لئے سند ہیں۔ اس کتاب میں ان کے اعتراضات کی زود صورت مشہور علماء اور تابعین تک محدود رہی بلکہ اقوال صحابہ پر بھی پڑی ہے۔

ابن حزم کی سب سے مشہور تصنیف الملل والنحل ہے۔ یہ کتاب ان کی مورخانہ صلاحیت اور علم کلام میں ان کی گہری نظر کا ثبوت ہے۔ الملل والنحل مذاہب عالم کی مستند تاریخ ہے اس میں انہوں نے یہود، نصاریٰ اور اسلامی فرقوں کے عقائد پیش کرنے کے بعد ان پر تنقیدی نظر ڈالی ہے۔ یہ دنیا کی پہلی کتاب ہے جس میں مختلف مذاہب کا تقابلی مطالعہ کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں یہود نصاریٰ کی کتابوں کا تضاد بتایا گیا ہے اور بائبل کے واقعات پر تنقید کی ہے۔ بقول حتی یہ وہ موضوع ہے جس کی طرف سولہویں صدی عیسوی میں اعلیٰ تنقید کے عروج پانے تک کسی نے توجہ نہیں کی تھی۔ اس کتاب میں ابن حزم نے ظاہری اصولوں کو پہلی مرتبہ علم کلام میں استعمال کیا اور اسلامی فرقوں پر اسی نقطہ نظر سے تنقید کی۔ انہوں نے خدا کی صفات سے متعلق اشعری نظریے پر خاص طور پر اعتراض کیا۔ الملل والنحل کے بعض مباحث بڑے ہی دلچسپ ہیں مثلاً ابن حزم نے اس میں زمین کے گول ہونے سے بھی بحث کی ہے اور لکھا ہے کہ قرآن و حدیث کی براہین تکوینہ زمین (زمین کا گول ہونا) کو بیان کرتی ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے قرآن کی حسب ذیل آیت پیش کی ہے۔

یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل رات کو گھما کے دن میں اور دن کو گھما کر رات میں داخل کرنا ہے

ابن حزم نے مادہ اور جسم کی حقیقت سے بھی تفصیلی بحث کی ہے۔ کتاب الملل والنفل کا چار جلدوں میں جامعہ عثمانیہ، حیدرآباد دکن، سے اردو میں ترجمہ ہو گیا ہے۔

ابن حزم کی ایک اہم کتاب "التقریب لحدود المنطق" تھی۔ یہ کتاب منطق کے موضوع پر قسمی اور اس میں ارسطو پر سخت تنقید کی گئی تھی۔ مسلمان فلسفی چونکہ عام طور پر ارسطو کے عقائد سے اس لئے یہ کتاب ہمعصر فلسفیوں میں پسندیدہ گی کی نظر سے نہیں دیکھی گئی اور ایک مصرعہ سورج اور فلسفی قاضی صاعد (سنہ ۱۰۳۰ھ تا ۱۱۰۰ھ) نے اپنی کتاب فوائت الامم میں یہاں تک لکھ دیا کہ یہ ایک ایسے شخص کی مخالفت ہے جس نے ارسطو کے مقصد کو نہیں سمجھا۔ اس لحاظ سے ان کی یہ کتاب بیحد لچر اور پرچ ہے۔ ابن حزم کی کتاب المنطق اب ناپید ہے۔ غالباً اس کی دوسری ہو گی کہ فلسفیوں کے عام مسلک کے خلاف، جوئی کی وجہ سے اس کو مقبولیت حاصل نہ ہو سکی۔ ہر حال سے اقتباسات الملل والنفل کی جلد اول سے "ابن حزم" اور جلد پنجم میں پائے جاتے ہیں جن سے ابن حزم کے خیالات کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ ابن حزم کے نظریات کی اب اس جدید دور میں تائید کی جا رہی ہے اور ان کو ایک نئے انداز فکر کا بانی سمجھا جا رہا ہے۔

علامہ اقبال نے اپنی کتاب "تفکیر الہیات بدیہ" میں کئی جگہ ابن حزم کا تذکرہ کیا ہے۔ مثلاً

وہ کہتے ہیں :-

"ابن حزم نے اشعار فیوں کے *Infinite smalls*

تصور سکوردہ کر دیا اور جدید ریاضی نے ان کے

اس نقطہ نظر کی توثیق کر دی" (صفحہ ۳۷)

"ابن حزم نے کتاب التقریب لحدود المنطق میں

Sense perception پر ماخذ علم کا

حیثیت سے مادہ دیا ہے اور اس طرح مشاہدہ اور

تجربے کا غار ایفہ نکالا" یہ فرض کرنا کہ تجرباتی

طریقہ فیورپ کی ایجاد ہے ایک فلسفی کی ہرگز نہ ہو گی

نہ کہ اس نے کہ را خبر میکن (سنہ ۱۰۳۰ھ تا ۱۱۰۰ھ) کا

تصویر سائنس فرائس میٹن (۱۵۶۱ء تا ۱۶۶۶ء)
 نے مفاد میں سبب نہ یاد کرنا صحیح اور واضح ہے۔ لیکن سوال
 یہ ہے کہ راجہ بیکن نے اپنی سائنسی تعلیم مکمل
 خاص طور پر طبی و طبہا نیب، طبی اسلامی و مسیحیوں میں
 حقیقت یہ ہے کہ اس کی کتاب *De Materia Medica*
 ابن ہشیم کی "المنظر" کی نقل ہے اور اس کتاب میں
 ابن حزم کے اقوال بھی حکم نہیں۔ (۱۶۹)

مصر جدید کے ایک مصنف و کتور علم فروغ نے اپنی کتاب "عقب رجاء العرب"
 لکھا ہے کہ کانٹ کا یہ نظریہ کہ ذہن انسانی اشیاء کی حقیقت کو سمجھنے کے قابل ہے
 ساڑھے سات سو سال قبل پیش کر چکے تھے۔

ابن حزم کے فلسفیانہ اور شکاکانہ نظریات کی تو کوئی خاص مخالفت نہیں ہوئی لیکہ
 فقہی آراء کی وجہ سے اس زمانے کے علمائے ان کے زبردست مناظرے ہوئے ابن حزم
 طبعاً متقی، سادہ طبیعت اور شکری المزاج تھے لیکن مزاج میں اس قدر غصہ تھا کہ اخت
 کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے ان کی جتنی مخالفت ہوئی تھی وہ اس کا اتنی ہی شدت سے جواب
 چنانچہ مشہور تھا کہ ابن حزم کی زبان میں وہی تیزی ہے جو حجاج کی تلوار میں تھی۔
 نہیں کہ ابن حزم بہت سی جگہ حد اعتدال سے بڑھ جاتے تھے۔ انہوں نے نہ صرف امام
 امام ابو حنیفہ اور ابو الحسن اشعری پر بدعت کے الزام لگائے بلکہ بعض مسلمہ اور متفقہ
 تنقید کی اور بعض جگہ صحابہ تک کو اپنی اعتراضات کی لہر میں لے لیا۔ یہ سہلے ابن حزم
 بڑے مصائب کا باعث بن گئے۔ علمائے عصر ان کے خلاف ہو گئے اور فہمی پر
 کی تذلیل کی گئی اور ان کی کتابوں کو جلایا گیا۔ جب اشبیلیہ میں ان کی کتابیں جلانی گئیں
 اشعار میں نہایت لطیف طنز کی۔

ابن حزم کے فقہی مسائل کی وجہ سے اگرچہ ان کی اندس میں عام طور پر مخالفت
 کے علم اور ذہانت کا بھروسہ علماء اور بعد کے علمائے بادیہ و اختلاف کے اعتراضات

قامی صاعد نے طبقات الانم میں جہاں منطلق سے متعلق ان کے خیالات کی مخالفت کی بہت دہاں یہ بھی لکھا ہے کہ

و ابن حزم نے علوم شرعیہ کی بکثرت تفصیل کی اور وہ
باعتیں حاصل کیں جو ان سے پہلے اندلس میں کسی
شخص کو حاصل نہیں ہوئیں۔“

ایک اور معاصر حافظ حمیدی (۱۰۸۵ تا ۱۱۵۵ھ) نے جو ابن حزم کے شاگرد بھی تھے،
اپنی کتاب ”ہدوۃ المقتبس“ میں لکھا ہے کہ ”میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جس میں ذکاوت
حافظہ، کرم نفس اور تہذیب ابن حزم کی طرح جمع ہو گیا ہو۔ وہ اشعار فی الہدیہ کہتے تھے۔“
ابن حزم کے نفع صدی بعد مودع ابن بشکول نے ان کو اس طرح مخرج تحمیل پیش کیا۔
ابن حزم اہل اندلس میں سب سے زیادہ جامع العلوم تھے۔ علم اللسان، بلاغت، شعر، احادیث اور
تاریخ میں وسیع علم رکھتے تھے اور علوم اسلامی میں نابغہ تھے۔ ابن حزم کے انتقال کے بعد ان کے ملک
کے خلاف متعدد کتابیں لکھی گئیں۔ ان میں قامی ابن العربی کی کتابوں کو خاص اہمیت حاصل ہے
لیکن ابن حزم کے مسلک کے لئے بندریج جگہ پیدا ہوئی گئی اور ان کی عظمت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔
چنانچہ اندلس کے مشہور صوفی اور مفکر ابن عربی (۱۱۶۵ تا ۱۲۴۰ھ) ان کے مسلک پر تھے
اور چھٹی صدی ہجری کے وسط سے ساتویں صدی ہجری کے وسط تک مودعین کی عظیم الشان سلطنت
بڑی حد تک ان ہی کے اصولوں پر قائم تھی۔ چنانچہ اس خاندان کے سب سے ممتاز اور مشہور
حکمران یعقوب المنصور (۱۱۹۸ تا ۱۲۱۳ھ) نے ایک مرتبہ ان کی قبر کی زیارت کے موقع پر کہا۔
”تہم علماء لا شکل موقع پر ابن حزم کی طرف رخ کرنا پڑتا ہے۔“

ابن حزم کی تصانیف کا بہت بڑا حصہ اب ناپید ہے۔ لیکن ان کی اہم تصانیف کی بیشتر
تعداد اب بھی محفوظ ہے۔ اور کئی کتابیں زبور طبع سے آراستہ بھی ہوئی ہیں۔ مطبوعہ کتابوں کے
تمام ہیں۔

الاحکام لامول الاحکام (۲ جلد)، الافلاقی واسیر الملل والنمل۔ المحلی۔ المجلی شرح
المحلی (۸ جلد)، النسخ والنسخ۔ النبدان کا فیہ فی اصول احکام الدین۔ نکات الاسلام۔

تھیں۔ سائنس و فزکس میں (۱۹۶۵ء تا ۱۹۶۷ء) کے مضامین میں سبب نہ ہونے کا واضح ہے۔ لیکن حوالہ دیا کہ راجہ بیک نے اپنی سائنس تعلیم مکمل کر لی تھی؛ مگر سائنس کی اسلامی درس دکھاؤں میں حقیقت یہ ہے کہ اس کی کتاب "دوسرا دوسرا" ابن ہشام کی "المنظر" کی نقل ہے اور اس کتاب میں ابن حزم کے اشارات بھی حکم نہیں۔ (۱۹۶۷ء)

مصر جدید کے ایک مصنف و کتور عمر فروخ نے اپنی کتاب "عبقریۃ العرب" میں لکھا ہے کہ کانسٹنٹین کا یہ نظریہ کہ ذہن انسانی اشیاء کی حقیقت کو سمجھنے کے قابل ہے، ابن حزم سارے سات سو سال قبل پیش کر چکے تھے۔

ابن حزم کے فلسفیانہ اور شکاکانہ نظریات کی تو کوئی خاص مخالفت نہیں ہوئی لیکن ان کی فقہی آراء کی وجہ سے اس زمانے کے علماء سے ان کے زبردست مناظرے ہوئے ابن حزم اگرچہ طبعاً متقی، سادہ طبیعت اور شکرا المزاج تھے لیکن مزاج میں اس قدر غصہ تھا کہ اختلاف رائے کے تحمل نہیں ہو سکتے تھے ان کی جتنی مخالفت ہوئی تھی وہ اس کا اتنی ہی شدت سے جواب دیتے تھے چنانچہ شہرہ ور تھا کہ ابن حزم کی زبان میں وہی تیزی ہے جو حجاج کی تلوار میں تھی۔ اس میں شک نہیں کہ ابن حزم بہت سی جگہ حد اعتدال سے بڑھ جاتے تھے۔ انہوں نے نہ صرف امام مالک، امام ابو حنیفہ اور ابو یوسف اشعری پر بدعت کے الزام لگائے بلکہ بعض مسلمہ اور متفقہ عقائد پر بھی تنقید کی اور بعض جگہ صحابہ تک کو اپنے اعتراضات کی لہر میں لے لیا۔ یہ مباحث ابن حزم کے لئے بڑے مصائب کا باعث بن گئے۔ علمائے عصر ان کے خلاف ہو گئے اور دشمنی پر اتر آئے۔ ان کی تدبیر کی کئی اور ان کی کتابوں کو جلایا گیا۔ جب انجیلیہ میں ان کی کتابیں جلائی گئیں تو انہوں نے اشعار میں نہایت لطیف طنز کی۔

ابن حزم کے فقہی مسائل کی وجہ سے اگرچہ ان کی اندلس میں عام طور پر مخالفت ہوئی لیکن ان کے علم اور ذہانت کا احترام علماء اور لوگوں کے علماء نے باوجود اختلاف کے اعتراف کیا ہے۔ چنانچہ

قاضی ماعدی نے طبقات الامم میں جہاں مطلق سے متعلق ان کے خیالات کی مخالفت کی ہے وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ

”ابن حزم نے علوم شرعیہ کی بکثرت تحصیل کی اور وہ

بائیں حاصل کیے جو ان سے پہلے اندلس میں کسی

شخص کو حاصل نہیں ہوئیں۔“

ایک اور ہم عصر حافظ تہمدی (۳۲۰ تا ۴۰۸ھ) نے جو ابن حزم کے شاگرد بھی تھے، اپنی کتاب ”جذوة المقتبس“ میں لکھا ہے کہ ”میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جس میں ذکاوت حافظہ، کرم نفس اور تہذیب ابن حزم کی طرح جمع ہو گیا ہو۔ وہ اشعار فی البدیہہ کہتے تھے۔“ ابن حزم کے نفع مدی بعد مورخ ابن بشکول نے ان کو اس طرح خراج تحسین پیش کیا۔ ابن حزم اہل اندلس میں سب سے زیادہ جامع العلوم تھے۔ علم اللسان، بلاغت، شعر، احادیث اور تاریخ میں وسیع علم رکھتے تھے اور علوم اسلامی میں نابغہ تھے۔ ابن حزم کے انتقال کے بعد ان کے ملک کے غلات متعدد کتابیں لکھی گئیں۔ ان میں قاضی ابن العربی کی کتابوں کو خاص اہمیت حاصل ہے لیکن ابن حزم کے ملک کے لئے بندریج جگہ پیدا ہوتی گئی اور ان کی عظمت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ چنانچہ اندلس کے مشہور صوفی اور مفکر ابن عربی (۵۶۵ تا ۶۴۸ھ) ان کے مسلک پر تھے اور پچھٹی صدی ہجری کے وسط سے ساتویں صدی ہجری کے وسط تک موعین کی عظیم الشان سلطنت بڑی حد تک ان ہی کے اصولوں پر قائم تھی۔ چنانچہ اس خاندان کے سب سے ممتاز اور مشہور حکمران یعقوب المنصور (۵۸۵ تا ۵۹۵ھ) نے ایک مرتبہ ان کی قبر کی زیارت کے موقع پر کہا۔

”تمام علماء کو شکل موقع پر ابن حزم کی طرف رخ کرنا پڑتا ہے۔“

ابن حزم کی تصانیف کا بہت بڑا حصہ اب ناپید ہے۔ لیکن ان کی اہم تصانیف کی بیشتر تعداد اب بھی محفوظ ہے۔ اور کئی کتابیں زیور طبع سے آراستہ بھی ہو گئی ہیں۔ مطبوعہ کتابوں کے نام یہ ہیں۔

الاحکام لامول الاحکام (دو جلد)، الاخلاق والسیار، الملل والنحل، المحلی، المجلی شرح

المحلی (۸ جلد)، النسخ والنوش، النبذ الکافیہ فی اصول احکام الدین، نکات الاسلام۔

دارالمعارف مصر نے "جوامع السیرة" کے نام سے ابن حزم کی ایک کتاب شائع کی ہے جو ۶۶۶ صفحات پر مشتمل ہے۔ اسی طرح سعید افغانی نے دمشق سے ان کی ایک کتاب "رسالہ فی المغاملة بین العصابة" شائع کیا ہے۔ اس میں ابن حزم کی ۵۳ تصانیف کا ذکر کیا گیا ہے اور ایک چالیس صفحات میں ابن حزم کے حالات لکھے گئے ہیں۔ ابن حزم ایک بلند پایہ شاعر بھی تھے۔ ان کے اشعار کا مجموعہ بھی "لوقی الحمار" کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔

ابن حزم کے حالات سے تعلق قاہرہ سے دوامہ کتابیں شائع ہوئی ہیں ان میں ایک کتاب "دکتورہ جارجی کی ہے اور دوسری شہر مصنف محمد ابو زہرہ کی ہے۔ اس کتاب کا نام ابن حزم حیاتہ وعصرہ آراءہ وفتہ" (ابن حزم - ان کی زندگی، زمانہ، خیالات اور فتہ) ہے۔ یہ کتاب ۵۲۳ صفحات پر مشتمل ہے۔

”اگر تم امیرانہ زندگی بسر کرنا چاہتے ہو تو
ایسا طریقہ اختیار کرو کہ اگر تم ہارے پادشاہ دولت
نہ رہے تو غربت کی حالت میں زندگی بسر کرو
سے بھی تکلیف نہ ہو“

ابن حزم

مولانا سندھی کا مکتبے فکر

محمد سرور

”مولانا عبید اللہ سندھی جیسے معلمین ملت کو بعض موقوفوں میں احیاء پسند ماضی پرست کہا جاتا تھا۔ ان مضمرات کو شاید معلوم نہیں کہ عمل کے لئے ماحول اور اس کی ضرورتوں سے مفاہمت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور جس طرح لطافت بے کثافت جلوہ پیدا نہیں کر سکتی، اسی طرح کوئی ضرب العین جب تک کہ ماحول کے ساتھ اس کی مفاہمت نہ ہو، علی پر دو گرام کی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔

اور — وہ اس لئے کہ ہر قوم کا ایک خاص مزاج ہوتا ہے، جس طرح کہ ہر قوم کی اپنی خاص زبان ہوتی ہے اور جیسے اس قوم کو کوئی بات سمجھانے کے لئے اس کی زبان، اس کے اسلوب بیان اور اس کی ادبی روایات کو جاننا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح اس کو کسی علی پر دو گرام پر چلانے کے لئے اس کے مزاج اور اس کی تاریخی روایات کا خیال کرنا پڑتا ہے، اور جب تک کوئی پر دو گرام اس کے ذہن میں نہ اترے، اور جس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس کے مزاج کے مطابق ہو۔ اس وقت تک اس قوم میں عمل کا دلولہ پیدا نہیں ہو سکتا۔

یہ تو آریاب انقلاب کا اعتراض تھا۔ اسی طرح آریابین نے بھی مولانا سندھی پر اعتراض کئے ہیں۔ مولانا مسعود عالم ندوی مرحوم نے ایک دفعہ ”معارف“ میں یہاں تک لکھ دیا تھا کہ۔

”مولانا سندھی کے افکار میں یہ چیز بگڑی طرح دکھائی دیتی ہے۔

کہ وہ اسلام کا فتلا وہ بھی موجودہ انسان کی فلاح

و جبہود کے لئے ضروری نہیں سمجھتے۔“

ان حضرات کا کہنا ہے کہ

ہم بھی آخر کتاب و سنت کے عالم ہیں، شاہ ولی اللہ صاحب کی کتابیں ہم نے بھی پڑھی ہیں لیکن جو باتیں مولانا عبید اللہ سندھی صاحب کتاب و سنت کی انقلابی تعلیمات اور شاہ ولی اللہ کی انقلابی حکمت کے متعلق کہتے ہیں، وہ ہمیں قوان کتابوں میں کبھی لکھی ہوئی نظر نہیں آتیں۔ آخر یہ معنی کیا ہے؟

ان بزرگوں کو اس بات سے تو شاید انکار نہ ہو گا کہ مولانا کی کتاب و سنت کے بہت بڑے عالم تھے۔ اور ان کی ساری زندگی تہذیب کے مطالعہ اور اس کے حقائق کو سمجھنے میں گزری اور اس راہ میں انہوں نے کبھی کسی جماعتی تکلیف، اور داخلی شقت کی پروا نہ کی۔ اور آپ کو اس کا بھی علم ہو گا کہ موصوف نے علم حدیث و فقہ کی تحقیق میں بھی زندگی کا ایک معتد بہ حصہ صرف کیا تھا۔ پھر فقہ و حکمت پر بھی بڑی نظر رکھتے تھے، اور تصوف کے توحید محض عالم نہ تھے۔ بلکہ انہوں نے عقل کی محبت میں نہ کر سلوک کی باتا مدہ منزلیں ملے کی تھیں۔ اپنے بزرگوں اور استادوں کے ساتھ ان کی عقیدت اور عارفانگی کا عالم تھا کہ میں مرشد نے پہن میں سب سے پہلے ان کو کلمہ توحید کی تلقین فرمائی تھی، زندگی کے آخری دنوں تک جب کبھی اس مرشد کا نام ملنے کی زبان پر آتا تو فرط محبت میں مولانا ہر وقت طاری ہوجاتی۔ اور آنکھیں بے اختیار پر نہم ہوجاتی۔ اور جس استاد سے انہوں نے کتاب و سنت کی تعلیم پائی تھی، اس پاک نفس بزرگ کے ارشادات کی تعمیل میں انہوں نے اپنی ساری زندگی جان و کھوں میں کائی، وطن سے بے وطن ہوئے، پردیس میں ماہے ماہے پھرتے ہوئے برداشت کی، بھوکے رہے۔ کوڑی کوڑی کے محتاج ہوئے، اس استاد سے ان کی فریفتگی کا یہ حال تھا کہ آخر وقت میں بستر مرگ پر پڑے ہیں، اور جب جان لینے والا فشتہ آکر دستک دیتا ہے تو انہیں اپنے مرحوم و مغفور استاد کے نام کو زندہ رکھنے کے سلسلے میں یادگار شیخ الہند اور محمود غزنوی کے متعلق تدبیروں میں مصروف پاتا ہے۔

کتاب و سنت کے مطالعہ و تحقیق سے اتنی وابستگی، ادا ان کی تعلیم دینے والوں سے ویرگی کی آخری ساعت تک اس قدر شیخی اور عقیدت — یہ جانتے ہوئے کسی معترض

کہ کناکون باہر کرے گا کہ ۔

”ماں مولانا کے زبانہ وسلم پر توبہ شکہ کتابہ وسنتہ کا ذکر آتا
ہوگا۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان کے دل اور دماغ ”نعمو دیا اللہ“ کی
اورادوں سے بھلے تھے۔ اور وہ ٹھہرے زمانہ سازمے کے
لوہ پر یا اپنے کسی معلوم کے خیال سے کتابہ وسنتہ کے ذیل
میں اپنے ہاتھ لگا کر رہتے تھے۔“

مولانا عید اللہ صاحب سندھی کے متعلق جو شخص یہ کہتا ہے، یہی بات ہے وہ مولانا کے مزاج اور
ان کی طبیعت سے بالکل ناواقف ہے۔ وہ اگر مولانا کی زندگی پر اس کی نظر ہوئی تو وہ ہر سانی
سمجھ لیتا کہ مولانا جیسی طبیعت والے آدمی کے لئے سالہا سال تک اس طرح کی دودھی زندگی گزارنا ممکن
تھا، اور نہ انہیں اس کی مطلق ضرورت تھی، وہ خدا نخواستہ اگر کتاب وسنت کو خیر باد کہہ کر حقیقتہً
دوسری دلی میں قدم رکھ چکے ہوتے، تو وہ اس کا کھلے بندوں اعلان کرتے اور اس کے صلے
میں ایک دنیا ان کی پیشوائی کو آگے بڑھتی اور عظمت اور قیادت ان کے قدم چمکنے کو حاضر ہوتی۔
اگر وہ ایسا کرتے تو ہمارے خیال میں انہیں اس میں زیادہ دقت بھی نہ ہوتی، کیونکہ وہ اپنے ضمیر
کی آواز پر پہنچن ہی میں دنیا کی سب سے بڑی شایع یعنی بیوہ ماں کی محبت، ماں شایہ بیوں کی حقیقت
اور گھر کا آرام اور گھر چھوڑ چکے تھے، اور اس کے بعد بھی بار بار اپنے ذہن اور عمل کی ایک رنجی کی خاطر
انہوں نے بڑے بڑے صاحب سے ہاتھ پھینچ لیا تھا، لیکن کیا یہ واقعہ نہیں کہ انہوں نے زندگی میں
اشارہ بھی کسی کتاب وسنت سے اپنی ذرا سی بے تعلقی کا بھی اظہار نہیں فرمایا بلکہ اس کے خلاف
ان کی زندگی کے آخری دنوں میں راقم السطور جب خدمت میں حاضر ہوا تو وصیت کے بعد پرستے
فرمایا کہ

”خدا عزوجل کی محبت دل میں جاگزیں کر دے، اپنے فطری

عمل کا اساس بناؤ اور پھر زندگی کے مسائل

کو سوچو، سمجھو اور ان کو ملجھاؤ۔

سو یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے پہلے تو قرآن

کئی جلدیں بامدھیں، پھر اسے غلاموں میں
 لپیٹا، ہم ان غلاموں کو چاکھڑا کرنا چاہتے
 ہیں ہم ان جلدوں کو پہنڑ دیں گے
 تاکہ قتران جیسا وہ ہے لوگوں کے پاس پہنچے
 اپنی اصل شکل میں بائبل واشکاف اور بے نقاد
 لوگ اسے پڑھیں اور اپنی نمندگی میں اسے
 مشعل راہ بنائیں۔“

اس کے باوجود اہل علم کا جو گروہ اس بات پر مصر ہوا کہ مولانا کا انقلابی فکر امدان کی انقلابی
 تعلیمات کی سند چونکہ ہم کتاب و سنت کے مخالف میں نہیں پاتے اس لئے ہم مولانا کی دعوت کو
 اسلام کے خلاف سمجھتے ہیں۔ ان واجب الاحترام اہل علم کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ نے
 اور سب لوگوں نے دیکھا ہے کہ مولانا جو کچھ فرماتے اور لکھتے تھے اس میں ایک بات کا وہ بہت
 خیال رکھتے تھے۔ ان کا دستور یہ تھا کہ کتاب و سنت کے حوالے سے جو بات بھی کہتے اس کے ساتھ
 ہی یہ ہنسر و ہنسا دیتے کہ یہ نتیجہ میں نے شاہ ولی اللہ صاحب کی فلاں کتاب کی فلاں عبارت سے
 استنباط کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی بات کہتے جس کے لئے انہیں شاہ صاحب کی کتابوں سے سند
 ملتی تو صراحت کر دیتے کہ یہ میرا ذاتی اجتہاد ہے، میں اس کے منوالے کے لئے مصر نہیں۔ جو چاہے
 مانے، اور جس کا جی چاہے نہ مانے۔ ہمارے خیال میں ان حضرات کو اس بات سے تو مشاید
 اگر کاربہ ہو گا کہ مولانا عبید اللہ صاحب شاہ ولی اللہ کے علوم امدان کی حکمت میں بڑی دست گاہ
 رکھتے تھے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ ولی اللہ علوم ساری عمر ان کی زندگی کا اور مقصد
 مجموعہ ثابت اس سلسلہ میں مجلہ الفکر قتلون دہلی، کے صفحات پر مولانا سید سلیمان صاحب مدنی
 کا یہ ارشاد گرامی ہم نے دیکھا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ :-

”مولانا سندھی کے مضمون کو میں نے بغور پڑھا

اور اس یقین کے ساتھ ختم کیا کہ بے شک مولانا کی نظر و نظر

شاہ صاحب فلسفہ اور نظریات پر منہایت وسیع ہے۔“

اس کے طور پر انسانی زندگی میں مولانا غلام مصطفیٰ صاحب نے انسانی زندگی میں بھی مولانا کے

تعلیم کا مطالعہ کیا کہ مولانا کے مطالعہ کے بعد ان کا مطالعہ کیا ہوا ہے۔

..... مولانا صاحب کی تعلیم کا مطالعہ کیا ہوا ہے۔

یہ، اور مولانا صاحب کے علوم و معارف کا انھوں نے کس قدر مطالعہ کیا

مطالعہ کیا ہوا ہے۔

تاریخ خود ہی انھیں بتا دے گی کہ ان شہادتوں کے بعد کسی صاحب کا یہ کہنا کہ مولانا کا مطالعہ کیا ہوا ہے، مولانا صاحب کو کچھ نہیں سکے یا انھوں نے جان بوجھ کر شاہ صاحب کی باتوں کا غلط مطلب لیا کس قدر غلط ہوگا۔

اب اگر اہل علم کے گروہ میں سے کوئی صاحب یہ کہیں کہ ہم نے کتاب و سنت کو پڑھا ہے، اور شاہ صاحب کے علوم کا بھی احوال کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمیں قرآن کی انسانی تعلیم اور شاہ صاحب کی انسانی حکمت کا کبھی سراپہ نہیں ملتا۔ تو اس کے جواب میں مجھ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر محترم بزرگوار پڑھنے پڑھنے میں بھی بڑا فخر ہے تو تمہارے شک آپ نے یہ سب کچھ پڑھا، میں اس سے بے حال ہوں۔ لیکن آخر اس سے بھی تو انکار نہیں ہو سکتا کہ مولانا نے بھی کتاب و سنت کو پڑھا تھا۔ اور انھوں نے یہاں کہ سب کو تسلیم ہے، شاہ صاحب کی حکمت پر ہر برسوں غور کیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ مولانا اپنے مطالعہ و فکر کے نتیجہ میں کیا حاصل کیا، آپ کہیں ان تک نہیں پہنچ سکے، تو اس ضمن میں ہماری مشترک تہذیب کو پیش ہے کہ مثال کے طور پر آپ انسان کی نظر کو لیجئے۔ نظر کا کام دیکھنا ہے اور بالعموم ایک آدمی کی نظر دو سو سو آدمی کی نظر سے اپنی طبعی خصوصیات میں زیادہ مختلف نہیں ہوتی لیکن یہ غریب کی بات ہے کہ ایک چمپیز کو ایک وقت میں دو آدمی دیکھتے ہیں، تو ایک خوشی اور بے ادبی سے ہر گز نہیں، اور دو سو سو آدمی کو ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، بلکہ ہر اوقات تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک ہی آدمی ایک وقت میں ایک چمپیز کو مرعوب اور دلکش پاتا ہے، اور دو سو سو آدمی میں بھی چیز سے محروم ملتی ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ جب انسانی نظر بھی اسی چیز سے محروم ہے کہ مختلف حالات و کوائف میں اس کے اثرات اس قدر مختلف ہو سکتے ہیں، تو

فرمائیے جب معاملہ ہو گا الگ فیصلہ کا۔ بلاوجہ خدائی حالات کا پھوسک اور حکم کے اصول
 میں زمین آسمان کا فسق اور افسوس یہی ہے حالات بد نہ ہوں کہ ایک تو میں خدا کی عطا کردہ
 جہنم لیا ہو، اسی میں اطمینان سے اپنی زندگی گزار دوں۔ اور وہ جس کو ساری عمر کے طبع
 طرح کے انقلابات سے سالہا چلے۔ کیا اس صورت میں ان مختلف اشخاص کی معنوی زندگی میں
 بہت بڑا فسق نہیں ہو گا۔ اور لوگ شاہد اور نظر کی حد سے آگے بڑھ کر جب مطالعہ و
 فکر کی مدد میں داخل ہوں گے تو کیا یہ یقینی امر نہیں کہ ایک کی شکریہ جو اور قطعی بصیرت ایک
 ہی کتاب کے مطالعہ سے اس پر حقائق و معارف کی ایک وسیع و وسیعہ جماب کروے اور وہ سب
 کی نظر الفاظ کے ٹھوس مفہوم سے آگے بڑھ سکے۔ ہماری تاریخ میں اب تک ایسا ہوتا آیا ہے اور
 ہمیشہ ایسا ہوتا رہے گا۔ اسلام کے مابعد البیعتی مسائل میں یہ ہوا ہے، اور خود احکام کے فسق
 مراتب پر بھی اس کا اثر پڑا ہے۔ اسی بنا پر علم کلام کے مکتب خیال بنے اور اسی کا نتیجہ تھا کہ متعدد
 فقہی مذاہب وجود میں آئے۔ مثلاً نے تادیل کی مطلق ممانعت کر دی۔ بعض ائمہ نے تادیل کی مشروط
 اجازت دی۔ معتزلہ کا فرقہ پیدا ہوا، اشعریہ نے اپنا علم کلام بنایا۔ اور ماتریدی کی مثال والوں نے
 اپنا نظام فکر مرتب کیا۔ بے شک ان سب کا اساس کتاب و سنت تھا۔ اور سب کی ممکنات یہ تھیں
 اپنے علم و فکر کی بنیاد رکھنے کی کوشش کی۔ لیکن ہر صاحب نظر کو اپنی عقل اور سمجھ کے مطالعہ و
 دین کے اصول اور حقائق معلوم کرنے کی توفیق نصیب ہوئی۔

شاید بے عمل نہ ہو، اگر ہم شاہ ولی اللہ صاحب کی سب سے مشہور کتاب "حجتہ اللہ البالغہ"
 کے ابتدائی مقدمہ کی ایک عبارت کا ایک مختصر سا خلاصہ یہاں پیش کر دیں۔ ہمارا خیال ہے کہ اس سے
 مسئلہ پر بحث کی زیادہ وضاحت ہو سکے گی۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ :-

علوم یقینہ اور فہم دینہ کا اصل الاصولہ علم حدیثہ ہے۔

شعاع دایتہ ہے، اور اس سے دینہ کہے گی راہ ملتے ہے لیکن

علم حدیثہ کے مختلف طبقہ ہیں۔ اور ان کے متعدد مراتب ہیں

اس علم کے چھ حصے ہیں، جنہ کے اندر یہ ہیں احادیث کے بیان

ہیں جنہ میں روایت ہے۔ اس علم کو حدیثہ کہتے ہیں

کہ اس سے مزید بحث نہ کیا۔ اس سے پہلے ہم تو ان کے مدینے
 اور خاندان کا یہ جنوں ملے گئے، اور غیبت، متواتر اور مزید
 مدینے کے فکرت اس علم پر بحث کے یہ پلاٹ مدینے کا
 ہے اس علم کے باطن کے طرف جانے کا، اور پچھلے گورنر
 تک پہنچے گا۔ دوسرا درجہ احادیث کے نقلی اور معنوی
 اثر کا اور تو اس کا ہے اس موضوع کو عربی زبان و ادب
 میں دست گاہ رکھنے والوں نے خاص کر لیا۔ اس کے بعد
 احادیث سے شرعی مسائل اور جزوی احکام استنباط کرنے کا
 درجہ ہے اس کو عام علماء نے لے لیا ہے اور عامل مقصد بھیجا۔
 اور محقق فقہاء اس کے بحث میں لگے گئے، لیکن میرے نزدیک
 حدیث کا بیشیہ مجموعی و دقیق ترین علم جو اپنے معانی میں سب
 سے عین، نور ہایت میں سب سے رفیع اور شرعی علوم میں
 سب سے افضل ہے، وہ اسرار دین کا علم ہے جس کے مدد سے
 احکام دین کی حکمت معلوم ہو، ان کی حقیقت کا پتہ چلے اور
 اعمال کے خواص اور ان کے نکات کو سمجھ جائے۔ خدا کی قسم، وہ
 علم جس میں دو ستر سب علوم سے زیادہ آدمی اپنے قیمتی وقت
 کو صرف کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جسے افاضتوں کو ہم پر فرمایا
 ہے، انہ کو احکام دین کے بعد اس علم کی تفصیل کو اپنے آخر وقت
 کے لئے زاد راہ بنا دے !

ان کے ساتھ ہیں۔ ان کے قوی حجتوں سے
 قوی اور ان کے قوتوں سے اس کے قوتوں سے
 میں سے ہے۔ ان کے قوتوں سے اس کے قوتوں سے
 والی قوتوں سے اس کے قوتوں سے اس کے قوتوں سے
 لیکن ان کے قوتوں سے اس کے قوتوں سے اس کے قوتوں سے
 صفا و مبدا ہے۔ ان کے قوتوں سے اس کے قوتوں سے
 متکونوں کے عمل و فعل و قوتوں سے اس کے قوتوں سے
 زندگی میں ان کے قوتوں سے اس کے قوتوں سے
 قوتوں سے اس کے قوتوں سے اس کے قوتوں سے
 طبعات اور قوتوں سے اس کے قوتوں سے
 کہ جس طرح ہستی قوی حجت قوتوں سے اس کے قوتوں سے
 نہ قوتوں سے اس کے قوتوں سے اس کے قوتوں سے
 چنانچہ اس زمانے میں قوتوں سے اس کے قوتوں سے
 قوتوں سے اس کے قوتوں سے اس کے قوتوں سے
 قوتوں سے اس کے قوتوں سے اس کے قوتوں سے
 حکمتیں سمجھائیں، کیونکہ اب تو قوتوں سے اس کے قوتوں سے
 کہ قوتوں سے اس کے قوتوں سے اس کے قوتوں سے
 نہ قوتوں سے اس کے قوتوں سے اس کے قوتوں سے

ان کے بعد موصوف قوتوں سے اس کے قوتوں سے
 اس کے قوتوں سے اس کے قوتوں سے اس کے قوتوں سے
 کے مطابق یہ قوتوں سے اس کے قوتوں سے
 ثبوت علم کے قوتوں سے اس کے قوتوں سے
 کا قوتوں سے اس کے قوتوں سے اس کے قوتوں سے

پہلے اسلام کا تصور آیا ہوتا ہے جس کی انکسار کے بغیر کوئی انسان کو ماننے اور سب سے پہلے
آلہ کا انکار کرے۔ چنانچہ جب اس نے اسلام کا کلمہ شہادت پڑھا اور توحید ماننے لگا تو انکار کیا
ہوا اس کے بعد اس نے توحید ماننے لگا۔ "لا الہ الا اللہ" کی توحید ماننے لگا اس نے کسی آلہ کو ماننے
کا نام نہ لیا۔ کو ترک کرنے کے بعد لا الہ الا اللہ کی طرف بڑھا۔ ظاہر ہے کہ لا الہ الا اللہ ماننے سے
جو مولانا کیجئے تھے، ان لوگوں کے تصور توحید سے کتنے مختلف ہوں گے۔ جنہیں اپنی زندگی میں
کبھی کسی آلہ کو ترک کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ کلمہ توحید کے ماننے والے مولانا نے فرمایا
کہ ان کے لئے کہ

"میرے نزدیک تو اللہ بالذات سے پہلے فیصلہ اللہ کا انکار لازم ہے

اور اس غیر اللہ کے انکار کے بعد توحید کو ماننا چاہئے اور"

چنانچہ مولانا مسلمان ہونے سے تو اسلام کا یہ مفہوم سمجھ کر مسلمان ہوئے کہ وہ عقیدے میں توحید ماننے
والے ہیں چنانچہ ان کی تعلیم دیتا ہے۔

یہ توحید اور اس طرح کا چلا مولانا کے نزدیک یہ دوا ساس تھے اسلام کی تعلیمات کے۔ اور
اسی اسلام کی کشش تھی جس نے پہلی ہی بار سے گھر بار چھوڑا تھا اور اسی اسلام کو قادیان میں محکم
حاکم بنائے تھے انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا۔ حد خدا خواستہ اگر معاملہ وہ سب سے بڑا
علاقے کے کلام میں قسم کے اسلام کو ان اپنے لئے سب سے بڑا انتہائی مانے ہوئے ہیں مولانا کو بھی اسی اسلام
کی دعوت ملنی تو شاید وہ بھی بے شک کے اس یہودی کی طرح جس کو حضرت عیسیٰ کے زمانے میں
اسی قسم کے دعوت دینے والوں نے مسلمان سمجھ کر کو کہا تھا۔ یہی جواب دیتے کہ۔ میں فرشتہ
آپ حضرات سے تو میں غیر مسلم ہی اچھا ہوں۔

مولانا کے ان معترضین کو معلوم ہونا چاہیے کہ من اتفاق یا سوء اتفاق سے مولانا کے حالات
کچھ ایسے تھے کہ موصوف نے کتاب و سنت کو اپنے مخصوص قادیانی نقطہ نظر سے نہیں دیکھا اور
پھر وہ بزرگوں کی تقلید میں مسلمان نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے خود تحقیق کی اور جب اسلام کو
اپنے آبائی دین سے بہتر پایا تو مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد واقعات ایسے پیش آئے کہ ان کا اسلام
صرف اپنی تاریخ اور خاص اپنے علوم تک محدود نہ رہا۔ اور مزید اتفاق یہ ہوا کہ ان کو زندگی میں

میں انہیں بہت بڑی عزت دی گئی۔ ان کے کتاب و سنت سے ہدایت طلب کرتے
 تھے۔ جب مسلمانوں کی زندگی میں یہاں تک پہنچا کہ انہیں دین و دنیا میں ہر قسم کا
 ان کا دھوکہ دیا گیا۔ اور ان کے ہاتھوں سے جو عورتوں کی سلطنتیں پاش پاش ہو گئیں۔
 یہ ان کی زیادہ سے زیادہ کی یہ ظلمتیں سب سے بڑی ظلمتیں کہیں کہیں کر رہا ہو گیا۔
 ان کے ایک نئے مذہب، جو اسلام کے قریبی نقل میں شکل ہوا۔ اور مسلمانوں میں اسی انقلاب
 کا پھیلنا چاہیے۔ اور ان کے لئے دین کا نئے مذہب ہے۔

یہ عجیب انقلاب ہے کہ جو پہلے اسلام کے ابتدائی دور کے مطالعہ نے پر عظیم ہند کے مسلمانوں
 کو اس دور کی دو بڑی شخصیتوں پر ایک ہی نظر ڈالا۔ علامہ اقبال مرحوم نے جاوید نامہ میں
 سید جان الدین افغانی کا بیان سے ظاہر کیا کہ ہم جو پیغام دیا ہے اسے پڑھئے،
 اور پھر خود ہمارے ان افکار و خیالات کا مطالعہ کیجئے، یہ دونوں کے دونوں بزرگ اس بات پر
 متفق ہیں کہ :-

اسلام ایک عالم گیر انقلاب ہے کا پیغام ملے کر گیا تھا۔ اور لا تیسرو
 لا کھریج کو اس سے اجاگر کرنے والے ہیں۔ تھوڑے لمحہ کو دیا۔

مگر بہت جلد علامہ اقبال اور مولانا جید الدین سندھی دونوں پر شواہد کا حکم لگائیں۔ لیکن
 یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے قوم کے ان دو بڑی رہبر نے جو پیغام بہت دور آئے دیکھی تھی وہ
 اب بہت قریب آچکی ہے۔ خدا کرے کہ جہاں ہماری عمر کے عالم میں ہوں اور وہ ہیں آئے۔ اس لئے
 اگر اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی مقصود ہے تو خدا کے لئے مولانا جید الدین سندھی اور علامہ
 اقبال کی سزاؤں کو گوش ہوش سے سمجھئے، اور ان کی انقلابی دعوت کی روش میں روک دیکھئے

ہے کہ موطا کے عنوانات کی کل تعداد ۴۳۷ ہے۔ جب کہ السنن اور المعانی کے کل ابواب (۱۱۶۰) ہیں۔ ۱۶۳۷ جلد اول میں اور (۵۶۳) جلد ثانی میں،

شاہ صاحب نے اپنے طرز پر جو ابواب قائم کئے ہیں اور تراجم ابواب میں جن مسائل کو وضع کیا ہے ان کے متعلق خود تحریر فرماتے ہیں۔

وقد شرح الله صدرى والحمد لله
ان اسباب احاديثه ترتيبا
ليسهل تناوله واترجم على كل
حديث بما استنبط منه جمعا هير
العلماء۔ لے

اس کا شک ہے کہ اس نے میرے پیٹے کو اس
لئے کھول دیا کہ میں اس (موطا) کی احادیث کو
اس طرح مرتب کروں کہ ان کا تناول آسان
ہو جائے اور ہر حدیث پر وہ ترجمہ قائم
کروں جو جہور علماء نے اس سے مستنبط کیا ہے

شاہ صاحب نے ان دونوں کتابوں میں اس کا التزام کیا ہے کہ وہ مختلف فیہ مسائل میں
امام شافعیؒ اور امام ابو حنیفہؒ کا مسلک بیان کر دیتے ہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں:-

واذكر في كل باب مذهب الشافعية
والحنفية اذ هم القلتان العظيمتان
اليوم وهم اكثر الامة وهم المصنفون
في اكثر الفنون الدينية وهم
القادة الامة۔ ولم تعرض لمذهب
غيرهما الا في مواضع

اللہ الخیرے سید کو اس کے لئے کھول دیا ہے
کہ میں ہر باب میں شوافع اور احناف کے مذهب
کو بیان کروں اس لئے کہ یہی لوگ آج دو
بڑے گروہ ہیں، امت میں انہی کی اکثریت
ہے دینی فنون میں بیشتر اجماع کی تعابیف میں
انہی کا مآخذ اور امام ہیں۔ اور ان دونوں کے سوا
بجز چند مواقع کے کسی اور امام کا مسلک
بیان نہ کروں۔

لے مقدمہ السنن ج ۱ ص ۱۱-۱۲

لے یہ التزام کلی نہیں کثری ہے

لے مقدمہ السنن ج ۱ ص ۱۱-۱۲

امام مالکؒ بعض اوقات ایسا عنوان بھی مسترد کرتے ہیں جس سے ان کا رجحان معلوم ہو۔
مثلاً وہی وہ لوں عنوانات جن کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے یعنی القلعة خلف الامام۔۔۔۔۔ اور
شترک القلعة خلف الامام۔۔۔۔۔ ان عنوانات سے جو مسئلہ سمجھ میں آتا ہے وہی امام
مالک کا مسلک بھی ہے کہ ستری نادوں میں قراۃ فاتحہ خلف الامام کی جائے اور جہری
نادوں میں نہ کی جائے۔ لیکن امام مالک ایسا عنوان شاذ و نادر ہی لاتے ہیں جو اہل کے رجحان
کو بتائے۔ اکثر و بیشتر وہ اس قسم کے عنوانات مقرر فرماتے ہیں:۔ "وقت الجمعة"
ثم ادساك ركعة من الصلوة "ما جاء في دلوک الشمس و غسق الليل"
اسان میں سے کوئی عنوان ایسا نہیں جو امام مالک کے رجحان کو بتائے۔ اس کے برخلاف شاہ صاحب
نے تراجم ابواب اور تعلیقات میں بکثرت اپنے رجحان کو ظاہر کیا ہے۔

میں نے کسی امام کی طرف شاہ صاحب کے رجحان کو وہ طرز سے سمجھا ہے:۔

(۱) صراحت عددوں کتابوں کی تعلیقات میں یعنی ان مواقع پر جہاں مؤطا کی روایات یا روایات
مستدرکہ کے ساتھ ساتھ طور پر ہمارا رجحان ظاہر فرما دیا ہے۔ مثلاً باب "اذا احتلم و وجد البلیل"
اغسل و غسل فوجہ وقتے کہ کے محتلم شود و دریا بد تری را غسل بکند و بشوید جامہ خود
پوشد

اس باب کے تحت اپنی تشریح میں لکھتے ہیں:۔ "احتلام و یافتن ببل را تنقیح کردہ اند
بفروغ منی از طریق مقاداد یا غیر مقاداد و نزدیک شافعیہ و بخروج منی از طریق مقاداد یا بشہوت
نزدیک حنفیہ و این قول ثانی اتوی است نزدیک ابن فقیر۔"

۱۔ "الموسیٰ اور المصطفیٰ" دونوں کتابیں کتب خانہ رحیمیہ دہلی سے یکجا شائع ہوئی ہیں۔ متن میں "المصطفیٰ"
ہے اور حاشیہ پر "الموسیٰ"۔ میرے پیش نظر یہی نسخہ ہے اس نسخہ میں ابواب کے نمبر نہیں اور "الموسیٰ"
کا جو نسخہ مکتبہ سلفیہ مکہ مکرمہ سے ۱۳۵۷ھ میں شائع ہوا ہے اس میں بھی ابواب کے نمبر نہیں
میں نے خود ابواب کے نمبر قائم کئے ہیں تاکہ حوالہ دینے میں مزید آسانی ہو۔

باب ۳۵۲ من اصحاب اہلہ فی سہ مضائق ہو صائم قفہ و مکفرہ
نہر کہ ساج کتابل خود اور مضائق و حالانکہ او صائم است قضا کثرت کفار و دہ

اس باب کے تحت شاہ صاحب اپنی تشریح میں لکھتے ہیں :- و اگر اقطار کند باکل و شرب
پس انما نطر بہ کما است و رد موجب کفارت نزدیک ابو حنیفہ و مالک و کفارت مخصوص
است بجماع بدن اکل و شرب نزدیک شافعی و احمد

چند سطحوں کے بعد فرماتے ہیں :- اقویٰ دریں باب قول شافعی ہی نہایت ہے۔ یعنی اس
باب میں امام شافعی کا قول زیادہ قوی معلوم ہوتا ہے۔

۲- تراجم ابواب اور تعلیقات کے اشارات کسی باب کے تحت جو احادیث و آثار میں
ان سے جہور نے جو مسئلہ متبیط کیا ہے، شاہ صاحب نے اس کو ترجمۃ الباب میں لکھا ہے۔
لیکن دونوں کتابوں کے تمام ابواب کو دیکھنے کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے
کہ شاہ صاحب کا رجحان بھی اسی مسئلہ کی طرف ہے جو انہوں نے ترجمۃ الباب میں درج کیا ہے۔
چنانچہ ایسے مقامات بکثرت ہیں کہ ترجمۃ الباب میں شاہ صاحب نے جس مسئلہ کا ذکر کیا اسی
باب کی تشریح میں یا کسی دوسری جگہ اسی کی طرف اپنے رجحان کی صراحت بھی کر دی۔ مثلاً
باب ۳۲۴ کے ترجمہ میں یہ مسئلہ لکھا کہ "یعتبر النصاب فی آخر الحول" یعنی نصاب
کا اعتبار آخر سال میں ہوگا۔ اور اس پہلے باب ۳۲۳ کی تشریح میں لکھتے ہیں۔

و ظاہر ہوتا ہے کہ نصاب و تمام حول شرط است" یعنی بندے کے نزدیک ظاہر
یہ ہے کہ نصاب تمام سال پر شرط ہے۔

۱۔ سوی و مصنف ج ۱ ص ۲۴۵

۲۔ مصنف ج ۱ ص ۲۴۶

۳۔ " " " " ۲۴۷

۴۔ سوی و مصنف ج ۱ ص ۲۴۸

۵۔ مصنف " " " " ۲۴۹

امام بخاری نے اپنی جامع میں جو تراجم ابواب قائم کئے ہیں شامین بخاری نے ان سے اہم بخاری کے رجحانات کا استنباط بھی کیا ہے۔ خود شاہ صاحب لکھتے ہیں۔

تراجیم ابوابہ تنقسم ابوابا..... ان (بخاری) کے تراجم ابواب چند ابواب
مختلفہ بترجم بمسئلة استنباطھا پرنقسم ہیں۔۔۔ ایک قسم ان میں سے یہ
من الحديث بنحو من الاستنباط ہے کہ حدیث ہے جو مسئلہ متبطل ہو تب ہے
من نصہ او اشاراتہ او عمومہ اسے امام بخاری ترجمۃ الباب میں ذکر کر دیتے
اوایمانہ لے ہیں۔ یہ استنباط خواہ حدیث کے نص سے ہو
یا اشارہ سے یا عموم سے یا ایما سے۔

ایمان کے بارے میں امام بخاری کا مسلک یہ ہے کہ صرف قلبی تصدیق کا نام ایمان نہیں بلکہ اعمال بھی ایمان کا جز ہیں، اور ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ ان کا یہ مسلک ان کے اس ترجمۃ الباب میں کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ صاف ظاہر ہے۔ ”هو قول وعمل“ اہمزید نقص بہ اسمیہ اور فعلیہ جملے یقین کے ساتھ ان کے اس رجحان کو بتا رہے ہیں۔
مجمع بخاری کا ایک باب ہے۔ ”باب رفع البصر الى السماء“ آسان کی طرف نظر اٹھانے کا بیان۔

اس کے ترجمۃ الباب کے متعلق شاہ صاحب کہتے ہیں ”غرضہ اثبات کراہتہ فی الصلوۃ“ مصنف کی غرض اس سے یہ ثابت کرنا ہے کہ نماز میں آسان کی طرف نظر اٹھانا مکروہ ہے۔

گویا شاہ صاحب نے ترجمۃ الباب سے خود امام بخاری کے رجحان پر راستہ لال کیا

۱۔ شرح تراجم ابواب بخاری مطبوعہ دائرۃ المعارف العثمانیہ طبع ثالث ۱۳۶۸ھ ۱۹۴۹ء

۲۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس و هو قول و فعل ویزید و ینقص

۳۔ شرح تراجم ابواب بخاری ص ۱

پھر اگر صحیح بخاری کے تراجم الباب سے امام بخاری کے رجحانات معلوم ہوتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ شاہ صاحب کے قائم کردہ تراجم الباب ان کے فقہی مسلک کو دہتائیں۔
شاہ صاحب نے جہاں کہیں ترجمہ الباب کے مسئلہ کی طرف مراجعتاً اپنا رجحان ظاہر کیا ہے، ادراغی مواقع پر ترجمہ الباب میں جو الفاظ استعمال کئے ہیں، دونوں کو سامنے رکھتے یہ اصول سمجھیں آتے ہیں۔

(الف) شاہ صاحب جہاں ترجمہ الباب کے ذریعہ اپنا رجحان ظاہر کرنا چاہتے ہیں وہاں بیشتر فعل مضارع استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً

باب تجب قراوة فاتحة الكتاب اس کا بیان کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ فی کل رکعة
یا مثلاً

باب لا یقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا بیان کہ جب نماز شروع کرے اذا فتحت الصلوة بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھے۔
اب کہیں شاہ صاحب اپنا رجحان ظاہر کرنے کے لئے ترجمہ الباب میں فعل ماضی استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً

باب من ادراک رکعة من الصبح اس کا بیان کہ جس نے صبح کی ایک رکعت فقد ادراک الصبح پائی اس نے صبح پائی۔
یا مثلاً

باب من ادراک رکعة من الصلوة اس کا بیان کہ جس نے نماز کی ایک رکعت فقد ادراک الصلوة پائی اس نے نماز پائی۔

یہ دونوں مختلف فیہ مسائل ہیں اور شاہ صاحب کا رجحان بھی ان سے معلوم ہو رہا ہے۔
(تفصیل اپنے مقام پر آئیگی)

(دج) کہیں شاہ صاحب ترجمتہ الباب میں جملہ اسمیہ استعمال کرتے ہیں۔ اس سے بھی ان کا رجحان صاف ظاہر ہو رہا ہے۔ مثلاً

باب الا فضل فی نافلة اللیل والنهار اس کا بیان کہ رات و دن کی نمازوں میں
ان یکون متنی متنی۔ بہتر یہ ہے کہ وہ دودھ ہوں۔

یا مثلاً

باب سجود القرآن سنۃ ولین بواجب اس کا بیان کہ قرآنی سجدے سنت ہیں
واجب نہیں۔

یہ دونوں مختلف فیہ مسائل ہیں اور صاف معلوم ہو رہا ہے کہ شاہ صاحب کا رجحان
کیا ہے۔ (تفصیل اپنے مواقع پر ان دونوں ابواب کے تحت آئیگی۔)

(د) کہیں شاہ صاحب ترجمتہ الباب میں مصدر استعمال کرتے ہیں۔ اور وہ مصدر بھی
ان کے رجحان کو ظاہر کرتا ہے۔ مثلاً

باب وجوب السعی بین الصفا والمروة مفادہ صوفہ کے درمیان سعی کے واجب ہونے
کا بیان۔

یا مثلاً

باب الہی عن بیع المرطب بالقصر تخریج کو کو خشک غرا کے عوض بیچنے کی ممانعت
کا بیان۔

باب ۱۱۱۰

تفسیر کہ کوئی قرینہ اسی کے خلاف قائم ہو۔ اور وہ قرینہ عام طور سے عربی ترجمتہ الباب کا
وہ مادہ کی ترجمہ ہوتا ہے جو شاہ صاحب مصنف ہیں کرتے ہیں۔

باب ۵۳۹

باب ۱۱۱۱

۳۴۳
۱۲

۳۱۷
۱۲

یہ دونوں بھی مختلف فیہ مسائل ہیں۔ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک سی بن الصفاہ المسرورہ واجب ہے۔ امام شافعیؒ کے نزدیک فرض۔ اگر شاہ صاحب کا رجحان امام شافعیؒ کی طرف ہوتا تو یوں کہتے۔ باب فضیلتہ المستحبی۔۔۔ اسی طرح ترغیراً کو خشک خربا کے عوض پہچانا امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک ہائز ہے اور امام شافعیؒ کے نزدیک منع ہے۔ اگر شاہ صاحب کا رجحان امام ابو حنیفہؒ کی جانب ہوتا تو یوں کہتے۔ باب جواز بیع المرطب بالتمر۔

لا۔ بعض مقامات پر شاہ صاحب نہ تو ترجمۃ الباب میں ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جن سے ان کا رجحان معلوم ہو اور نہ تشریح میں اپنے رجحان کی صراحت کرتے لیکن اسلوب ایسا اختیار کرتے ہیں جس سے اشارۃً ان کا رجحان معلوم ہو جائے۔ مثلاً۔ باب الجنب یصلی بالقوم وھوناسی۔ اس کا بیان کہ جنب قوم کی امامت کرے اور اسے اپنی جنابت یاد نہ ہو۔

اس باب کے تحت موسوی یا مصنف کسی میں صراحتاً شاہ صاحب نے اپنا رجحان کسی طرف ظاہر نہیں کیا اور امام شافعیؒ اور امام ابو حنیفہؒ دونوں کا اختلاف نقل کر دیا ہے۔ لیکن امام شافعیؒ کا قول اس طرح نقل کیا ہے کہ ساتھ ہی اس کی تائید میں حضرت عمرؓ کا فعل بھی نقل کر دیا ہے اور امام ابو حنیفہؒ کا قول بلا کسی تائید کے نقل کیا ہے۔ اس سے اشارۃً یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاہ صاحب کا رجحان امام شافعیؒ کی طرف ہے۔

یاشلاً۔

باب اختلف السلف فی القراءۃ خلف الامام علی اقوال ثالثاً منہ یقرأ خلفہ فیما سرفیہ استجابا دون ماجہر فیہ اس کا بیان کہ قراءۃ فاتحہ خلف الامام کے بارے میں سلف کے چند مختلف اقوال ہیں جن میں سے تیسرا قول یہ ہے کہ سترے نماز میں قراءۃ فاتحہ خلف الامام مستحب ہے جہری نمازوں میں مستحب نہیں۔

باب اختلف السلف فی القراءۃ خلف الامام

علی اقوال ثالثاً منہ یقرأ خلفہ

فیما سرفیہ استجابا دون ماجہر فیہ

اس موقع پر شاہ صاحب نے اس تبصرے کے ساتھ اپنی تعمیر اختیار کی ہے جو قرآن کریم میں
اصحابِ کرامت کی تعلیم کے بارے میں اختیار کی گئی ہے کہ :-

میترو لون فلتنة وابعم کلیم ویترو لون اب ہی کہیں گے وہ زمین ہیں جو سخاوت کا کث
ختمہ سادسہم کلیم ورجا بالغب اور یہ بھی کہیں گے وہ پانچ ہیں پستانان کا کث
بدون نشاد ویکھے پتھر چلا نا اور یہ بھی کہیں
گے وہ سات ہیں اور آٹھواں ان کا کث۔

حضرت ابن عباسؓ نے قرآن کریم کے اس طرز بیان سے استدلال کر کے قول
تھا کہ کو اختیار کیا ہے اور صاحبِ کرامت کی تعداد سات بتائی ہے۔ (ترجہ شیخ الحدیث)
اس قسم کے اور بھی لطیف طریقے ہیں جن سے شاہ صاحب اپنا رجحان ظاہر فرماتے ہیں۔
(تفصیلات اپنے اپنے مقام پر آئیں گی)

(و) بعض ایسے مواقع ہیں جہاں شاہ صاحب نے اپنا رجحان تو کسی طرح ظاہر کر دیا ہے
لیکن امام شافعیؒ اور امام ابو حنیفہؒ دونوں کے اقوال نقل کرنے کے بجائے صرف ایک امام
کا قول نقل کیا ہے۔ مثلاً

باب یعطی الا فضل من الخمس۔ اس کا بیان کہ نقل پانچویں حصہ سے دیتے جائیے
اس کے تحت شاہ صاحب نے موسیٰؑ میں صرف امام شافعیؒ کا قول نقل کیا ہے یہ بھی
ان کے رجحان کی دلیل ہے لیکن ایسے مواقع پر اگر شاہ صاحب کا رجحان کسی طرف دکھایا گیا
ہے تو مجبور کتاب سے دیکھ لیا گیا ہے کہ واقعہً اس کا قول مخالف ہے بھی یا نہیں۔

دعا، بعض مقامات پر شاہ صاحب نے اپنا رجحان بھی ظاہر فرمایا ہے اور وہ مسئلہ بھی
مختلف ہے لیکن کسی امام کا قول نقل نہیں کیا۔ مثلاً
باب قس الویحة۔ اس کا بیان کہ ولیمہ سنت ہے۔

اس کے تحت لکھتے ہیں :-

قلت الولیة سنتہ موصوۃ او میں کہتا ہوں کہ ولیہ سنت ہوگی یا مستحب

مستحبہ ولیہت ہو اجماع ہے ہے واجب نہیں ہے۔

یہاں شاہ صاحب نے اپنا رجحان بھی بتایا ہے اور یہ بھی بتا دیا کہ اس میں علماء کا اختلاف

ہے بعض اسے سنت یا مستحب کہتے ہیں اور بعض واجب لیکن یہ نہیں بتایا کہ سنت یا مستحب کون

کہتا ہے اور واجب کون۔ ایسے مواقع پر معتبر کتب کی طرف رجوع کر کے اس کی تعین کی گئی ہے

کہ شاہ صاحب کا رجحان کس امام کی طرف ہے۔

(دس) شاہ صاحب کی عام عادت یہ ہے کہ ان کا رجحان جس امام کی جانب ہوتا ہے اس

کا قول پہلے نقل کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ کبھی کبھی انہوں نے اس کے برعکس بھی کیا ہے اس لئے

یہ طرز ان کے رجحان کو سمجھنے کے لئے واضح نہیں۔

(ط) جہاں شاہ صاحب کسی مختلف ذیل مسئلہ میں اپنا رجحان ظاہر نہیں کرنا چاہتا وہاں نہ

ترجمۃ الہام میں لیے الفاظ استعمال کرتے جن سے ان کا رجحان معلوم ہو یا مستخرج میں

کسی جگہ اپنے رجحان کی صراحت کرتے اور نہ ایسا سلوب اختیار کرتے جس سے ان کے رجحان کا

اشارہ بھی مل سکے۔ مثلاً

باب ما یؤخذ من تجار است اس کا بیان کہ اہل ذمہ کی تجارتوں میں سے

اہل الذمۃ سے کیا لیا جائے۔

اس باب کے تحت شاہ صاحب نے امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کا اختلاف تو نقل کر دیا ہے

لیکن اپنا رجحان اس کے سوا اور کسی طریقے سے نہیں بتایا کہ امام ابو حنیفہ کا قول پہلے نقل کیا ہے

لیکن پہلے لکھا جا چکا ہے کہ ان کے رجحان کو سمجھنے کے لئے یہ طریقہ واضح نہیں۔

الموسم اور المصنف کی دونوں جلدوں میں کل (۱۱۶۰) ابواب ہیں۔ ان میں سے بعض ابواب

یہ ہیں جن میں فقہی اختلاف کی گنجائش ہی نہیں مثلاً آیات یا تفاسیر یا تعلق ابواب، بعض ایسے ہیں جن میں فقہی اختلاف کی گنجائش تو تھی لیکن وہ تمام ائمہ یا کم از کم امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے درمیان تعلق علیہ ہیں۔ بعض ایسے ہیں جن میں اختلاف کی گنجائش بھی ہے اور شاہ صاحب نے اختلاف نقل بھی کیا ہے لیکن اپنا رجحان کسی طرح ظاہر نہیں کیا۔ بعض ایسے ہیں جن میں اختلاف بھی ہے اور شاہ صاحب نے اپنا رجحان بھی کسی طرف ظاہر کر دیا ہے، لیکن پھر مخالف اقوال میں تطبیق کی صورت بھی بیان کر دی ہے۔ ایسے تمام ابواب کو ترک کر دیا گیا ہے اسی طرح اگر کوئی مختلف فیہ مسئلہ کسی باب میں ضمنی طور پر آ رہا ہے اور کسی باب میں مستقل طور پر تو اول کو ترک کر کے ثانی کو اختیار کیا گیا ہے۔

صرف ان ابواب کو لیا گیا ہے جو مختلف فیہ بھی ہیں، شاہ صاحب نے ان پر کسی طرح اپنا رجحان بھی ظاہر کیا ہے اور مخالف اقوال میں تطبیق بھی نہیں دی ہے۔

اس مضمون میں حسب ذیل اشارات سے کام لیا گیا ہے۔

”م“ (الموسیٰ) ”ص“ (الصق) ”ت“ (ترجمۃ الباب)

ایسے مختلف فیہ ابواب و مسائل جن میں شاہ صاحب کا رجحان امام شافعی کی جانب ہے [اس ضمن میں مضمون نگار صاحب نے ایسے کوئی ۱۳۳ ابواب و مسائل کی نشان دہی کی ہے۔ اور فرداً فرداً بتایا ہے کہ ان میں سے ہر ایک باب کس بارے میں ہے۔ یہ کس کتاب کی کس جگہ اور کس صفحے پر ہے۔ اس کے متعلق امام شافعی کا قول کیا ہے اور امام ابو حنیفہ کا قول کیا ہے۔ اور یہ کہ کس کتاب سے کس طرح رجحان معلوم ہوتا ہے۔ یہ تفصیل چونکہ بڑی لمبی تھی، اس لئے عدم گنجائش کی وجہ سے اس کو نہیں دیا گیا۔ مدیر]

ایسے مختلف فیہ ابواب و مسائل جن میں شاہ صاحب کا رجحان امام ابو حنیفہ کی جانب ہے [مضمون نگار صاحب نے اسے مضمون یرے مذکورہ بالا ترتیب سے لیا ہے

۷۱ ابواب و مسائل کے نشان دہی کے ہیں۔ مدیر]

ایسے مختلف ابواب و مسائل جن میں شاہ صاحب کا رجحان امام مالک کی جانب ہے۔ [مضمون نگار صاحب نے اسے ضمن یرے مذکورہ بالا ترتیب سے

ایسے مختلف فیہ ابواب مسائل جن میں شاہ صاحب کارجمان المم احمد کی طرف سے
[اسے ضمنیہ میں مضمون نگار صاحب نے اپنے ۵ ابواب مسائل
کے نشانہ دہمہ کے ہے۔ صبر]

پہلے کہا جا چکا ہے کہ المستوی اور المعطیٰ میں کل (۱۱۰۰) ابواب ہیں۔ اس تفصیل پانچویں
میں صرف ان ابواب و مسائل کو لیا گیا ہے جو مختلف فیہ بھی ہیں، شاہ صاحب نے ان میں
کسی طرح اپنا رجحان بھی ظاہر کیا ہے اور مخالفت اقوال میں تطبیق بھی نہیں دی ہے۔
ایسے ابواب و مسائل کی تعداد (۱۶۸) ہوتی ہے۔ ان میں مختلف ائمہ کی جانب
شاہ صاحب کے رجحان کی تفصیل حسب ذیل ہے:-

۱۔ امام شافعی کی جانب رجحان	۱۳۳	الابواب و مسائل میں
۲۔ امام ابو حنیفہؒ	۲۱	" "
۳۔ امام مالکؒ	۹	" "
۴۔ امام احمدؒ	۵	" "
کل		۱۶۸

ان اعداد و شمار سے ثابت ہوتا ہے کہ تقریباً اسی فیصد مختلف فیہ مسائل
میں شاہ صاحب کارجمان امام شافعی کی جانب ہے۔

اس حقیقت کے ساتھ اگر شاہ صاحب کی اس تصریح کو بھی پیش نظر رکھا
جائے تو جو صودت مال سامنے آتی ہے اس کا فیصلہ خود قارئین کر سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں:-
وَأَمَّا هَذِهِ الْمَذَاهِبُ الْأَرْبَعَةُ فَاقْرَبُهَا لِيَكُنْ بِهَا مَذْهَبُ الْوَحْدَانِ مِنْ سَائِرِ
الْمَذَاهِبِ الشَّافِعِي الْمُنْقَرِعِ شَافِعِي كَامَذْهَبِ جَوْشَعِ وَأَمَّا هَذِهِ الْمَذَاهِبُ

۱۔ میں نے اپنی رائے اس کتاب کے لئے محفوظ رکھی ہے جو شاہ ولی اللہ کا فقی مسلک کے نام سے زیرِ تہذیب
۲۔ الخیر الکثیر مطبوعہ مکتبہ رحیمیہ، اکوڑہ ٹنک مد ۱۵۱۔

المعنی دکان نظریہ بعین الی حقیقتہ
العلل والاسباب -
حضرت کے سب سے زیادہ قریب ہے۔
اور ان کی نظر علل و اسباب کی حقیقت
تک پہنچا کرتی تھی۔

لیکن کسی فیصلہ سے قبل اس کا لحاظ بھی ضروری ہے کہ شاہ صاحب کے نزدیک اصل
میار کتاب اللہ کے بعد سنت رسول ہے (صلی اللہ علیہ وسلم) اور امام شافعی کی جانب اس کثرت
سے ان کے رجحان کا اصل سبب یہ ہے کہ ان کی نظر میں وہ سنت کے سب سے زیادہ قریب ہے
والحمد للہ اولاً و آخراً۔

شاہ صاحب اگر فقہاریہ سے متعلق اور شافعی مذہب کو لیکر ہی دیکھتے ہیں، امدادوں کے اختلافات کو اسی اصول
پر مبنی کہتے ہیں۔ مانتے تھے کہ انہوں نے مذہب کا کہہ کر اللہ اور پیغمبر سے دور نظر رکھا ہے اور اسے
مکمل طور پر چھوڑ دیا ہے۔ نیز انہوں نے مذہب کا یہاں تک شیخ ابراہیم کو دیا اور ان کے مابین شیخ ابو حامد و شیخ
منہبہ رکھتے ہیں اور حدیث احمد کو مانتے ہیں۔ اس سے ان پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ جہاں تک
حقیقت شناسی کا تعلق ہے، فقہ فقہ اور فقہ شافعی میں کوئی فرقہ نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ شاہ صاحب
اپنے مذہب اور اپنے سوائے کے مزاج اور اس کے کام ان کے چہرے نظر فقہ حنفی کے پابند تھے۔ ان کے
کی عقلیت فقہ شافعی کے عقیدے میں برداشتہ نہیں کرتے تھے جہاں عام طور پر فقہ کے باہر
جھگڑا اس طرح کے شکل اختیار کر جاتا ہے جس سے کہ بلا مذہب مذہب مذکور کہ توہین
ہوئی ہے۔

فقہ اور شافعی فقہ کے اس ہم آہنگی کو ہم ذرا ادا آگے بڑھاتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب فقہ
حنفی کو امام ابو حنیفہ کے شاگرد محمد بن حسن الشیبانی متوفی ۲۴۰ھ کہ کتابوں سے
اندکرتے ہیں۔ اور شافعی فقہ کو براہ راست امام شافعی کہ تصانیف سے لیتے ہیں۔ یہی ہے
یہ کہ امام محمد اور امام شافعی دونوں کے مددگار امام مالک کے شاگرد ہیں۔ اس بنا پر شاہ ولی اللہ
یہ قاعدہ تجویز کرتے ہیں کہ وہ حقیقت فقہ کا اصل اصول امام مالک کے ہوتا ہے۔ اور اس سے
ماہر شافعی حنفی سارے کے سارے مذاہب فقہ پیدا ہوتے۔ "مولانا سندھی

سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ

سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ

علامہ جلال الدین سیوطی کی تفسیری تصانیف

مولانا محمد عبدالحلیم چشتی

علامہ جلال الدین سیوطیؒ نے تفسیر اور علوم فکران کے موضوع پر کم و بیش ۲۵ کتابیں یادگار چھڑی تھیں ان میں سے تفسیر قرآن کے سلسلہ میں چار کتابیں تفسیر جلالین، مجمع البحرین، وطلح البہین، ترجمان القرآن فی تفسیر المسند اور الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور بنیادی حیثیت کی حامل ہیں، اختصار مطالب اور صحت مفہوم کے اعتبار سے تفسیر جلالین کی نظیر نہیں۔ روایت و حدایت کی جامعیت کے لحاظ سے مجمع البحرین اپنی نظیر آپ ہے۔ روانی نقطہ نظر سے ترجمان القرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں۔ اور اس کا اختصار الدر المنثور اپنی افادیت

حاشیہ

۱۔ علامہ محلی کو علامہ سعد الدین معویہ بن عمر تفتازانی المتوفی ۸۹۱ھ سے کمال شہادت کی وجہ سے تفتازانی عرب کہا جاتا ہے۔ ان کو علوم معقولہ میں ایسا ہی کمال حاصل تھا جیسا کہ علامہ تفتازانی کو تھا۔ پھر تصنیف و تالیف کا بھی وہی انداز ہے جو علامہ موصوف کا انداز تھا۔ اور پھر اپنی کی طرح قبولیت بھی حاصل ہے، علامہ سیوطی کا بیان ہے۔
الف کتابنا تشدایہا المر حال فی غایت الاختصاص والتحریر والتقیح
وسلاستہ العبارۃ و حسن المزج والحل یرفع الامار و قد اقبل علیہا
الناس و تلقوها بالقبول و قد ادلوها دحی المحامد فی انبار مصر و قاہرہ و حلب و مصر و غیرہ (۲۵۳)
علامہ محلی نے نہایت مختصر شتیق اور سلیس عبارت میں کتابیں لکھی ہیں۔ (باقی مابعد)

مکتبہ مدنیہ اپنا مثال آپ ہے۔ علامہ موصوف کی اپنی چار کتابوں پر تہمید و نافرین ہے۔
تفسیر جلالین

قرآن مجید کی نہایت مختصر تفسیر ہے۔ اس کو چونکہ اپنے دو مفسروں نے جن کا لقب جلال الدین تھا، مرتب کیا ہے اس لئے یہ تفسیر جلالین کے نام سے مشہور ہے۔ اور ان دو جلال الدین مفسروں میں سے پہلے جلال الدین محمد بن احمد شافعی ^{رحمۃ اللہ علیہ} اور دوسرے جلال الدین عبدالرحمن شافعی سیوطی ہیں۔

تفسیر جلالین کے سلسلہ میں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس کا لغت ثانی پہلے لکھا گیا ہے اور لغت اول بعد میں مرتب ہوا ہے۔ لغت ثانی عرب شیخ جلال الدین علی نے پہلے سورۃ کہف سے سورۃ الناس تک تفسیر لکھی تھی۔ غالباً موصوف نے یہ حصہ اس لئے پہلے مرتب کیا کہ یہ نعمت بول کی بہ نسبت زیادہ آسان ہے۔ اس کے بعد لغت اول کی تفسیر لکھنا شروع کی۔ ابھی سورۃ تاحہ کی تفسیر لکھی تھی کہ ^{رحمۃ اللہ علیہ} شیخ موصوف کا انتقال ہو گیا۔ ادبیہ مختصر اور اہم تفسیر ناقص رہ گئی۔

علامہ شافعی نے آخری تالیف اور پھر قرآن مجید کی مختصر تفسیر اہل علم کو اس کے ناقص رہ جانے کا راز اصرار کیا۔ ایک زمانہ دلائل کے بعد شیخ علی کے بھائی شیخ کمال الدین بمبلی نے ایک خواب دیکھا اور اصل یہی خواب اس تفسیر کی تکمیل کا باعث ٹھکرا بنا دیکھ کر آگے

(بقیہ حاشیہ) جن کے حاصل کرنے کے لئے لوگ سفر کرتے ہیں۔ متن کا شرح میں بہترین طریق کیا اور اس طرح متن کو حل کیا کہ اعتراضات خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ لوگوں نے ان کی کتابوں سے اعتقاد کیا ہے اور ان کتابوں کو قبول عام اور تداول حاصل ہوا۔

صہ حاجی خلیفہ نے کثرت النطون میں اطلاق کی اتباع میں نواب صدیقی حن خاں قزوچی نے اپنی بعض تالیفات میں اس کے برعکس لکھا ہے کہ نعمت اول پہلے علامہ علی نے لکھا اور لغت ثانی علامہ سیوطی نے مرتب کیا ہے مگر یہ حقیقت کے سراسر خلاف ہے جیسا کہ علامہ سیوطی نے تفسیر جلالین کے آغاز میں بصراحت لکھا ہے نیز ملاحظہ ہو۔ تبصرۃ الراشد برویۃ تبصرۃ الناقد از مولانا عبدالجلی قرظی علی۔
ملیع انوار محمدی مکتبہ مدنیہ ۲۹۸

آج کے گویا قسوفِ حال علامہ سیوطی کے تمام تکملہ اس واقعہ کو علامہ سیوطی نے تکرار کیا ہے۔ لیکن اس میں نقل کیا ہے جو تفسیر جلالین کے مطبوعہ نسخوں میں منقول نہیں ہے۔ لیکن اس میں شیخ جلالین شافعی نے علامہ سیوطی کے اصل نسخہ سے وہ واقعہ الفتوحات الالہیہ میں بتا کر نقل کر دیا ہے جو یہ نظر میں ہے۔

شیخ شمس الدین سیوطی کا بیان ہے کہ میرے دوست شیخ کمال الدین محلی نے جو علامہ جلال الدین محلی کے بھائی تھے بیان کیا کہ انہوں نے ایک خواب میں اپنے بھائی جلال الدین محلی کو دیکھا کہ ان کے سامنے ہمارے دوست شیخ جلال الدین سیوطی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے قلوب میں اپنا لکھا ہوا تفسیر ہے اور وہ علامہ محلی سے فرما رہے ہیں کہ اس تفسیر کے ان دونوں حصوں میں سے کون سا حصہ اسلوب بیان کے اعتبار سے بہتر ہے میرا آپ کا علامہ محلی نے فرمایا تم خود دیکھ لو اور چند مقامات کی طرف اشارہ بھی کیا۔ اس میں اعتراضات کی طرف اشارہ بھی تھا۔ علامہ سیوطی پر علامہ محلی کی طرف سے جو اعتراض ہوتا موصوف اس کا جواب دیتے اور شیخ محلی سن کر مسکراتے اور ہنستے رہتے تھے،

علامہ سیوطی کا بیان ہے کہ میرا یہ اعتقاد یقین ہے کہ وہ وضع و اسلوب جس کی شیخ محلی نے اپنی تفسیر میں طرح ڈالی ہے وہ میرے طریقہ و اسلوب سے زیادہ بہتر ہے اور من قالین وہ حصہ خالق و ممتاز ہے۔

علامہ سیوطی نے اسلوب بیان اور طریقہ تفسیر میں شیخ محلی کی اتباع کی ہے اور انہی کے نسخے پر کتاب مذکور کا تکرار لکھا ہے۔ موصوف کا بیان ہے۔

وقد اتممت بتکملة على منطحة صفت میں نے تکرار جلالین اپنی کے انداز پر صرف بقول اول البقرة الى اخرا لا سسر ان سے آخر سورة اسرا تک مکمل کیا ہے۔

علامہ سیوطی نے آغاز کتاب میں بصراحت لکھا ہے کہ اس تفسیر میں ہر جگہ حسب ذیل چل

۱۱۔ تفسیر اس آیت پر کی گئی ہے کہ کلام اللہ کے سنی قسماں سے کہیں آجائیں۔

۱۲۔ قول راجح کو اختیار کیا گیا ہے۔

۱۳۔ ضروری اعراب کو بیان کیا گیا ہے۔

۱۴۔ مختلف تفسیر اُتوں کی بھی نشاندہی کی گئی ہے اور لفظانی بحثوں سے احتراز کیا گیا ہے۔
بشر لافہ بشریت سے کیونکر خارج ہو سکتا ہے۔ بعض مقامات پر معدوں مفسروں سے تفسیر میں لغزش ہوئی ہے امدانہوں نے قول راجح کے بجائے قول مرجوح کو نقل کر دیا ہے بلکہ ساتھ الاحتمار قول مدح کر دیا ہے۔ چنانچہ علامہ سیوطی نے آیت شریفہ **فَلَمَّا أَتَمَّا صَلَاحَ جَعْلَالِهِ شَرَّكَاهُ فَنِيْمَا أَتَقَارَ فَنُتَعَلَّى اللَّهُ عَمَّا يَشْرُكُونَ** کی تفسیر میں اور علامہ محل نے آیت شریفہ **اذْخُلُوا عَلَى دَاوُدَ فَخَرَّ عَنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خُضْنِ لِيْغِيْ بَعْضًا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكَمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تَشْطُطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ** (۳۳) اور آیت شریفہ **وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَتَهُ** (۳۴) کی تفسیر میں ایسا ہی کیا ہے۔

یہ اہم تکملہ تفسیر علامہ سیوطی نے صرف چالیس دن کی قلیل مدت میں مکمل کیا تھا فرماتے ہیں۔

الفتنہ فی مدد القدس، میعاد الکلیمؑ میں نے اس کو مدت میعاد کلیم (چالیس دن) میں مرتب کیا ہے۔

علامہ موصوف نے فراغت تالیف کا جو سن تحریر فرمایا ہے وہ یہ ہے۔

۱۔ ملاحظہ ہو تفسیر الجلالین مع الکمالین والزلالین، طبع نوکشتور کعبہ ۱۳۱۴ھ ص ۲

۲۔ ص ۲۴ و ۲۵

۳۔ ص ۲۳۸

قمری سے تالیف، یوم الاحد عاشور
 شوال سنۃ سبعین و مائتات
 (کان) الاجزاء فیہ یوم الاربعاء
 مستقل رمضان من السنۃ المذکورۃ
 و فیہ یوم فیض یوم الاربعاء
 سادس مقرر سنۃ احدی و سبعین
 و مائتات

مذکور بالا عبارت سے ثابت ہے کہ یہ تفسیر علامہ علی کی وفات کے بعد سال بعد
 مرتب ہوا۔ اور اس وقت علامہ سیوطی صرف ۲۲ برس کے تھے۔ تفسیر کے موضوع پر یہ علامہ
 موصوف کا پہلا کتاب ہے۔
 علامہ سیوطی نے اس کی ترتیب و تالیف میں کس جانثالی و محنت کی ہے اس کا اندازہ موصوف
 کے حرب ذیل بیان سے کیا جاسکتا ہے۔

قد فرغت فیہ جھیدی
 و ہذلت فکری فیہ فی نفس
 اراھا ان شاء اللہ تعالیٰ تجدی
 تفسیر جلالین اختصار و جامعیت میں اپنی نظیر آپ ہے۔ سچ ہے کہ اس تفسیر میں وہاں کو
 کونہ میں ہند کیا گیا ہے۔ اختصار لیا ہے کہ سورہ مزمل تک تفسیر کے اور ستر آں محمد کے عربی
 تعلو میں برابر ہیں۔ سورہ مدثر کے بعد کچھ تفسیر کے حروف تعداد میں بڑھ گئے ہیں۔ مابقی غلط
 کثرت الغلوں میں لکھتے ہیں۔

قال لبعض علماء الیمن عروت
 حروف القرآن و تفسیرہ للجلالین
 علامہ میں نکلتے کسی کا بیان ہے کہ میں نے
 قرآن اور تفسیر جلالین کے حروف کو شمار کیا

تو مفسرین کے حردت کو سمجھ کر ان تک پہنچ کر
 من حیثہ المفسرین تفسیر القرآن
 لای هذا یجوزی حمله لیسوا وضو
 قرآن کے مفسر سے بڑھ گئے۔ اسی وجہ
 سے اس کا بغیر وضو کے پھونا جائز ہے۔

اس کی جامعیت کے متعلق حاجی فلیح نے بالکل ٹکے فرمایا ہے۔
 ہو مع حکومتہ صغیرا لجم کبر المعنی
 تفسیر جلالین نجم کے اعتبار سے چھوٹی ہے
 دن لب باب التفسیر۔ لیکن معالی و مطالب کے اعتبار سے بڑی
 اہم ہے کیونکہ یہ تفسیروں کا پتھر ہے۔

الاکیر فی اصول التفسیر میں ہے
 شہرہ قہولہ میں تفسیر ہمارے متفقین اہمیت اور بیان و فقاہت و شریعہ فواضل و
 نزد علمائے ہند در کتب و رمیہ است و صدق این شل سار است کہ ہر کہ بقامت کہتہ
 قیمت بہتر ہے

تفسیر جلالین اختصار و جامعیت، صحت مفہوم اور توضیح مطالب کی وجہ سے ہر دور
 میں علماء و طلبہ کی مرکز توجہ رہی ہے۔ علماء اور اہل علم کو استحضار معاین کی خاطر اس سے خاص
 اعتقاد اور کثرت سے اس کا مطالعہ کیا گیا۔

شیخ عبدالوہاب شعرائی نے اس کا تیس مرتبہ مطالعہ کیا تھا۔ لطائف القرآن میں مذکور ہے
 طاعت تفسیر الجلالین خوشلاشین صرقہ میں نے تفسیر جلالین کا تقریباً تیس مرتبہ
 مطالعہ کیا ہے۔

۱۔ ملاحظہ ہو تفسیر جلالین جلد ۲
 ۲۔ کشف القلوب طبع استنبول ۱۳۶۰ ج ۱ اک ۴۴

۳۔ الاکیر فی اصول التفسیر از نواد صلیق من خان قزوینی طبع نظامی کا پتھر ۱۳۷۵

تفسیر قرآن مجید کے لئے اس کو چاہئے کہ اسے اس کے جملہ حقائق سے بھی پرکھ کر کتاب و حدیث سے
نصاب مدح میں داخل ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جنہوں نے حسرتاً ہی یہ دعا فرمائی
کہ انہوں نے بھی غالباً انی وجہ سے اس کے پیش کی تھی۔
فرمائی ہے۔ چنانچہ موصوف کے وصیت نامہ میں مذکور ہے۔

بعد الاں قرآن عظیم درس گویند ہاں صفت کہ صرف قرآن بخواند بغیر تفسیر و ترجمہ گویند
دور آنچہ شکل باشد نہ محض شای شرم و شوق شود و بحث ناپد و بعد فسر از غ اورد سن
تفسیر تفسیر جلالین و بقدر حدس بخواند و درین طریق بیہما است
انہی وجہ سے نامور علماء نے اس پر حواشی و شروحات لکھے چنانچہ رب سے پہلے علامہ
سیوطی کے شاگرد فقیہ و محدث شیخ شمس الدین محمد بن عبد الرحمن علقمی مصری شافعی المتوفی
۹۶۳ھ نے ۹۵۲ھ میں اس پر حاشیہ لکھا جس کا نام قس الفیرین علی تفسیر الجلالین ہے۔
اس کا تلمیذ نسخہ ہامدہ ازہر کے کتب خانہ میں محفوظ ہے یہ موصوف کے بعد جن علماء
ازہر میں نے اس پر حاشیہ اور شرح میں لکھیں ان کے نام درج ذیل ہیں۔

افقیہ بدر الدین محمد بن محمد کرشی بکری المتوفی ۹۸۸ھ نے ۹۸۸ھ میں مجمع البحرین
و مطلع البدرین کے نام سے چار ضخیم جلدوں میں ہدایت بسوۃ شرح لکھی ہے اس کا تلمیذ نسخہ
جامع ازہر کے کتب خانہ میں محفوظ ہے یہ

(۲) نور الدین علی بن سلطان محمد قاری المتوفی ۱۰۱۲ھ کے حاشیہ کا نام جلالین ہے جو موصوف
نے ۱۰۱۲ھ میں مرتب کیا تھا۔ اس کے متعلق حاجی خلیفہ رقمطراز ہیں۔
یہ حاشیہ مفید ہے۔ یہ مفید حاشیہ ہے۔

۱۔ ملاحظہ ہو وصیت نامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی مطبع محمدی لاہور ۱۳۲۲ھ میں یہ رسالہ
لاہور سے عطا الجید کے ساتھ طبع ہوا تھا۔

۲۔ فہرست المکتبۃ الازہریہ مطبع ازہر طبع دوم ۱۳۴۱ھ۔ ۳۔ ایضاً کتاب مذکورہ ۱۳۴۱ھ

۴۔ کشف الظنون ج ۱۔ ۱۳۴۵ھ

۳۔ شیخ عطیہ بن عطیہ اجماعی شافعی المتوفی ۳۱۵ھ نے اس کی شرح میں جلد ۱
اس کی دو کاپیوں النیرین فی حل الفتاویٰ الجلیلین کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا قلمی نسخہ
بھی جامعہ ازہر کے کتب خانہ میں محفوظ ہے۔

۴۔ شیخ سلیمان بن عمر جمیلی شافعی المتوفی ۳۸۵ھ نے جلد ۱ میں الفتوحات الابرہ
توضیح تفسیر الجلیلین الفتاویٰ الخفیہ کہی۔ یہ اہلیت بیروا و مقبول مشہور ہے۔ یہ شرح
سب سے پہلے ۱۲۵۵ھ بولاق مصر سے شائع ہوئی تھی، پھر دیگر مطابع سے چھپ کر
شائع ہوئی۔

۵۔ شیخ احمد بن محمد صدوی مالکی المتوفی ۱۲۲۵ھ میں اس کی جو شرح بھی
تھی وہ پہلی بار ۱۲۲۵ھ میں بولاق مصر سے تین جلدوں میں چھپ کر شائع ہوئی تھی۔ پھر دیگر
مطبعوں سے بھی شائع ہوئی۔

۶۔ شیخ عبداللہ بن محمد بزاوی شافعی نے ۱۲۶۲ھ میں قرۃ العین و نثرہ النوادر نامی
حاشیہ لکھا جو چار جلدوں میں ہے۔

۷۔ شیخ علی شیبی شافعی اشعری سے منور النیرین لغیر تفسیر القرآن یاوگا رہے اس
شرح کا قلمی نسخہ بھی جامعہ ازہر کے کتب خانہ میں محفوظ ہے۔

۸۔ مصطفیٰ بن شعبان نے فتوح الرحمن توضیح التفسیر آن کے نام سے حاشیہ لکھا جو دو
جلدوں میں ہے، اس کا قلمی نسخہ بھی جامعہ ازہر کے کتب خانہ میں محفوظ ہے۔

۱۔ فہرست الفرائد القیوریہ، بیع دہر الکتاب المصریہ ۱۳۶۶ھ ج ۱۔ ۱۹۱

۲۔ فہرست المکتبہ الازہریہ ج ۱۔ ۱۵۵

۳۔ ملاحظہ ہو فہرست المکتبہ الازہریہ ج ۱۔ ۲۸

۴۔ ج ۱۔ ۲۷

۵۔ ج ۱۔ ۲۷

(۱) شیخ سید احمد بخاری نے ۱۱۸۴ھ میں کشتا الخیرین من عند الخیرین
 کہی جو کتبہ میں ہیں کتبہ بن ہو کر شائع ہوئی۔
 مجددستان لکھنؤ کے من علیہ اس تفسیر پر شرحیں لکھ گئی
 یہ ہیں۔

شیخ عالم الدین شیخ الاسلام محمد دہلوی المتوفی ۱۲۱۲ھ نے کمالین علی تفسیر
 کمالین لکھی جو کتبہ ۱۲۱۲ھ میں شائع ہوئی تھی۔ پھر نو کشتوں نے ۱۲۳۳ھ میں اس
 کو دوبارہ شائع کیا تھا۔

مولانا فیض الرحمن سہارنپوری المتوفی ۱۳۰۲ھ کا ماشیہ ۱۲۸۲ھ میں شائع ہوا تھا
 محمد یاسر علی خانی نے دلالین کے نام سے ماشیہ لکھا جو نو کشتوں نے ۱۳۱۲ھ میں
 کمالین کے ساتھ چھاپا تھا۔

روح الدین حنفی نقشبندی کاشغوری المتوفی ۱۳۳۱ھ نے ترویج الامعان لکھی۔ یہ شرح
 بھی مطبع نظام التعليم لاہور سے ۱۳۱۶ھ میں چھپ کر شائع ہوئی تھی۔

مولانا تاراب علی لکھنوی المتوفی ۱۳۸۱ھ نے تفسیر جلالین کے آخری حصہ یعنی پارہ ہفتم
 کا تفسیر جلالین کے نام سے کیا تھا جو شائع ہو چکا ہے۔

علامہ نے تفسیر جلالین پر مشروح و حواشی ہی نہیں کچھ بلکہ بعض جملہ نے اس کا
 بہتر طرز میں تشریح و تفسیر میں بھی لکھی ہیں جن کے نام دیگر ناظرین ہیں۔
 شیخ نور الدین احمد بن محمد علی شاہی گازی نے موصوف کے تفسیر کا نام انوار المتق
 فی تبیان القسوان ہے اس کے متعلق لو اب صدیق من خاں قنوجی لکھتے ہیں۔

۱۔ حافظ العصر علامہ سید انور شاہ کے اس ماشیہ کو ملا علی قاری کے ماشیہ سے زیادہ
 بہتر قرار دیا ملاحظہ ہو فیض الہادی علی صحیح البخاری طبع قاہرہ ۱۳۵۶ھ ج ۱۔ ۱۱

تفسیر القرآن مجید کا جلالین علیہ السلام نے تفسیر القرآن مجید کے لئے جو کتب تصنیف کیں ہیں ان میں سے ایک تفسیر القرآن مجید ہے جس کا تفسیر تفسیر القرآن مجید ہے۔ تفسیر القرآن مجید علیٰ نفع الجلالین سفیخ نعمتہ اللہ بن عطاء اللہ سفیخ محمد بن جعفر حین گجراتی نے بھی اس کا نام ایک تفسیر مرعوبہ کی تھی۔ تفسیر القرآن مجید فی مواضع العلوم لغات میں ہے۔ تفسیر القرآن مجید علیٰ نفع الجلالین سفیخ محمد بن جعفر اللہ بن الکھارقی تفسیر علیٰ اصغر بن عبد الصمد توی کی قواعد التشریح بھی اس قسم کی تفسیر ہے۔ لو اب مدیق من قال تہوی کا بیان ہے۔

ان تفسیر دے درمن ایجاز و اقلہ معنی علی تفسیر جلالین کی محمد بن بدالین مامد خانی التوفی متوفی ۷۸۵ھ میں ایک تفسیر تفسیر لکھی تھی وہ بھی ایسی ہی تفسیر ہے۔ الاکیر فی اصول التفسیر میں ہے۔

کتابہ تفسیر است مثل جلالین در دے اقوال غریب و اعراب بمقتضاسے حاصل با اختصار یہ قرأت حفص ذکر کردہ حدیث و روایات و مفسرین و مفسرین و مفسرین

مجمع البحرین و مطلع البدرین

جامع علیہ نے کشف الغنوں میں اس کا نام تحریر فرمایا ہے و تقریر التلایح تفصل کیا

لاحظہ فرمائیے الاکیر فی اصول التفسیر ۸۵

الثقافة الاسلامیة فی المنداز عبدالحی حسنی بیع دمشق ۱۳۳۵ھ ۱۶۵

ایضاً کتاب مذکور ۱۶۵

الاکیر فی اصول التفسیر ۸۵

۱۶۳

ہے۔ جس سے اس کا پہلا نام مجمع البحرین و مطلع البحرین تحریر الیافہ و تقریر الیافہ ہوا۔
 علامہ محمد بن محمد بن طبری القزینی مشہور کی معرکتہ الاولیاء تفسیر جامع البحرین
 تاویل القرآن کے طرز کی تفسیر ہے۔ اور جب یہاں موصوف اس سے زیادہ جامع و
 مفید ہے بلکہ یہاں معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ترتیب و تالیف کا آغاز ۸۸۷ھ سے پہلے ہو
 چکا تھا۔ ۸۸۷ھ میں علامہ موصوف نے اس کا مقدمہ البحرین فی علوم التفسیر لکھا جس میں
 قرآن مجید کے ایک سو دو علوم پر نہایت سیر حاصل تبصرہ کیا۔ جب موصوف کو علامہ
 برہان الدین زکریا کی کتاب البحران فی علوم القرآن ملی اور موصوف نے اس کو سامنے
 رکھ کر ۸۸۷ھ میں انہوں کو مجمع البحرین کا مقدمہ مرتب کیا، جو الاتقان فی علوم القرآن
 کے نام سے مشہور ہے، اس وقت یہ تفسیر زیر ترتیب تھی، علامہ سیوطی نے الاتقان
 کی آخری فصل میں اس اہم تفسیر کا تذکرہ جس انداز سے کیا ہے اور اس کی تکمیل کی دعا کی ہے
 اس سے ناظرین کو اس کی جامعیت و افادیت کا صحیح اندازہ ہو سکتا ہے۔ علامہ موصوف
 لکھتے ہیں۔

میں نے ایک جامع تفسیر لکھنا شروع کی
 ہے جو جملہ تفسیری روایات اقوال مستدلہ
 استنباطات، اشارات، اعراب، لغات
 بلاغت کے نکات فن بدیع کے محاسن اور
 خوبیاں وغیرہ اس کی جامع ہو۔ جن کی تفسیر
 میں ضرورت پیش آئی ہے۔ یہ کتاب ایسی جامع
 ہوگی کہ اس کے ہوتے ہوئے پھر کسی تفسیر
 کی کتاب کی حاجت باقی نہیں رہے گی۔ میں نے
 اس تفسیر کا نام مجمع البحرین و مطلع البحرین

وقد شرعت فی تفسیر جامع
 لجمع ما يحتاج الیه من التفاضیر
 المنقولة والا قوال المقولة والا
 استنباطات والا اشارات والا عریب
 واللغات ولکت البلاغۃ ومحاسن
 البدائع وغیر ذلک یجبت لاحتاج
 معہ الی غیرہ اصلا وسمیتہ بمجمع
 البحرین و مطلع البحرین ہ
 هو الذی جعلت ہذا الکتاب

مقدمہ مکملہ دلائل و اسباب ۱۰۰
 یحییٰ علی اکملہ محمد والہ نے
 یہ کتابت اس کتاب (الاتقان) کو
 اس کا مقدمہ تیار دیا ہے میں اللہ تعالیٰ
 سے حق محمد و آل محمد علیہ وسلم
 اس کتاب کی تکمیل میں مدد و معاونان ہوں
 علامہ سیوطی کے انداز مجموعہ و تحقیق کے پیش نظر یہ کہنا کہ یہ ہے علامہ سیوطی
 کی یہ تفسیر و مفسرین کے دوسرے عہد مخالفت تک کی تمام منقول و معقول تفاسیر
 کی جامع ہوگی۔

بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ تفسیر مکمل نہ ہو سکی۔ حاجی خلیفہ کی نظر سے بھی
 یہ تفسیر نہیں گزری ہے۔ وہ بھی اس کی تکمیل کے بارے میں متروک ہیں بلکہ علامہ سیوطی
 نے من المعاصرہ میں دینی تالیفات کی جو فہرست پیش کی ہے اس میں اس کی طرف کوئی اشارہ

ترجمان القرآن فی تفسیر المسند

یہ نہایت ہی سہو تفسیر ہے اور ۱۹۸۷ء سے قبل کی تالیف ہے۔ اس کی اہمیت اس کی
 جامعیت کے لحاظ سے ہے۔ اس میں علامہ سیوطی نے صحابہ تابعین اور تبع تابعین سے آیات
 کے سلسلہ میں جملہ تفسیری روایات اور آثار و اقوال کو بسند متصل نقل کیا ہے جس سے
 ہر قول اور روایت کا مرتبہ و مقام اور اس کے صحیح و غیر صحیح ہونے کا علم بخوبی ہو جاتا ہے اس
 تفسیر کے بارے میں حاجی خلیفہ لکھتے ہیں۔

ہر جلد میں جنس مجلدات سے یہ بہت بڑی تفسیر ہے اور پانچ جلدوں میں ہے
 جب اس تفسیر کی تلخیص الدر المنثور ہی چھ جلدوں میں چھپ کر شائع ہوئی ہے

تفسیر جامعہ القرآن و سنن ابی داؤد و سنن ابی حنیفہ

الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور

تفسیر جامعہ القرآن و سنن ابی داؤد و سنن ابی حنیفہ میں شامل ہونے والی تفسیریں
سے دوبارہ پیش کی ہوئی ہے۔

یہ مقبول و مشہور کتاب علامہ سیوطی کی مکتوبہ جامعہ تفسیر ترجمان القرآن کا
ہدایت کا مہاب اختصار و خلاصہ ہے، جو مسند میں کیا گیا تھا آغاؤں کا یہ بین علامہ معروف
سے جو تفسیر بیان کی ہے، وہ عربی میں ہے۔ غرض اس میں۔

لما ألفت كتاب ترجمان القرآن
وهذا تفسير المسند عن رسول الله

صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوانهم
عنه وشتم محمد الله في مجلدات فكان
ما امره فنه من الآثار بالسنن

الكتب المخرجة منها والروايات
قصرا كقولهم عن تجميعهم
في الإقتصار على هذين الأصلين

دون الاسناد وطويله فخلصت
منه هذا المختصر مقتضب في
ممن الاثر ومصدره بالعرض والاختصار

في كل كتاب معتبر ومثبت بالدور
في التفسير بالمأثور

جب میں نے ترجمان القرآن کو جس میں
تفسیر روایات کا طبع اسناد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم تک
بیان کیا گیا ہے کئی مجلدات میں مرتب و مکمل
کیا تو اس میں چونکہ آثار بعضہ اور جو الکتب
مذکور ہیں، اکثر لوگوں کو اس کی تحصیل سے
قاصر یا ادا کی رحمت متون احادیث
کی طرف دیکھ کر مستلزم اور راویوں کی طرف
ناچار میں نے اس کا یہ مختصر تیار کیا جس میں
صرف متن حدیث کو نقل کر کے مختصر کیا گیا ہے
راوی کا نام اور کتاب کا حالہ بھی دے دیا
ہے اس خلاصہ کا نام میں نے الدر المنثور فی التفسیر
بالمأثور رکھا ہے۔

مذکورہ بالا احادیث سے یہ حقیقت ظاہر ہوئی ہے کہ علامہ سیوطی نے آیات سے متعلق روایات کو صرف حدیث کی صورت میں نقل کیا ہے۔ لیکن کتاب سے جو روایات نقل کی گئی ہیں اس کا حوالہ سورجیابہ اور ہادی کا نام بھی بتا دیا ہے۔ لیکن اسی طرح آثار پر نقد و جرحہ نہیں کیا ہے۔ البتہ علامہ کتاب پر حافظ ابن جریر عسقلانی کی کتاب العباب فی بیان الاسباب سے ایک بنیاد پر مبنی روایات و احادیث میں اقتباس نقل کیا ہے، جس کا مطالعہ بلاشبہ تفسیری روایات کی حیثیت و مقام کو سمجھنے میں بہت مفید ہے۔ اور یہی کہنا چاہئے کہ یہ تفسیری روایات کے سلسلہ اسانید پر نہایت اہمیت افروز جرحہ ہے جس سے تفسیر کے ہر طریق و اسانید کی حیثیت واضح ہو جاتی ہے۔ اور اس سے بھی غیر متوجہ نہ ہوئے۔ ضحیف و دیگر میں آسانی تفسیر کی جائے گی۔ اس کا مطالعہ قرآن العسقلانی کے لئے بنیاد بنے گا۔ مگر تفسیر و منثور میں سلسلہ اسناد کو حذف کر دیا گیا ہے اور روایات پر نقد نہیں کیا گیا اس لئے اس کے مطالعہ کے لئے یہ اقتباس چنداں مفید نہیں۔ غالباً اسی وجہ سے نواد صبیح من خال تہذیب نے علامہ سیوطی کے اس عظیم الشان کارنامہ کو سراہتے ہوئے الاکسیر فی اصول التفسیر میں اس امر کا شکوہ کیا ہے اور لکھا ہے۔

این تفسیر متعلق است بحر سطور ہم بمطالعہ آن فائز شدہ غیلہ جامع واقع شدہ است اگر متوجہ نیز ہمراہ ہدایت بے نظیری بود۔

علامہ سیوطی نے تفسیر البدیع المنثور میں اس امر کا چونکہ خاص التزام کیا ہے کہ جس کتاب سے روایات نقل کی گئی ہیں اس کا حوالہ دے دیا ہے اس سے ایک محدث حدیث کے مرتبہ و مقام کا بخوبی اندازہ کر سکتا ہے۔ اس لئے ہر روایت پر نقد و جرحہ کی حاجت نہ تھی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے قرۃ العین فی تفہیم الشیخین میں ایک موقع پر اس نکتہ کی طرف صریحاً غلطی بنیاد طبع اشارہ کیا ہے۔

سیوطی قد منثور جمع احادیث مناسبہ لقرآن نمود قطع نظر از موت و تم تا حدیث

آپنا بیرون علم خود بسند ہر حدیث و روایت خود مستند بنامہ
 حضرت آن حمید کو روایات، تاریخ و قصص فی اسرافیل کی تفسیر میں کچھ کتب
 اہم اور بنیاد میں کتاب ہے اور علامہ سیوطی کی فی تفسیر میں بغیرت اور تفسیر و ہدایت
 پر وسعت نظر کی شامہ مدلل ہے۔
 اس کتاب کی جامعیت کا اندازہ اس امر سے ہو سکتا ہے کہ تفسیر سے متعلق روایات
 کا جو ذخیرہ اس میں محفوظ ہو گیا ہے وہ دس ہزار احادیث سے زیادہ ہے۔ علامہ سیوطی
 کا بیان ہے

وقد اعتيت بما ورو عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير وعن اصحابه
 عليه وسلم في التفسير وعن اصحابه
 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و علماء صحابہ و تابعین
 منہم سے تفسیر قرآن کے سلسلہ میں جو
 جمعیت فی ذلک کتابا حافظاً فیہ اکثر
 کچھ مروی ہے اس کو میں نے ہدایت امت
 بن عشق آلاء حدیث تہ
 سے ایک کتاب میں جمع کیا ہے۔ یہ کتاب
 دس ہزار سے زیادہ احادیث کی جامع ہے

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی المتوفی ۱۲۳۹ھ بحالہ ناقد میں رقمطراز ہیں
 و احادیث متعلقہ بتفسیر التفسیر گویند تفسیر ابن مردودہ و تفسیر و طبری و تفسیر ابن جریر
 نیزہ مشاہیر تفسیر حدیث اند و کتاب و منشور شیخ جلال الدین جامع ہند است
 تفسیر و منشور تدار مفسرین کی تفسیر کی جامع ہے۔ فتح القدیر الہامی و
 الدایہ من علم التفسیر مذکور ہے

واعلم ان تفسیر السیوطی
 انہیں معلوم رہے کہ تفسیر سیوطی جو منشور
 المسمی بالدر المنثور و تدار مشتق
 سے مشہور ہے وہ سلف کا منشور

۱۔ قرۃ العین فی تفصیل الشیخین، مطبع مجتہد دہلی ۱۳۱۰ھ ۲۸۳
 ۲۔ ملاحظہ ہو تدریب الراوی فی شرح تفسیر القرآن، مطبع مجتہد دہلی ۱۳۱۰ھ
 ۳۔ عمالہ نافعہ مطبع مجتہد دہلی ۱۳۱۰ھ

علیہ السلام علی تفسیر التفسیر
من التفسیر المرفوع علی النبی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتفسیر
الصحابة ومن بعدہم وما ملکت
الايمان والسنن

تفسیر کے کتابوں پر مامور ہے جو رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ و تابعین کی سند
متعلق روایات کی جامع ہے۔ اگر اس سے
کچھ وہ بھی گیا ہے تو وہ بہت تھوڑا ہے

علامہ سیوطی سے اس موضوع پر اگر کچھ رہ چکی گیا ہے تو وہ اس عہد سے نہیں کہ علامہ
موصوف کو اس کا علم تھا بلکہ اس کی اصل وہ کتب تفسیر کا مجدد ہے نہ ہونا مقصد
موصوف کو تفسیر کی بعض کتابیں تلاش و جستجو کے باوجود ہمارے معرض اس وقت نہیں
مل سکی تھیں، ان کے تفصیل و تلاش کا اعانہ اس واقعہ سے ہو سکتا ہے کہ امام وکیع کے شاگرد
شیخ سین بن حسین مصیعی المتوفی ۲۲۶ھ کی تفسیر مسند کو موصوف نے کم و بیش (دیں)
برس تک تلاش کیا مگر کامیابی نہ ہوئی۔ موصوف کے شاگرد شیخ عبد الوہاب شعرائی
المتوفی ۲۳۶ھ کا بیان ہے۔

طاعت تفسیر الامام سیندو
بن عبد اللہ الازوی روى عن
وکیع دھو تفسیر نفیس وقصہ
تطلبہ الشیخ جلال الدین الیوطی
عشرین سنتہ فلم یظفر بنسخة
منہ ثم جردت احادیثہ واثارہ
فی مجلد لہ

میں نے امام سیند بن عبد اللہ انکی سیند بن
حسین مصیعی کی تفسیر کا مطالعہ کیا ہے۔ موصوف
وکیع المتوفی ۲۲۶ھ سے روایت کرتے ہیں۔
یہ نہایت عرصہ تفسیر ہے۔ اس کو شیخ جلال الدین
سیوطی نے جس پر تلاش کیا مگر اس کا نسخہ مل
کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ مطالعہ کے بعد میں نے
اسکی احادیث و آثار کی تفصیل بھی ایک جلد میں کر دی

۱۔ فتح البیان لعل مطبع مطبعہ البانی المکی ۱۳۰۶ھ

۲۔ طائف النبی ۱۳۰۵ھ

۳۔ بیعہ عم ۱۳۰۶ھ مطبعہ مطبعہ البانی

سید ابوالکلام آزادؒ نے فیروز خان صاحبؒ کی تصنیف
 منشیوں کی نظر کا یہ وہ پیشہ کے لائق ہے، اس صوفی لکھنے کی سہولت سے
 کمال المثلثوں سے وہ صوفیوں سے
 فیروز خان صاحبؒ کی تصنیف کا
 یہ اس کے ہوش نگہ کر کے کی میران صلیک
 و من لم یتل العباد و طالعہ منہ
 حریفانہ انتقاد و تنقید کا یہاں
 غیر و حق و اوکت من لا یعلم
 بلکہ ان کے لئے
 یہاں وہ لکھتے ہیں کہ
 کسی عمر کی عالم نے مد مشور کا مختصر بھی ایک جلد میں مرتب کیا تھا اس کا قلمی نسخہ
 ظاہر کے کتب خانہ میں محفوظ ہے۔

۱۳۵۲ھ میں فیروز خان صاحبؒ کی تصنیف کا
 فیروز خان صاحبؒ کی تصنیف کا
 فیروز خان صاحبؒ کی تصنیف کا
 فیروز خان صاحبؒ کی تصنیف کا

فیروز خان صاحبؒ کی تصنیف کا
 فیروز خان صاحبؒ کی تصنیف کا
 فیروز خان صاحبؒ کی تصنیف کا

1. The first part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

ابن خلدون نے عجیب سے ایک فکر قائم

الإفستون محمد التونسي

مالقوندي

ابن خلدون ۱۳۶۲ء میں یروشلم میں پیدا ہوا۔ اس کا تعلق انیسویں صدی کے مشہور شجرہ شناسیہ
 سے ترک وطن کر کے یہاں آباد ہو گیا تھا۔ ابن خلدون کے زمانے میں اسپین سے آئے واسطے
 کی ایک کثیر تعداد تیونس میں موجود تھی۔ نیز خود ابن خلدون کا اپنا بڑا علمی و تحقیقی مقصد
 اور مدیوں سے اس کے انفراد مختلف اسلامی حکومتوں میں اعلیٰ عہدوں پر سرگزشت ہوتے چلے
 گئے تھے۔ یہ حامل تھاجس میں ابن خلدون نے آنکھیں کھولیں اور نشوونما پائی۔
 ابن خلدون نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ اس کے بعد اس نے اسپین سے
 اپنے وطن علماء سے پورا استفادہ کیا۔ وہ اسی میں سال کا بھی تھا کہ تیونس کے حکمران کا کا تب بن
 گیا۔ لیکن یہاں وہ زیادہ دیر نہ ٹھہرا، تیونس سے وہ شمالی افریقہ کی دوسری امارتوں میں
 گئے بعد دیگرے متغی ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ وہ اندلس پہنچا، اندلس کے امیر ابن مرین نے
 اسے اپنے اہل و عیال کے ساتھ بلایا، اہل پناہ غیر ہنگامہ اسپین کے ایک حیدائی فرمانروا
 کے پاس پناہ دیاں سے واپسی پر ابن خلدون کو اندلس بھی چھوڑنا پڑا۔ اور وہ پھر شمالی افریقہ
 گیا۔ اس دفعہ پھر شمالی افریقہ میں اسے کہیں چین نہ ملا۔ اور وہ ایک امارت سے دوسری
 میں قسمت آزمائی کرتا پھرا۔ آخر وہ اس سیاسی زندگی سے تنگ آ گیا۔ اور اس نے علمی
 کی اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ۷۶۷ھ میں ابن خلدون اپنے ایک دوست قبیلہ بنو عریف

کے لیے بنایا۔ اور مصر، جنگ میں رہا۔ اس عرصہ میں اس نے پچانوہ مقدمہ تاریخ کہا
 میں نے اس کے نام کو زندہ جامہ بنادیا ہے، اتفاق سے یہ ہر کون زندگی بھی بنی
 کو پس نہ آئی، اور وہ اس گوشہ تنہائی سے پھر قسمت آزمائی کو نکل پڑا، لیکن دشمنوں نے
 اس کو آرام دینے والے آسنا خیمہ کھدو کر کے اربعہ سے مشرق کی طرف چل دیا اور اس
 طرز پر وہاں میں وہ کامیاب رہا۔

قاہرہ پہنچنے سے پہلے ابن خلدون علمی و سیاسی دونوں لحاظ سے کمال پختہ ہو چکا تھا
 اور اس نے وہ اپنی شہرہ آفاق تعریف مقدمہ تاریخ بھی لکھ لی تھی، جس زمانے میں وہ قاہرہ
 پہنچا، قاہرہ تاتاریوں کے ہاتھ سے ۶۵۶ھ میں بغداد کی تباہی کے بعد اسلامی عربی ثقافت
 کا سب سے بڑا مرکز بن چکا تھا۔ اور وہاں علم و علماء کی بڑی فتنہ والی سوانح تھی۔ یہ لوگ
 سلطان پر قوی کارواں تھا۔ قاہرہ میں جیسے ہی اس کے قتلہ ہوئے، اس نے باقاعدہ مصر
 میں دس مہینے شروع کر دیا، اور اس کے بعد گرد اہل علم کا ایک حلقہ بھی جمع ہو گیا پھر
 اسے مانگے قضا کا عہدہ مل گیا۔ لیکن یہاں بھی قفس ہر کے نشیب و فراز نے اس کا ساتھ نہ چھوڑا
 لیکن ہمارے قاضی بنادو کی بارگاہ سے بر قاسم کیا گیا، اسی زمانے میں اسے ایک ادا لہنگہ جانے
 سے دوچار ہونا پڑا۔ اس کے اہل و عیال تیونس سے سمندری جہاز کے ذریعہ مصر آ رہے تھے
 کہ وہ راستے میں ڈوب گئے، ایک دفعہ تاتاری و شوق پر حملہ آور ہوئے، تو وہ سلطان مصر
 کے ساتھ نماز جنگ پڑ گیا، اور عرب سلطان مذکور بغیر لڑے قاہرہ لوٹ گیا، تو شوق کو حملہ آوروں
 کی غارتگری سے بچانے کے لئے وہ تاتاریوں کے فرمانروا امیر تیمور سے ملا۔ اور اس سے
 حیرت انگیز گفت گو کی ابن خلدون نے اس ملاقات کا ذکر کیا ہے۔

ابن خلدون نے کافی لمبی عمر پائی، جو آخر میں تمام تر دس و تہدیس اور تعریف و
 تالیف میں گزری۔ اس نے کئی کتابیں لکھیں۔ ایک کتاب منطق پر تھی، ایک کتاب تذکرہ
 خلفہ ابن رشد کا اختصار کیا۔ اس نے فقہ، ادب، اور حساب پر بھی تعنیفات کیں، دیگر
 سوائے اس کی تاریخ کے باقی تمام کتابیں ضائع ہو گئیں۔
 تعلیم و تربیت پر بحث۔ فلسفہ تاریخ کے اصول وضع کرنے میں ابن خلدون

اہمیت حاصل ہے اور اسی طرح وہ پلا مہم ہے جس نے علم و فنانات کی طرح ڈالی۔ اس کے علاوہ ان ممالک میں اپنے زمانے کے طریقہ تعلیم و تربیت پر بھی بڑی غائر پیش کی ہیں اور اس میں ایسے افکار پیش کئے ہیں جن کی مدد سے ایک جدید طریقہ تعلیم و تربیت ترتیب دیا جاسکتا ہے۔

اسلامی تعلیم و تربیت کے پیش نظر دو مقصد ہوتے تھے، ایک دینی، دوسرا دنیوی، قرآن کریم کی آیت: "وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نِعْمَ اللَّهِ عَلَيْكَ" (جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے۔ اس میں دار آخرت کو طلب کرو اور اس دنیا کا بھی اپنا حصہ نہ بھولی) میں ان دونوں مقاصد کی طرف بڑا جامع اشارہ ملتا ہے۔ اسی طرح رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حدیث: "أَعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا، وَأَعْمَلْ لْآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا" (اپنی دنیا کے لئے اسی طرح کام کرو جیسے تم ہمیشہ ہمیشہ کے لئے زندہ سمجھو گے، اور آخرت کے لئے اس طرح کام کرو جیسے تم کل ہی مر جاؤ گے، میں اس کی طرف رہنمائی کی گئی ہے۔

غرض اسلامی تعلیم و تربیت میں ان دونوں مقاصد کو بڑی خوبی سے ملح کیا جاتا تھا۔ تعلیم میں قرآن کی مرکزی حیثیت۔ گو مختلف اسلامی ملکوں میں وہاں کے ماحول کے مطابق تعلیم و تربیت کے طریقے مختلف رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق تھا کہ قرآن مجید ہی اصل دین اور تمام علوم اسلامیہ کا منبع و مصدر ہے۔ چنانچہ جہاں تک عربی ممالک کا تعلق ہے ان میں سے ہر ایک میں قرآن ہی تعلیم کا اصل اصول ہوتا تھا۔ اور اسی مرکز کے ارد گرد دوسرے علوم کی تعلیم گھومتی تھی۔ ابن خلدون اس پر بحث کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

۱۔ اس سے مراد مقصود بچے کے اندر عقائد ایمانہ کو راسخ کرنا اور دین کے ذریعہ اچھے اخلاق کے اصولوں کو جائز و کرہ کرنا ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ دین نفوس کو مہذب بنانا، اخلاق کو ٹھیکہ کرنا اور ان کے کاموں پر ابھارتا ہے۔ مسلمانوں کے ہاں تعلیم کے دو درجے ہوتے تھے۔ ایک ابتدائی، دوسرا عالی۔ شمالی فرقہ میں بچوں کو ابتدائی درجے میں صرف قرآن حفظ کرایا جاتا تھا۔ اور اس کے ساتھ اور کچھ

نہیں پڑھایا جاتا تھا۔ اہل اندلس بچوں کو قرآن مجید کے ساتھ ساتھ عربی ادب - نظم و شعر اور اصل قواعد بھی پڑھاتے تھے۔ اور انہیں خوش نویسی بھی سکھائی جاتی تھی۔ باقی رہے اہل مشرق یعنی ہندو اور اس کے آس پاس کے ملکوں کے باشندے، ان کے ہاں بچوں کی تعلیم کا وہی طریقہ رائج تھا، جو اہل اندلس میں تھا۔ وہ قرآن مجید حفظ کرانے کے ساتھ ساتھ دوسرے مضامین بھی پڑھایا کرتے تھے۔ البتہ اہل اندلس کے مقابلے میں قرآن مجید کی تعلیم پر زیادہ زور دیتے تھے۔ مزید برآں ان کے ہاں عام درس سے الگ خوش نویسی سکھانے کا انتظام ہوتا تھا۔ اور اس کے لئے مستقل ادارے تھے۔ چنانچہ جنہیں خاص طور پر خوش نویسی سیکھنی ہوتی، وہ ان اداروں کا رخ کرتے۔

ابن خلدون کی تنقید۔ ابن خلدون ان طریقہ ہائے تعلیم پر تنقید کرتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ اہل مغرب و افریقہ کا شروع میں بچوں کو صرف قرآن مجید ہی پڑھانے پر اکتفا کرنا انہیں اپنے خیالات کو اچھی طرح ادا کرنے سے قاصر رکھتا ہے۔ یہ اس لئے کہ وہ بچوں کو قرآن تو حفظ کرا دیتے ہیں، لیکن انہیں ان کی عقلی استعداد کے مطابق قرآن کے اسلوبوں سے واقف نہیں کرنے اور یہی طریقہ تعلیم اس وقت مصر میں رائج ہے۔ اہل شمالی افریقہ کے برعکس جیسا کہ اوپر بیان ہوا اہل اندلس بچوں کو قرآن کے ساتھ ساتھ ادب عربی، نظم و نثر اور خوش نویسی کی بھی تعلیم دیتے تھے اس ضمن میں ابن خلدون قاضی ابو بکر بن العسری کا ذکر کرتا ہے اور لکھتا ہے کہ ان کا اپنا ایک طریقہ تھا، جس میں انہوں نے بڑی جدت کی تھی۔ ان کے طریقہ کا خلاصہ یہ ہے۔ شعر عربوں کا تاریخی صحیفہ ہے، چنانچہ تعلیم میں اسے مقدم رکھنا چاہیئے۔ اسی طرح درس و تدریس میں عربی زبان مقدم رہے۔ جب بچے کو اس پر قدرت حاصل ہو جائے، تو وہ حساب سیکھے اس کی مشقیں کرے اور اس کے قوانین کو جانے اس کے بعد وہ قرآن پڑھے۔ ابن العسری کی رائے میں اگر بچے کی اس طرح تعلیم ہوگی تو وہ قرآن مجید زیادہ اچھی طرح سمجھے گا اور اس کے مطالب بھی بچے کے ذہن نشین ہوں گے۔ ابن خلدون نے ابن العسری کے اس طریقہ تعلیم کو بہت سراہا ہے، لیکن وہ لکھتا ہے کہ شمالی افریقہ والے اپنے بچوں کو اس طرح تعلیم دینے کے عادی نہیں اور اس

ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے نزدیک قرآن مجید سے تعلیم کی ابتدا کتاب و برکت کا موجب ہے۔
اس وقت تک کہ اگر بچے نے مغیر سنی میں جب کہ وہ ان کے ہاؤ میں ہوتا ہے، قرآن نہ
پڑھا، تو ممکن ہے وہ بڑا ہو کر اس سے محروم رہے، اور بعد میں قرآن نہ پڑھ سکے۔

تعلیم کا درجہ عالی۔ ابتدائی درجے کے بعد درجہ عالی ہوتا تھا۔ اس میں جو علوم پڑھائے
جاتے تھے، ابن خلدون نے ان کی دو قسمیں کی ہیں۔ ایک تو وہ علوم جو مقصود بالذات ہیں۔
اور یہ شرعی علوم ہیں۔ جیسے فقہ، تفسیر، حدیث، کلام، طبعیات، الہیات اور فلسفہ،
دوسرے وہ علوم جو مقصود بالذات نہیں اور ان کی حیثیت پہلے علوم کے لئے ذریعہ اور آلہ
کی ہے۔ جیسے عربی، حساب اور منطق۔ ابن خلدون کی رائے میں پہلی قسم کے علوم کی تعلیم کے
دائرے کو وسیع اور ان کی جزئیات کے احاطے کرنے کی ضرورت ہے۔ البتہ جہاں تک علوم کی
دوسری قسم کا تعلق ہے ان کی تعلیم کا دائرہ صرف اتنا ہی وسیع ہونا چاہیے جتنا کہ اصل مقصد
کے لئے ضروری ہو۔ چنانچہ اس نے ان علماء پر سخت نکتہ چینی کی ہے، جو آخر الذکر علوم
یعنی علوم آلبیہ کے دائرہ تعلیم کو بہت زیادہ وسیع کر دیتے ہیں۔ اس طرح طالب علموں کا وقت
ضائع کرتے ہیں۔ اور انہیں اصل مقصد سے بھی محروم رکھتے ہیں۔ اس سلسلہ میں ابن خلدون
نے علم نحو میں طرح طرح کی موثر گائیاں کرنے والوں پر سخت اعتراضات کئے ہیں۔ اس کے
زمانے میں لفظ م تعلیم میں علم نحو کو ان علوم پر جو مقصود بالذات ہیں، زیادہ اہمیت دی جاتی تھی
وہ لکھتا ہے، علم نحو کی تعلیم نظری نہیں ہونی چاہیے۔ کیونکہ اس سے اصل غرض تو بچوں کو
اس قابل بنانا ہے کہ وہ اپنے دلی خیالات کو اچھے انداز میں پیش کر سکیں۔ صحیح عبارت پڑھ سکیں
اور صحیح پڑھیں اسے سمجھ لیں۔ علم نحو اور علم بلاغت کے بارے میں ابن خلدون کی رائے یہ ہے
کہ جب تک بچہ مناسب عمر کو نہ پہنچ جائے ان علوم کی اسے تعلیم نہیں دینی چاہیے۔

انخوان الصفا کا طریقہ تعلیم انخوان الصفا درجہ عالی کے نصاب تعلیم میں علوم فلسفہ
کا بھی اضافہ کرتے تھے۔ اور اس معاملہ میں ان کا اپنا ایک مشہور تعلیمی مکتب فکر تھا۔ جو بہت
مہنگا تھا۔ یہ تعلیمی مکتب فکر سے ملتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تعلیم کی ابتداء معقولات کے بجائے
محسوسات سے ہونی چاہیے۔ چنانچہ وہ محسوسات کو ہی عقلی و ادبیاتی موضوعات کے درس و

تدریس کا ذریعہ بناتے تھے۔ چنانچہ اس طرح وہ اپنے زمانے میں اسلامی عقائد کو ایک
 مجموعے اسلوب میں دقیق علمی طریقے پر پیش کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ان کے طریقہ تعلیم
 کا فیہووی فکر دین اور عقل میں باہم مطابقت پیدا کرتا تھا۔ جب ابن خلدون کو نظام تعلیم
 کے بارے میں اخوان الصفا کے ان خیالات کا علم ہوا۔ تو اس نے ان کے نقطہ نظر کی حمایت
 کی۔ اور ان ہی خطوط پر خود ایک نظام تعلیم تجویز کیا۔ وہ لکھتا ہے کہ تعلیم کا نصاب مقصد کو
 وقت یہ دو بنیادی نکات ملحوظ رکھنے چاہئیں۔

۱۔ بچوں کی ذہنی استعداد

۲۔ حسی معرفت کو مقدم رکھا جائے اور اسے غیر حسی معرفت تک پہنچنے کی اساس

بنایا جائے۔

تعلیم کے متعلق ابن خلدون کی آرا ۱۔ ابن خلدون لکھتا ہے کہ معلم کا معلم بننے کے
 لئے صرف صاحب علم ہونا ضروری نہیں۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسے یہ بھی جانا چاہیے
 کہ وہ کس طرح بچوں کو پڑھا سکتا ہے اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک وہ بچوں
 کی نفسیات سے واقف نہ ہو، اور ان کی استعداد اور ذہنی صلاحیت کو نہ جانے اسی صورت
 میں وہ بچوں کی حکمرانی سطح پر نیچے اتر کر ان سے ذہنی انحال پیدا کر سکتا ہے۔

ابن خلدون بعض لفظی تعلیم پر سخت اعتراض کرتا ہے۔ اور بغیر سمجھانے کسی چیز کو
 حفظ کرانے کے خلاف متنبہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس طرح رہنے سے ملکہ فہم کی ترقی رک
 جاتی ہے۔ وہ ان معلموں کی مذمت کرتا ہے جو مطالبے پر تمام تر اعتماد کرتے ہیں۔ اس کے
 نزدیک اس سے بچوں کے ذہنوں کے اندر کوئی چیز نہیں جاتی۔ اپنے اس دعوے کی دلیل
 میں وہ مراکش کے شہرہ کی مثال دیتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ اگرچہ وہاں تعلیم کی مدت سال
 ہے لیکن اس کے باوجود نہ تو بچوں میں علمی جہالت پیدا ہوتی ہے اور نہ وہ ملکہ فہم حاصل کر پاتے
 ہیں۔ اور یہ اس لئے کہ ان کے مدارس میں تمام تر حفظ کرانے اور مثال پر زور دیا جاتا ہے۔
 اس کے برعکس تیرنٹس کا مروجہ نظام تعلیم ہے۔ وہاں مدت تعلیم اگرچہ پانچ سال ہے،
 لیکن اس کے باوجود بچے علم میں ملکہ حاصل کر لیتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں

استادان کے بجائے بچوں کو سمجھانے میں استادان سے سوال جواب کر کے موضوع کو ذہن نشین کر لیتے ہیں۔ ابن خلدون استادوں کو بچوں کی عقلی نشوونما پر نگاہ رکھنے کی ضرورت بتاتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ بچے کے ذہن میں ابتدا میں پختگی نہیں ہوتی۔ اس بارے میں ابن خلدون لکھتا ہے۔

ہم نے اپنے اس زمانے میں اکثر استادوں کو دیکھا ہے کہ وہ تعلیم کے طریقوں اور اس کے انا دیتے سے ناواقف ہیں۔ چنانچہ وہ تعلیم کے شروع ہونے سے بچے کے سامنے مشکل مسائل پیش کرتے ہیں اور اس سے ان کو حل کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں اور اسے وہ مشق سمجھتے ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ صحیح طریقہ تعلیم ہے انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بچے میں علم حاصل کرنے کے استعداد بتدریج پیدا ہوتا ہے۔ شروع میں بچہ محسوس مثالوں کے ذریعہ اور صرف اجمال طو پر ہی چیزوں کو سمجھتا ہے۔ اس کے بعد اس کے ذہن استعداد بتدریج بڑھتا جاتا ہے۔

ابن خلدون بچوں کی تعلیم کے بارے میں رائے دیتا ہے کہ شروع میں اس کا انحصار اجسامی معلومات پر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد تدریجاً انہیں تفصیلات سے واقف کرایا جائے اور وہ اس طرح کہ پہلے بچوں کو مفہوم کے ہر باب کے بنیادی مسائل بتائے جائیں۔ پھر استاد بچوں کی عقلی نشوونما کا خیال رکھتے ہوئے شرح و توضیح کے ذریعہ ان مسائل کو سمجھانے کے ذہنوں کے تدریج کرے۔ ابن خلدون تعلیم میں محسوس مثالوں سے کام لینے کی ضرورت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ بچہ حصول علم کی ابتدا میں ضعیف الفہم و قلیل الادراک ہوتا ہے، اور محسوس مثالوں کے ذریعہ جو کچھ اسے پڑایا جاتا ہے، وہ اس کو سمجھ لیتا ہے ابن خلدون اس پر زور دیتا ہے کہ بچہ شروع میں حواس کے ذریعہ سمجھتا اور معرفت حاصل کرتا ہے۔ اسی سلسلے میں وہ طلب علم کے لئے سفر کی اہمیت پر بحث کرتے ہوئے

مکتبہ کے اس سے طالب علموں کو بہت سی چیزوں کے متعلق معلومات حاصل ہو جاتی ہیں اس کے الفاظ یہ ہیں۔

طلبہ علم اور شاخِ اہلِ مہرین فنونِ اہل علم و تعلیم کے بڑے لوگوں سے ملاقات کے لئے سفر کرنا کمالِ علم میں اضافے کا باعث ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ انسان علم و معرفت کے اخلاق و مذاہب و فضا میں کبھی تو علم و تعلیم اور جانے سے سیکھتے ہیں اور کبھی مدد کو دیکھنے اور ان کے ساتھ ملنے جلتے نیز اسنادوں سے ملنے جلتے اور ان کے زبان سے ملنے سے خاص طور پر جبہ کہ ایک سے زیادہ اور مختلفہ انواع استاد ہوں، علم و معرفت کو زیادہ اچھے طرح سمجھ لے ہو گئے۔

ابن خلدون کی رائے میں بچے کو ایک وقت میں ساتھ ساتھ دو علم نہیں پڑھانے چاہیے۔ کیونکہ اس طرح وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی حاصل نہیں کر پاتا۔ کیونکہ دونوں طرف اس کا خیال بٹا رہتا ہے۔ اور وہ کسی ایک طرف بھی پوری طرح توجہ نہیں کر پاتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ناکام رہتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ بچہ پہلے ایک علم کی طرف پوری طرح متوجہ ہو اور اس کے مسائل کو سمجھے پھر وہ آگے بڑھے۔

ابن خلدون کے نزدیک بچے کو اس کے ایک خاص فکری سطح پر پہنچنے کے بعد ہی قرآن مجید کی تعلیم دینی شروع کرنی چاہیے۔ وہ اپنے زمانے کے استادوں اور تربیت دینے والوں کے اس طریقے کی جو اس زمانے میں رائج تھا مذمت کرتا ہے جس میں کہ بچے کی تعلیم حفظ قرآن سے شروع کی جاتی تھی۔ اس خیال سے کہ اس طرح شروع ہی میں قرآن حفظ کرنے سے وہ فیصیح عربی کہنے اور بولنے کا عادی ہو جائے گا اور قرآن بچے کو پُرانیوں سے بچائے گا۔ ابن خلدون کے زمانے میں عام طور پر تعلیم دینے والوں کا یہ عقیدہ تھا۔ اس لئے وہ اصرار کرتے تھے کہ بچے کی تعلیم کا آغاز حفظ قرآن سے ہو بغیر اس کے معانی سمجھیں۔ ان کا خیال تھا کہ ایام لغویت میں قرآن حفظ کرنے سے

انہیں عربی سیکھنے میں مدد ملے گی۔ اس طریقہ تعلیم کی تنقید کرتے ہوئے ابن خلدون لکھتا ہے
 ”ہذا فنک تدریس القرآن اللہ کا کلام ہے جسے اس نے بندوں کے لئے اتارا ہے
 لیکن جب تک کہ اس کے معانی نہ سیکھے اور اس کے اندر قرآن
 کے اسالیب بیان کا ذوق پیدا نہ ہو اس کا زبان سیکھنے پر کوئی اثر
 نہیں پڑتا قرآن کی لغوی و معنوی تاثیر مرنے سے وقتے ہو سکتی
 ہے، جبہ بچہ اپنی پختگی میں ایک خاص درجہ پر پہنچ جائے اور جوہر
 اس کے معانی سیکھ لگے جائے۔“

قرآن کے دوسرے زبانوں میں ترجمے کے بارے میں ابن خلدون کی رائے ہے کہ ”ان القرآن
 والمسننہ عربیانہ ولا یملکن ترجمتها وبخاصۃ القرآن الکریم“ (قرآن
 و سنت عربی میں ہیں۔ اور ان کا ترجمہ ممکن نہیں اور خاص طور پر قرآن کریم کا)
 ابن خلدون کی رائے میں وہ عوامل جو تعلیم کی راہ میں رکاوٹ بن گئے ہیں، ان میں سے
 پہلی کتابوں کے اختصار کا رواج بھی ہے۔ اس پر بحث کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ علمائے
 متاخرین کو اس طریقہ اختصار سے خاص شغف رہا ہے۔ اسی لئے مختصرات اور متون کی
 بڑی کثرت ہو گئی ہے۔ ان علمائے متاخرین میں سے وہ فقہ اور اصول فقہ میں ابن کمال
 اور نحو میں ابن مالک کا نام لیتا ہے۔ ان مختصرات پر تنقید کرتے ہوئے وہ لکھتا ہے۔

یہ تعلیم کے لئے وجہ فساد، تحصیل علوم کے لئے باعث اختلال، اور مختصرات اور
 غیر الفہم عبارت کے الفاظ کو حل کرنے اور ان سے مسائل کے استخراج
 کے لئے متعلم کے وقتے کو ضائع کرنے کا سبب ہے۔ اور یہ چیز تعلیم
 سے جو ملکہ حاصل ہوتا ہے، اسے کی راہ میں ایک روک بن گئی ہے۔
 متاخرین کا مختصرات کے طرف سے اس لئے رجحان ہوا کہ انہوں نے متعلین
 کے لئے ان کا حفظ کرنا آسان دیکھا، چنانچہ انہوں نے متعلین کو اس سے
 سخت راہ پر ڈال دیا جو ان میں اور لفع بخشہ ملکات کے حصول میں
 مائل ہو گئی ہے۔

کہا جاتا ہے کہ بعد کے زمانے میں علماء شریک امر سے تقصیر حاصل کرنے کے لئے عین مرتب کیا کرتے تھے۔ کیونکہ ان کی اولاد کے لئے ان ستون کے ذریعہ علوم کا حفاظت ممکن ہوتا تھا۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ مختصرات کی ترتیب اور تعلیم کو ستون حفاظت کے لئے میں جو اس قدر اہتمام کیا جاتا تھا، یہ ایک بڑا قوی محرک تھا اس جوہر کا جو ان زمانوں میں ثقافت کے واقع ہوا۔

ابن خلدون بچوں کے ساتھ نرمی برتتے اور ان پر سختی نہ کرنے کی نصیحت کرتا ہے وہ لکھتا ہے کہ تعلیم کے معاملے میں متعلم پر جبر کرنا اس کی جہانی موت کے لئے مضر ہے اور خاص طور سے بچوں پر اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اگر لڑکے پر سختی کی جائے اور اسے دہلایا جائے تو وہ تنگ آ جاتا ہے۔ اس کی چپتی دستعدی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا جھوٹا باطنی اور مکر و فریب کی طرف رجحان ہو جاتا ہے۔ اور اس صورت میں وہ ظاہر کرنے لگتا ہے، جو اس کے ضمیر میں نہیں نہیں ہوتا اور اس طرح صغیر سنی ہی سے اس کے دل میں انسانیت کی کوئی تذرو قیمت نہیں رہتی۔ اس ضمن میں ابن خلدون یہودی مثال دیتے ہوئے لکھتا ہے تم یہود کو طرف دیکھو کہ ان میں (اس سخی اور جبر کے وجہ سے) کتنے بروسے اخلاق پیدا ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ ہر جگہ اور ہر زمانے میں وہ مکر و فریب کے ساتھ موصوفے لکھے جاتے ہیں۔

ابن خلدون معلمین اور والدین کو نصیحت کرتا ہے کہ وہ تعلیم و تربیت میں بچوں کے ساتھ سختی نہ کریں اس سلسلہ میں وہ کہتا ہے۔ بہترین طریقہ تعلیم وہ ہے جس کی کہ ہارون المرشید نے اپنی بیٹے امین کے استاد اور برلی کو نشان دہی کی تھی۔ ہارون نے کہا تھا۔ اے امیر المومنین نے اپنی جان اور اپنے دل کا ٹکڑا تمہارے حوالے کیا ہے۔ اس پر اپنا ہاتھ نرم رکھو، آپ کے لئے مہنہاری اطاعت لازمی ہے۔ امیر المومنین نے اس کے معاملے میں تمہیں جس مقام پر بٹھایا ہے تم اسی مقام پر رہو۔ اسے قرآن پڑھاؤ۔ تاریخ سے باخبر کرو اسے شعر سناؤ۔ اور شعر کی تعلیم دو۔ کلام شروع کرنے کے ادب اور اس کے موقع و محل کا اس کے اندر فوق پیدا کرو۔ اسے بے وقت شننے سے روکو۔ جب جو ہاشم

کے قندیل آئیں انہوں کی تعلیم کرنا اسے سکھاؤ۔ جب اس کی مجلس میں قومی سربراہ آئیں،
 تو انہیں باعزت بلادے۔ جو بھی کو گزرتے، اس سے فائدہ اٹھاؤ اور اس میں اسے کچھ سکھاؤ
 لیکن اس سربراہ میں کہ اس پر بار ہو اس کا ذہن پامد ہو جائے۔ اس سے زیادہ درگزر
 کرنا اس سے اسے فسراغت اچھی لگے گی اور وہ اس سے مالوت ہو جائے گا۔ جہاں
 جی گھن ہو اسے اپنے سے تشریب کر کے اور نری سے راہ راست پر رکھو اور اگر یہ دونوں
 چیزیں کلامِ دین تو اس پر سختی کرو۔

ان خلدون لکھتے ہیں کہ بچے و عہدِ نیت سے زیادہ دوسروں کو جو کچھ کرتا دیکھتے
 ہیں اس سے سیکھتے ہیں۔ ان خلدون نے یہ رائے عمرو بن قہد کے اس خط سے لی ہے جو
 اس نے ایک معلم کے نام لکھا تھا۔ عمرو بن قہد نے لکھا تھا۔

تمہارا میرے بیٹوں کے اصلاح کے طرف سے پہلا قدم ہے ہونا چاہیے کہ تم خود اپنے
 آپ کے اصلاح کرو۔ کیونکہ ان کے آنکھیں تمہاری آنکھ سے مرلوا دیے ان
 کے نزدیک اچھا ہے، جو تم کرو۔ اور برا ہے، جن کو تم ترکہ کرو۔
 انہیں اللہ کے کتاب کے تعلیم دے لیکن اتنے زبان نہیں کہ وہ اسے ناپسند
 کرنے لگیں۔ اور انہیں اللہ کے کتاب کے تعلیم دے اتنا ڈر کہو کہ وہ اسے
 بکے سر چھڑ دیں۔ انہیں اشرف ترین حدیثیں اور پاکیزہ اشعار سناؤ
 ان کو ایک علم سے دوسرے علم میں اس وقت تک نہ لے جاؤ جب تک کہ وہ
 چلے میں بچے نہ ہو ہائیں۔ دل میں بہت سے باتوں کا جمع ہو جانا فہم کو
 معروف رکھنا ہے۔ انہیں محکم کے طریقے سکھاؤ اور عہدِ قوم سے باقیہ
 کرنے سے روکو۔ میرے دل تمہاری استعداد و قابلیت پر بھروسہ کیا ہے۔ تم
 میری طرف سے کسی عند کا خیال نہ کرنا۔

ان خلدون کے نزدیک تعلیم ایک اجتماعی عمل ہے۔ اس بارے میں وہ کہتے ہیں۔ چونکہ علم و تعلیم
 ان اجتماعی اعلیٰ میں سے ہے۔ جو انسان کے ساتھ مخصوص ہیں اس لئے ان کا عمل دخل بدویانہ
 زندگی سے زیادہ شہری زندگی میں ہے۔ کیونکہ ان کی حاجت اس وقت ہوتی ہے، جب

اجتماعی زندگی کرتا ہے۔

ایک اسٹریٹ پتے کی بات جو ابن خلدون نے کی، وہ یہ ہے کہ تعلیم اپنی زبان میں ہوگی چاہیے۔ اس سلسلہ میں وہ کہتا ہے کہ ابن الدوس بلفظہ اجنبیہ نصف عربیہ اور اجنبی زبان میں دوس دہا نصف دوس کے محاورہ ہے۔

کسی ایک فن میں ہمارے مراد بہ نہیں آتی کہ اس ہمارے کلام اور صرف اسی فن تک محدود ہے بلکہ اس فن سے شاہرہ جو ادب فنون ہوں ان میں بھی انسان کو دسترس ہو جاتی ہے۔ اس ضمن میں ابن خلدون کا عقیدہ ہے،۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص نے خوش خطی میں مہارت حاصل کی ہے تو جب وہ دیواروں پر نقش و نگار بنانا چکے گا تو اس کی یہ خوش خطی کی ہمارے اوپر منتقل ہو جائے گی اس طرح اگر ایک شخص حساب میں مہارت حاصل کرے تو وہ محاسبہ میں آسانی سے سیکھ سکتا ہے۔

زبان سیکھنے کے متعلق ابن خلدون نے یہ گہرا بتایا ہے کہ متعلم اس زبان کے لغوی و بلفظی احوال و بار کے اقوال و کثرت سے یاد کرے اور انہیں ازبر کر لے۔ لیکن اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ اپنی و علی الناسی بعد الحفظ ان میں سی ماحفظ

(لو عمر متعلم بہ سب حفظ کرنے کے بعد جو کچھ اس نے حفظ کیا ہو اسے بھلا دے)
(عربی سے ترجمہ)

حضرت شاہ ابوسعید سیلوی کے روابط

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کے خاندان سے

مراسلات کی روشنی میں

(۲)

از۔ مولانا نسیم احمد فریدی امرتسری

خدمت حقائق و معارف آگاہ فضیلت و کمالات دستگاہ سیدنا سید ابوسعید محمد
لمکم اللہ والفقہم۔ از فقیر اہل اللہ بعد الاسلام ملتس است کہ خط بہجت نظر رسید انچہ
از شاہ مہربانگی و شفقت کہ در بارہ این فقیر مہذول میسر نہ عنایات و توجہات ظاہری

س۔ الشیخ البکیر اہل اللہ بن عبدالرحیم بن وحیہ الدین العمری الحنفی الہمدانی احد علماء المرابین و
بلد اللہ المعالجین۔

آپ نے اپنے بڑے بھائی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے اخذ علوم (باقی حاشیہ مشام)

۱۔ اس مضمون کی پہلی قطعہ سہ ماہی کے شمارے میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ مضمون ماہنامہ الفتان
کے نمبر ۱۰۰ کے ساتھ نقل کیا جاتا ہے۔ (مدیر)

میاں حضرت فرمودہ شکر آں یکلام زبان بیان نوحہ آید۔
 حضرت سجادؑ و تعالیٰ ترقیات دین دیکھتے کہین نصیب آں باذل نصیب فرماتے آں
 محمد اند چنانچہ ای بنامند و فکر معاش بنات بخشیدند و بدل و عطا از جمیع حاجات از دین کریم
 خدمت سابی را خلاص و بنات عنایت فرمایید۔ تو لی آفت کہ ای درد کہ بہ بخشی نام حوالہ شفاست
 موضع جسران واقع شود کہ اینجا ہر جگہ پر گنہ کہ بلا کلفت میرا آمد و اللہ را بہ یاد دہت
 درست می آید باشد زیادہ ہے۔ ہر جگہ صاحب یاد و پیشہ راست۔ خدمت مہاں
 مرقم جو سلام رسد۔ حب الایمان خط شکر گزاری بکنان رفت نشان مرقوم شد اگر مناسب
 دانند بھیجی دیند۔

ترجمہ ہے۔ حقائق و معارف آگاہ۔ فضیلت و کمالات متکاہ
 سیدنا سید ابوسعید صاحب سلم اللہ و ابناہم۔ کی خدمت
 میں فقیر اہل اللہ کی طرف سے بعد از سلام نیاز عرض ہے کہ
 خط بہت بظہور پہنچا۔ انشاء اللہ معربانی و شفقت۔ جو کہ اس
 فقیر پر مسند دل ضرر مانتے پہنچے ہیں۔ جو کچھ ظاہری
 دہا لہی غلطات و قوجات آپ نے کسی ہیں اس کا شکریہ
 کہ زبان سے ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کس کسی
 مرضیات میں اپنی جان کو خرچہ سکونے والے امان ہیں

بقیہ ماخیز دین کیا۔ لب بھی پڑھی اور اس میں کمال حاصل کیا۔ آپ کی کئی تالیفات و تصنیفات
 ہیں ان میں سے ایک مختصر ہدایۃ الفقہ ہے جو کہ ہر ایہ کا انتخاب ہے۔
 (۲) مختصر تفسیر قرآن (۳) چار باب (در تقیہ و عقائد) (۴) تکریمہ ہندیہ (در علم طب)
 غالباً ۱۱۸۸ھ میں انتقال ہوا چنانکہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے ایک مکتوب
 نمبر ۱۱۸۸ھ سے واضح ہوتا ہے۔
 ماخوذ از مہر حیات الخواطر جلد ۲۔ مزار پخت ضلع مظفر نگر میں ہے۔ احقر نے زیارت کی ہے۔

مکتوب مولانا نور اللہ بڑھانوی بنام حضرت شاہ سید ابوسعید حسنی

میرے عزیز و محترم مولانا نور اللہ بڑھانوی، سادات و کرامت مآب سلفین و کمالات انساب
مکرمی ہمسرای میر سید الاسجد بیوسلمہ اللہ العزیز۔ اذین فقیر نے اللہ سے سلام بنیاد سلاطین
نصر مانید۔ ملا گفت نامہ و وصل منسرمودا بتمناح و سسر در غشیمیا طہدی بندگان بشارت
سعادت است الحمد للہ علی ذلک۔ اکثر اوقات ہرگز غلط و اشتقاق رطب اللسان است
اللہ تعالیٰ رحمیت قلبی و تقابلی محفوظ و اولاد نامریضات محفوظ۔ ان مژدہ عزم قدم و محبت
لرؤم اشتیاق دیدار منسرمودا آثار و دیالافہ۔ اول تعالیٰ زود و جسم احسن مشتاکان رابطات
سامی مسود سازد۔ الحمد للہ فقیر نے غائب غیر مشغول ہوا۔ اہل حق و حبیب۔ و نام
شعنی کہ اذ انشیر ہائے استہانہ است محمد راجی است اگر آجنا ہا شہد البتہ پیش خود طلبیدہ
نصر مانید کہ خیر حضرت۔ بنویس۔ بنیاد منہ عطار اللہ مع بلاط و قاضی محمود میان
سراج الدین و دیگر اعز و سلام بنیاد میر سماند۔

۱۔ الشیخ العالم اکبر المہر فقہ الشافعی الہر لقی احمد بن محمد الطیار۔ آپ قصبہ بڑمانہ
علم مظہر مگر پیدائش وہیں نہ ہو سکا یا ہی نہیں ہی سے تحصیل علم میں مشغول ہوئے۔
تحصیل علم ہی کے لئے دہلی کا سفر کیا اور شیخ اکبر حضرت شاہ علی اللہ محمد دہلوی کے مقلد و
میر داخل ہوئے۔ طویل زمانے تک حضرت شاہ صاحب کی تعلیم و تدریس اہل فیض محبت سے
شفیع ہوئے۔ آپ کا شمار اپنے استاد و معلم کی حیات ہی میں اکابر علماء میں ہونے لگا تھا۔ حضرت
شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے آپ سے کتب علم فقہ پڑھیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز آپ کے
ماما و تھے۔ غالباً ۱۸۸۸ء میں انتقال ہوا جیسا کہ حضرت شاہ عبدالعزیز کے ایک مکتوب گرامی
سے امداد ہوتا ہے۔

دوسرے الخواطر جلد ۱، حضرت مولانا شاہ عبدالحمی ابن حبیب اللہ بڑھانوی و رفیق حضرت
سید احمد شہید (۱) انین مولانا شاہ نور اللہ بڑھانوی کے پوتے تھے۔

تو جہاں ہے جسم حیدر و فضائل مکی مہر و جہاں
 ہو سجد صاحب سائب اللہ اس فقیر خدا اللہ کی طرف سے ہو سجد
 مطالعہ فرما میں۔ الطاف نامہ وصول ہو مسرت بخش
 بر کوی کی یاد آندی اشک سعادت ہوتی ہے۔ الحمد للہ علی
 اللہ . احقر اوقات آپ کے اخلاق و اشفاق کے فوہستر
 میں بربط انسان و عتہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جمعیت
 ظہری و باطنی کے ساتھ منظور رکھے اور اپنی نافرمانیات سے
 محفوظ رہے۔ آپ کی تشریف آوری کے تقدس کا اثر و پڑ کر
 اشتیاق دیدار عبد اللہ ہو سکے اللہ تعالیٰ جلد بوجہ احسن
 فتاحی طور ملاقات حکمرانی سے سعادت امتداد فرمائیے
 بالجملہ فقیر و عائے خیر میں مشغول ہے۔ اللہ قریب مجیب
 اور اس نفس حکام جو میرے اختیار میں سے ہے۔ حمد للہ
 ہے۔ اکثر عاں ہو تو اپنے پاس بلا ضرورت فرما میں کہ کم از کم
 اپنی خیریت تو کلمہ صحت دیکھ۔ عطاء اللہ مع برادران
 قاضی صاحب اسماء سراج الدین نیز دیگر احقر
 سلام پہونچاتے ہیں۔

(مسلسل)

تَنْقِیْذٌ وَتَبَصُّرٌ

معارف الحدیث جلد اول، معارف الحدیث جلد دوم

”الموسم کے کچھ شمارے میں معارف الحدیث جلد سوم پر تبصرہ کیا جا چکا ہے۔ یہ نظر سے کتابوں میں پہلی کتاب ایمان ہے۔ اسے دوسری شغل ہے کتاب الرقاق و کتاب الاخلاق پر پہلی جلد میں ان احادیث کے علاوہ جو ایمان سے متعلق ہیں، قیامت، آخرت، جنت، اور دوزخ کی حدیثیں بھی دے دی گئی ہیں۔ یہ سب ایمان بالیوم الآخر کے ذیل میں آتی ہیں۔ اس جلد کے شروع میں مولانا حبیب الرحمن اعظمی کا ایک مبسوط مقدمہ ہے، جس میں حدیث و سنت کا دین میں جو مقام ہے، اس پر بحث کی گئی ہے۔ مولانا موصوف کے نزدیک اگرچہ قرآن مجید ہی دین و شریعت کی اصل و اساس ہے لیکن اس کا کام صرف اصول بتانا ہے۔ تفسیر و تفصیل اور توضیح و تشریح حدیث و سنت کا وظیفہ ہے۔ حدیث و سنت سے قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں کی کس طرح توضیح و تشریح ہوتی ہے، مقدمہ میں اس کی مثالیں دی گئی ہیں۔ اس ضمن میں مولانا اعظمی صاحب نے بجا طور پر فرمایا ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے ”پیغام رساں“ ہونے کے ساتھ اس پیغام کے معلم اور مبین بھی تھے۔ جیسا کہ اس آیت میں ارشاد ہوا ہے: ”هو الذي بعث في الامميين رسولا منهم يتلوه عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وانا معكم اولا من قبل لفي ضلالت مبين“ اس لئے آپؐ نے خدا دہی پیغام کی جس طرح علی تشریح فرمائی، اس کا جانا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ بقول مولانا موصوف جس طرح متن قرآن مجید ہے اسی طرح اس کی نبوی تشریحات بھی حجت اور واجب القبول ہیں“

باقی ماندہ سوال کہ یہ نبوی تشریحات کس طرز و دست تک پہنچیں، اس سلسلہ میں مندرجہ

تقریر نگار نے مولانا امام مالک کی مثال دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔ حدیث کا یہ مجموعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ایک سو دس یا ایک سو چوبیس برس بعد وجود میں آیا۔ اور اس کے مجموعہ میں آئے سے چند برس تقریباً ۱۳۰ یا ۱۳۲ میں پہلے مالک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیباچہ گفتار سے شرف انعام ہونے والے اصحاب رسول اس دنیا میں موجود تھے۔ اور ان لوگوں کا تو شمار ہی نہیں جنہوں نے صحابہ رسول کی محبت کی سعادت پائی تھی اور بلاد اسلام مشرق و بلاد حجاز، شام عراق اور مصر وغیرہ کا ذکر اس وقت چھوڑیے صرف مدینہ منورہ ہی کو لیجئے جہاں یہ کتاب وجود میں آئی، اسی میں اتنی کثرت سے تابعین موجود تھے، جن کا شمار شکل ہے۔

مولانا کی اس خصوصیت کا ذکر کرتے ہوئے مولانا اعظمی صاحب لکھتے ہیں :- اب غور کیجئے کہ لیے عہد و ایسی حالت میں اور ایسے لوگوں کی موجودگی میں پھر ایسی جگہ پر جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دس سال گزرے ہیں اور جہاں کا کوئی گھر اور کوئی خاندان ایسا نہ تھا جس کی آنحضرت سے وابستگی اور آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل نہ ہو اس سرزمین میں ایک شخص (امام مالک)، آپ کی حدیثوں اور سنتوں کے بیان میں ایک مجموعہ تیار کر کے اسی سرزمین میں اس کو علی الاعلان مناجات ہے اور ہزاروں آدمی بلاد اسلامیت سے رخصت سفر باندھ کر مدینہ آئے اور اس مجموعہ کو سنکر اور بہت سے لوگ اس کی نقلیں لے کر اپنے اپنے وطن واپس جاتے ہیں اور وہاں پہنچ کر ان کا ہر آدمی اس کو سیکڑوں اور ہزاروں مسلمانوں میں پھیلاتا ہے، مگر مدینہ مقدسہ یا کسی جگہ کا ایک شخص بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ ساری حدیثیں یا ان میں سے بہت سی جعلی ہیں۔

مجامیع حدیث میں مولانا امام مالک کی یہی وہ خصوصیت ہے جس کی وجہ سے حضرت شاہ ولی اللہ نے اسے دوسری کتب حدیث پر ترجیح قرار دیا ہے، اور حدیث و سنت میں اسے مرجع اول تسلیم کرنے پر زور دیا ہے۔

جیسا کہ معارف الحدیث جلد سوم پر تبصرہ کرتے ہوئے بڑی تفصیل سے لکھا جا چکا ہے، مولانا محمد منظور نعمانی صاحب نے پہلے تو ہر باب کے تحت اس سے متعلق ضروری احادیث کو

جس کا ہے۔ پھر ان کا اہمیت سبب ان میں سے جسے کر کے موصوفت ان کے بارے میں ضروری تشریح بھی کرتے گئے ہیں۔ احادیث کا انتخاب، ان کا اردو ترجمہ اور پھر ان کی تشریح بہایت مطہرہ اور اس سطح پر میں حتی الوسع شرعی مباحث کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

مطالعہ الحدیث حصہ دوم۔۔۔ اس جلد میں ایک تو کتاب الفرائض ہے۔ دوسرے کتاب الاخلاق ہے۔ مصنف نے رقائق کی تشریح کیوں کی ہے،۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات وہ خطبات و مواعظ اور آپ کی زندگی کے وہ حالات و واقعات جن کے پڑھنے اور سننے سے دل میں رقت و غلبت اور گہرائی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور دنیا کی وقعت نظر میں کم ہوتی اور آخرت کی فکر بڑھتی ہے،۔۔۔۔۔ رقائق کی حدیثوں کا خاص موضوع اور خاص کام یہی ہے کہ وہ دل کے رخ کو صحیح کرتی ہیں اور دل کا رخ صحیح ہو جانے کے بعد ہی وہ اعلیٰ اخلاق پیدا ہو سکتے ہیں، جن سے آماستہ ہو کر انسان خلیفۃ اللہ بنتاہے۔

کتاب الرقائق میں سو حدیثیں ہیں، جو ان موضوعات پر ہیں،۔ خوف خدا اور فکر آخرت دنیا کی تحقیر اور مذمت، زہاد اور اس کے ثمرات و برکات، اور زہد نبوی۔ اسی طرح کتاب الاخلاق میں جملہ اخلاق کے بارے میں احادیث مرتب کی گئی ہیں۔

جلد اول کے دیباچہ میں مصنف نے احادیث کے مطالعہ اور ان کے مفہوم و مطلب کو سمجھنے کے لئے ایک بڑا ضروری نکتہ بیان کیا ہے اور یہ ہے۔

رباہ من احادیثہ کی حقیقت یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلسی و خطبات اور واقعات ہیں۔ یا آپ کے سامنے پیش ہونے والے سوالات کے جوابات ہیں۔ یا کسی وقتی مسئلہ سے متعلقہ ہدایات اور تنبیہات ہیں۔ اس لئے اس موقع و ماحول اور غامضین کے احوال و خصوصیات کو پیش نظر رکھ کر ان کو سمجھنے کے کوشش کرنی چاہیے۔ اگر احادیث کی

اسے جیتے کو پیش نظر نہ رکھا جائے اور معنیوں کے ٹکڑے ہو کر کتابوں کے طرح ان پر غور کیا جائے، تو طرح طرح کے الجھنیں اور ٹکڑے پیدا ہو سکتے ہیں اور اگر یہ نکتہ ملحوظ نہ رکھا جائے گا تو انشاء اللہ

کے لئے ایک نیا راستہ تلاش کیا۔

اس شخص کو بچنے کے لئے اس شخص کو ملنا دینے کی اس نے ضرورت ہے کہ اس شخص کے خدے

میں بتا گیا ہے کہ قرآن مجید کا کلام صرف اصول بتاتا ہے اور حدیث و سنت کا وسیلہ تشریح و تفصیل اور توضیح و تشریح ہے۔ اب ظاہر ہے اصول میں تو عمومیت اور اجمال ہوتا ہے اور تشریح و تفصیل اور توضیح و تشریح کے لئے حالات گرد پیش اور زمانے کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ میں میں مقامیت لہذا آتی ہے۔ چنانچہ ضرورت اس کی ہوتی ہے کہ اس مقامیت کے عکس میں عمومیت کا سراغ لگایا جائے۔

جلد اول بڑے سائز کے ۲۸۸ صفحات ہیں، اور جلد دوم ۱۰۸۰ صفحات ہیں۔ ان کا غرض
مباحث اور کتابت عمدہ ہے۔ اور قیمت علی الترتیب غیر مجلد چار روپے اور چار روپے اسی
محلے کا پتہ ۱۔ کتب خانہ الفسرقان کچہری روڈ۔ لکھنؤ۔
فضائل صحابہ و اہل بیت مع مکتوبات شاہ عبدالعزیز شاہ رفیع الدین دہلوی
یہ نظر کتاب مجموعہ ہے ان رسائل کا

١- سر الجليل في مسملته التفصيل

۲۔ عزیزالامتناس فی فضائل اخیار الناس

س. وسيله النجات

ان کے علاوہ اس کتاب میں شاہ عبدالعزیز کے دس مکتوبات اور شاہ رفیع الدین کا ایک مکتوب بھی شامل ہے۔ یہ سب رسائل اور مکتوبات اصل فارسی میں دیتے گئے ہیں۔ اور ان کا اردو ترجمہ بھی ہے۔ کتاب کے شروع میں محمد ایوب قادری ایم اے کا کوئی نہ مفسر کا مقدمہ ہے۔ جن میں مغلوں کے آخری دور میں ہندوستان میں شیعیت اور تفضیلیت کو جس طرح فروغ ہوا، اس کا اجمالی خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ اور اس پس منظر میں شاہ عبدالعزیز نے تحفہ اثنا عشریہ "گاہِ کرم فضائلِ صحابہ و اہل بیت کا جس طرح اثبات کیا اس پر مدنی ڈالی ہے، قادری صاحب کا مقدمہ بڑا پر از معلومات ہیں اور اس میں اس دور کی شیعہ سنی کشمکش کی بڑی واضح تصویر پیش کی گئی ہے۔

عام طور سے شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز کے دور میں مسلمانوں کی کوئی تباہیات

کی رہی تھی کہ ان کو مذہبی فرقہ وارانہ رنگ دیا جاتا تھا اس دور میں ان کے ہندوستان میں
 کے ترقی کے لئے کوششیں کی گئیں۔ ایک زمانے میں بعض دور کے سلطان ملکوں میں اس قسم کی
 کشمکش کے نتیجے میں ترقی تھی ترقی کے صورت اختیار کی تھی، یہ سب باتیں اس دور سے تعلق
 رکھتی ہیں جو گویا اب اس قسم کی باہمی کشمکش کو اس نوع کے مذہبی فرقہ وارانہ رنگ میں
 نہیں دیکھا جاتا۔ بلکہ ان کی نوعیت بالکل بدل گئی ہے۔ لیکن حال تک مختلف صحابہ کے اوقات میں
 شاہ ولی اللہ شاہ عبدالعزیز کی بعض کوششوں کا تعلق ہے، ان کی اہمیت و اہمیت پیشہ
 باقی رہے گی۔ کیونکہ ان بزرگوں کا نقطہ نظر انفرادی کم اور اجتماعی زیادہ ہے پھر ان کے ہاں تواضع
 اعتدال اور عینیت و عجمیت ہے۔

زیر نظر کتاب "فضائل صحابہ و اہل بیت" میں شیعی عقائد کی بحث کے علاوہ شاہ عبدالعزیز
 اور شاہ ولی اللہ کے مکتوبات میں بعض دور کے مسلمانوں کا بھی ذکر ہے، جن سے اس دور کے
 مخصوص حالات پر روشنی پڑے گی۔ شاہ عبدالعزیز کا ایک مکتوب مشہور صوفی بزرگ
 شاہ غلام علی مجددی دہلوی کے نام ہے جس میں اس حد کا ایک بڑا دلچسپ مسئلہ زیر بحث
 آگیا ہے۔

شاہ غلام علی مجددی نے شاہ عبدالعزیز سے اپنے ایک خط میں شکایت کی کہ
 و خرا کہ فرنگی نے کسی عالم کو فرنگی کے ہاں عہدہ نہیں کرنے کا باعث دیا ہے اپنے مکتوب
 میں شاہ عبدالعزیز اس کا جواب یوں دیتے ہیں:۔ آپ نے اس دور میں جو عہدہ فرنگی
 کو کوری عہدہ ملنے قبول کرنے کی خبر سن کر متکبر ہوئے گا علی کا ہے۔ کچھ خیر تو یہ ہے اور کچھ
 برا ہے۔ اس کی بات یہ ہے کہ جو عالمی رعایت علی خاں فرنگی کے متعلق بہت آواز ہے اس بار بار
 مگر ایک عالم جو تدین ہو اور ثروت خوردہ ہو اور فقہی مسئلوں سے غیب واقف ہو میرے
 لئے بیحد دیکھنے تاکہ میں ہر واقعہ اور حادثہ میں فقہ کے مہربان فیصلہ کر سکوں۔ یہاں سے لکھا
 کہ آپ فرنگی کے لئے کراؤ دیتے ہیں (صاحب کو کر دے محمد فرنگی) اند (ایسا کہ جو کہ وہ خلاف
 نسبت احکام کی تعمیل کا حکم دینا ایسی حالت میں اس شخص کو فرنگیوں سے علی کی ضرورت
 ہے اور امور اسلام میں سستی کا باعث ہو۔ وہاں سے بڑی تاکیدوں کے ساتھ تحریک آتی

انہیں کو فرشتوں سے ملنے کی تلافی فرست دے گا اور انہیں ملاقات فرمائی جائے گی۔ ہر شہر میں ایک علیحدہ مکان میں قیام کریں گے اور شہر میں کسی کو داخلہ نہ دیں۔ ان تحریرات کے معمول ہونے پر اس پر غصہ نہ کریں گے کہ انہیں کاتبہ تلامذہ علی بن علی سے شہر کی احکام کا یہی تصور ہوا۔ شریعت کی بد سے باتیں براہین قرآنی کی جانب سے آیات دل میں آئی۔ و قاتل الملائکۃ انتوفی بہ استقلصہ نفسی اکلمہ قاتل انک الیوم لدینا ملکین امین قال اجمع علی علی خزانہ اللہ فی فی فیض علیہم۔ یہاں لے لیا کہ اس آیت میں کافر سے ملامت چاہنا اس کے متعلق ذکرنا اور ملازمت کرنا جب کہ خلق پر اقامت حق اور سیاست کی کوئی راہ نہ ہو سکتی ہے اس کے لئے اس کے مجاز کی دلیل ہے۔

اس کے بعد شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں کہ یہ تو شریعت کا حکم ہے باقی ہر طریقہ کا معاملہ ترک و تہرید اور فقہ کا اختیار کرنا اور کسب کو چھوڑنا جملہ طریقوں میں اس شخص کے لئے جو اپنے اختیار سے اس ترک کو اپنے اور لازم کر لے اور کسی کے ہاتھ پر اس عہد کی بیعت کرے۔ جب تک کوئی شخص ایسے فقر کا التزام اور اس پر عہد نہ کرے اور دنیاوی علاقہ سے تعلق اور ملازمت کرنے کے ہر عہد سے شغولی باطن ذکر و فکر کرنے سے اور شاہدہ حاصل ہوتا ہے، بالکل کسب معاش اور تعلق کی اجازت ہے۔ یہ طریقہ میں حسد و انہی میں در نہ فانیوں اور دیگر اہل پیشہ کو طریقہ کی تعلیم دینا جائز نہ ہوتا۔ حالانکہ اس فقرہ کے بہت سے اشخاص اولیائے اکابر ہوئے ہیں۔ اور تکمیل اس سال کے صوبے پر پہنچے ہیں۔ کتاب کے کل ۲۵۲ صفحے ہیں۔ کتابت، طباعت اور کاغذ معمولی قیمت چھ روپے ناشر۔ ہاک ایکسٹریٹ۔ دہلی۔ دہلی آباد کراچی ۱۸

حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر

وجید احمد مسعود صاحب مابری اس کتاب کے مصنف ہیں۔ موصوف کا وطن مالوہ بالیوں (پٹی) ہے آپ نسری ہیں۔ امداس سے پہلے حضرت خواجہ امیر سوری کے سوانح مرتب کر چکے ہیں۔

حضرت امام علیہ السلام کی فکر کا اس ماحول سے متعلق ہے۔ اور حضرت نے سترہ
 برس پہلے کے زمانوں کو تو جھٹھٹیتے خود ہمارے اس زمانے میں یا اس سے
 کچھ پہلے بزرگ ہوئے ہیں۔ عام طور سے جب ان کے حالات کہے جاتے ہیں تو لکھنے والے
 حضرات اپنی نقطہ عقیدگی اور ان بزرگوں سے اپنے قصوں کی بنا پر کلمات کے بیان پر بہت
 زور دیتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے محدث بزرگ کو زیادہ سے زیادہ کلمات
 والا ثابت کریں۔ اور یہیں بھی تصوف میں تو توحید الہیہ یا شیخ "ایک فردی چیز بھی
 ہی جاتی ہے۔ حضرت امام علیہ السلام کو گزشتہ سات سو سال سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ خدا کے
 فضل سے ان کا سلسلہ فیض پورے برصغیر پاک و ہند میں پھیلا ہوا ہے، پھر زیر نظر کتاب
 کے فاضل مصنف کو حضرت بابا صاحب سے وہ ہری والہ بھی ہیں، اس کے باوجود یہ بڑی
 غوطہ کی بات ہے کہ موصوف نے حتی الوسع مافوق فطرت کلمات کا ذکر کم سے کم۔ اور تاہم کسی
 حقائق کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔

مصنف نے بالکل صحیح لکھا ہے کہ قدیم زمانے میں بزرگان دین کے تذکرہ اور ملفوظات
 میں خوش عقیدگی اور مذہب اعتقادی کا بڑا اہتمام ہوتا تھا۔ اور تقویٰ و عبادت پرستی کے تحت
 ان بزرگوں کے حالات میں بعض جگہ "یوگا" اور "اپنشد" کی لاطالی کہانیوں کو بھی غافل و
 داخل کر لیا جاتا تھا۔ جس کی وہر سے تصویر غیر متناسب اور بھدی ہو جاتی تھی۔ اس میں
 شک نہیں کہ فاضل مصنف نے زیر نظر کتاب اس عام رجحان سے بچنے کی کوشش کی ہے۔ اور
 ان کی کوشش واقعی قابل تعریف ہے۔ مثال کے طور پر حضرت بابا صاحب کے شجرہ نسب
 پر بڑی تفصیل سے بحث کرنے کے بعد وجہ احمد مسعود صاحب اس پتے پر پہنچے ہیں۔

محققین دہلی کے انساب سحتے بارے نشانوں کے بعد بھی حضرت
 بابا صاحب علیہ السلام کا صحیح شجرہ نسب مرتب نہیں کر سکے۔ خدا جانے وہ
 سید تھے یا خاندانی تھے سکران کے اولاد فریدی فردوس احمد شرف
 اہلہ مامدان و سلسلہ کوکانی ہے۔ ابدا ان کا ذاتی نسب تو یہ عجیب و
 نقابہ کسی طرح نہیں افتاد ہر کہ۔ انیسویں و اٹھارویں بن ظاہر ہے

اصل یہ ثابت ہوا کہ اگر ایک شخص یا گروہ کے سر میں سے کسی اور شخص کو باجی میں لے کر لے جائے تو یہ باجی نہیں ہے۔ مصنف نے ان حالات پر غور کیا ہے اور کہتا ہے کہ حریج علیہ السلام کے سلطان خلیفہ الدین کے عاجز و بے بسی میں اس نام کی کوئی عاجزی نہیں تھی۔ اس پر غور کر کے کہتے ہیں کہ "خداوند عظیم نے خدائی حجت علیہ السلام کے باوجود اس کا دینی باوجود اس کے رشتہ طائفہ میں کیا خوبی سمجھا ہے۔"

اجودہن موجودہ پاک پٹن کے پاس میں مصنف کی تحقیق یہ ہے کہ وہ ایک غریب و آباد آباد جائز مقام تھا جیسا کہ عام طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ بلکہ وہ ایک آباد و شہر تھا۔ وہاں کسی بھی اندوخل و قاضی مسلمان تھے۔ تاریخ کہتی ہے کہ اجودہن سلطان ابوہریرہ غزنوی کے سب سے پہلے ^{۱۱۷۱ھ} میں غزوے فتح کیا تھا۔ اس وقت سے یہ بستی مسلسل تاج مسلمانوں کی تھی۔ کثرت و تعریف میں رہی۔ ظاہر ہے کہ یہاں مسلمانوں کی آبادی مع اپنی جملہ خصوصیات کے موجود تھی؟

کتاب کے شروع میں پروفیسر منید احمد صاحب بدایونی سابق صدر شعبہ فاضلہ اسلامیہ یونیورسٹی علی گڑھ کا بڑا عالمانہ و محققانہ پیش لفظ ہے، جن میں انہوں نے مصنف کے بعض بیانات پر گرفت کی ہے۔ اور لکھا ہے کہ چلہ معکوس کے ذکر میں یہ کہنا کہ خود حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز معکوس ادا فرمائی بالکل بے اصل ہے۔

کتاب کی ضخامت ۲۹۶ صفحے کا ہے، طبعاً "طاعت" اور "کتابت" میں، قیمت چھ روپے ناشر۔ پاک اکیڈمی، ۱۹۱۔ وحید آباد کراچی ۱۸۔

شاہ ولی اللہ الہیڈمی

اغراض و مقاصد

شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اہلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع کرنا۔
شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور اُن کے فلسفہ و حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور اُن کی طباعت و اشاعت کا انتظام کرنا۔

اسلامی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر سے تعلق ہے، اُن پر جو کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں، انہیں جمع کرنا، تاکہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و اجتماعی تحریک پر کام کرنے کے لئے اکیڈمی ایک علمی مرکز بن سکے۔

تحریک ولی اللہی سے منسلک مشہور اصحابِ علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دو سہارا بنانے کے لئے کتابیں لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔

شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔
حکمت ولی اللہی اور اُس کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل کا اجراء۔
شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے، انہیں فروغ دینے کی غرض سے ایسے موضوعات پر جن سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دوسرے مصنفوں کی کتابیں شائع کرنا۔

محمدا
(فارسی)

تہذیب کی حقیقت اور اس کا فلسفہ ”ہمعاشت“ کا موضوع ہے۔
 اس میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے آئین تصوف کے ارتقاء پر بحث فرمائی ہے نفس انسانی
 نزاکت و نازیبا سے جن بہت سے منازل پر گزر جاتا ہے، اس میں اُس کا بھی بیان ہے۔
 قیمت دو روپیہ

سُرطَن (فارسی)

انسان کی فہمیگیں وترقی کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے جو طریقہ سلوک متعین فرمایا ہے اس رسالے میں اس کی وضاحت ہے۔ ایک ترقی یافتہ دماغ سلوک کے ذریعے جس طرح حقیقۃً اللہ سے اتصال پیدا کرتا ہے، "سطعات" میں اسے بیان کیا گیا ہے۔ "قہر" ایک دوسرے پچاس ہے۔

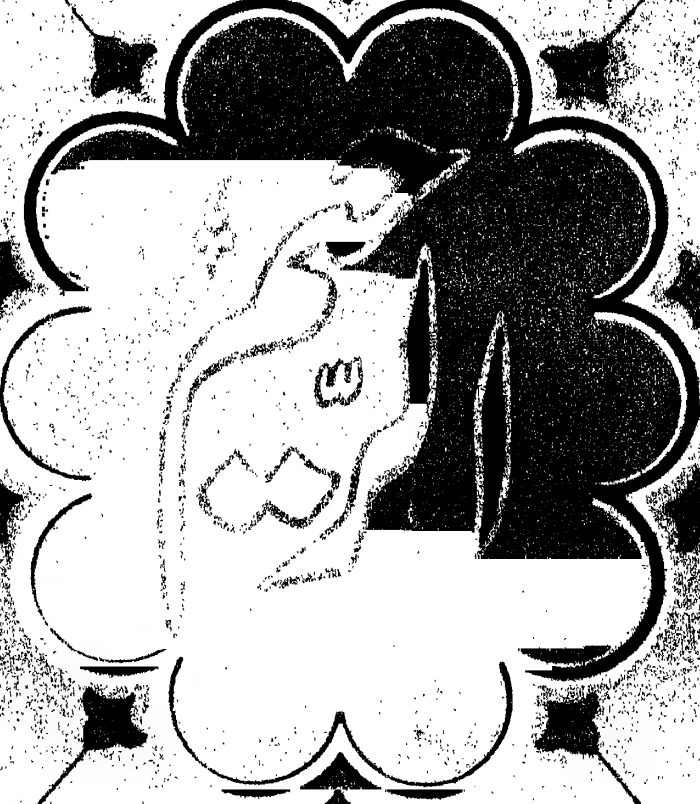
شاہ ولی اللہ کی تعلیم

اندر یہ فقیر غلام حسینیت بھلیانی سندھ یونیورسٹی
پروفیسر بھلیانی ۱۱ اے صدر شعبہ انسانی سندھ یونیورسٹی کے برسوں کے صرف ۱۱ شعبہ انسانی
ان میں حضرت نے حضرت شاہ ولی اللہ کی پوری فقیرمیں حصہ کیا ہے اس سے ہمارے بھائی
بھائی کی ہیں قیمت ۱۱ روپے ہے۔

11 JUN 1963

شاہ ولی اللہ اکیڈمی کا مہینہ

3 (27)

شعبہ نشر و اشاعت شاہ ولی اللہ اکیڈمی • صد حیدر آباد

جلال الدار

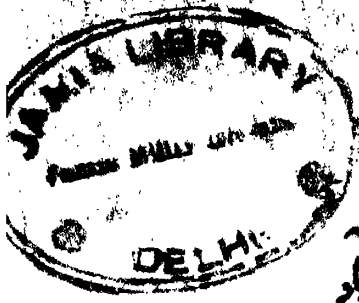
ڈاکٹر عیدالواحد علی پوتا

مخدوم امیر شہزادہ

مسئیر:

غلام مصطفیٰ قاسمی

17 JUL 1968

الرحمن

جلد ۱۲ ماہ ربیع الاول ۱۳۸۵ھ مطابق جولائی ۱۹۶۵ء نمبر ۲

فہرست مضامین

۸۴	مدیر	شذات
۸۵	ڈاکٹر میر ولی الدین	اقبال اور تصور فقر
۹۵	مولانا نسیم احمد فریدامروی	حضرت شاہ ابوسعید حسنی رابریلوی کے روابط حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کے خاندانی مراسلات کی روشنی میں
۱۱۱	حکیم محمود احمد برکاتی	شاہ محمد محدث دہلوی شاہ ولی اللہ دہلوی کے ایک گمنام مسرزدند
۱۱۷	غلام مصطفیٰ قاسمی	عارف بھٹائی احمد ابن فارض
۱۲۲	لطیف احمد قسیمی	امام بن تیمیہ
۱۳۰	مفتی عبدالقادر صاحب لغاری	مدیر دارالرشاد میر جعفر مسند
۱۳۵		تنقید و تہجو
۱۴۰		اشکاد آبار

شذرات

علمائے کرام کے بعض حلقوں میں کچھ عرصے سے اتحاد بین المسلمین کی ضرورت پر بڑا زور دیا جا رہا ہے۔ اس ضرورت کی اہمیت اور افادیت سے کون انکار کر سکتا ہے۔ یہ مملکت جسے معرض وجود میں لانے والا سب سے بڑا محرک مسلمانوں کا دینی و ملی شعور تھا۔ اور جس کی اساس اسلامی اصول و مقاصد ہیں۔ نیز وہ ایک اسلامی مملکت کی حیثیت سے ترقی کی راہیں طے کرنا اور بین الاقوامی دنیا میں اپنا مقام پیدا کرنا چاہتی ہے، اس کے لئے اتحاد المسلمین اس کے استقامت و سالمیت کی سب سے بڑی ضمانت ہے۔ مملکت پاکستان کے لئے وہ دن بڑا مبارک ہوگا جب ہمارے علمائے کرام کی غالب اکثریت اتحاد المسلمین کی اس ضرورت کو کما حقہ تسلیم کرے گی۔ اور یہ ہمارے ملک کا اساسی اصول مان لیا جائے گا۔

اتحاد بین المسلمین کے خیال کو عمل میں لانے کے لئے سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ مختلف مذاہب اسلامیہ کے بنیادی اصولوں پر سب کا اتفاق ہو۔ اور اس بارے میں تعبیرات میں جو اختلافات پائے جاتے ہیں ان کے متعلق باہم رواداری سے کام لیا جائے۔ اور انہیں معیار کفر و اسلام نہ بنایا جائے۔ اس میں اتحاد کا ہونا فطری ہے۔ اصحابات جب بہت بڑی ہو جاتی ہیں، تو اس کے افراد میں مختلف مذاہب اسلام کے لازم وجود میں آتے ہیں۔ اس قسم کے مذہبی اختلافات کو ہمیں اس نظر سے دیکھنا چاہیے کہ ان میں جس نظر سے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں دیکھا تھا، یہ اختلافات اگرچہ ان کا وجود تسلیم کر کے ان کی باہمی شدت کو کم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بعض مسلمان ملکوں میں جہاں کسی

وہی مصلحتی و مصلحتی فقہی اختلافات بڑے شدید ہوتے تھے آج کل کے بہت سی اختلافات کی تبلیغ اتنی کم ہو گئی ہے کہ مصلحتی مسائل میں ان سب کو یکساں مروج و معدوم بنایا جاتا ہے، اصل ایک لحاظ سے یہ اختلاف نہ ہونے کے بلکہ گہرے گہرے۔

اتحاد بین المسلمین کی مفید تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے لئے دوسری شرط یہ ہے کہ یہ ملک جس کا نام پاکستان ہے، ملت پاکستانی کا وطن ہے اور اس میں سب فرقوں کے مسلمان آباد ہیں۔ اب ان سب کو ایک متحد قوم بنانے کے لیے ایک ایک دیکھ کر اس ملک کو معاشی، اجتماعی اور فنی ترقی کی اس راہ پر لے جانا ہے، جس پر گامزن ہونے بغیر نہ یہ خارجی لحاظ سے محفوظ و مامون ہو سکے گا، اور نہ داخلی اعتبار سے اپنے عوام کو سکھادینا یا نفع الہی ملی دے سکے گا۔ اس ملک کو متحد ہونا ہے اسے ترقی کرنا ہے۔ اور یہ اتحاد ترقی اس کے وجود کے لوازمات میں سے ہیں، پہلے مختلف مذاہب فکر کے علمائے کرام کو یہ حقیقت واقعی تسلیم کرنا چاہیے، اور یہاں اختلاف کا کو اس حد تک نہیں لے جانا چاہیے کہ ان سے اس ملک کے اتحاد کو زبردستی، اور اس کی ترقی رک جائے۔ اسلام اور مسلمانوں کا مجموعی مفاد ہر حال فرقوں کے مفاد سے اولیٰ تر ہے۔ اور یہ بات ہم سب کے پیش نظر رہنی چاہیے۔

اس سلسلے میں ایک اور عرض ہے، جو پہلے دن سے ماہنامہ الرحیم کے ان صفحات میں حضرت علمائے اہل سنت میں کی جا رہی ہے، اس میں شک نہیں کہ اسلام دینِ ہدایت اور روحانیت و مادیت کا دونوں پرچار ہے، اور وہ سیاست کو دین سے جدا کرنے میں سبقت لے گیا۔ لیکن ایک چیز ہے سیاست اپنے عمومی معنی میں، اور دوسری چیز ہے وہ سیاست جس کا تعلق ایکشن پلان کے لڑنے، الیکشن لڑنے اور جیتنے سے ہے جسے مختصرً اجزائے سیاسی سرگرمیوں کا نام دیا جاتا ہے۔ اتحاد بین المسلمین کے لئے ضروری ہے کہ ہمارے علمائے کرام اپنی مذہبی تنظیموں کی پیش سے اس قسم کی حزلی سیاسی سرگرمیوں سے دست کش ہو جائیں۔ کیونکہ ان کے ہونے پر مقصد کبھی حاصل نہیں ہو سکے گا جب مذہبی گروہ بندی اور حزلی سیاست کا نام لگتا ہے۔

مطلوبہ اتحاد بین المسلمین کا خوب پیشہ خواب ہی رہے گا اور اس کی تعمیر نہیں ہو سکے گی۔ ہم اس میں سے دعا کرتے ہیں کہ حضرات علمائے کرام ان مقاصد اور مصلحتوں سے اپنے طبع و فہم سے اتحاد بین المسلمین کی اس وقت مصلحتی و ضرورت احساس کی جس کی تصدیق ہے، اسے سمجھیں اور اسے عمل میں لائیں۔ اختلافات کریں کہ یہ زیادہ گہری پذیر ہو، اور ملت پاکستانی ایک نیا عرصہ کی حیثیت اختیار کرے، خدا خواستہ اگر علمائے کرام اتحاد بین المسلمین کو بروئے کار لانے میں قاصر رہے، تو اس مملکت میں تو یہ اتحاد ہو کر رہ جائے گا۔

تعلیم کی ضرورت اس کی تقاضی ہیں، تاریخ اس کا سلسلہ بکری ہے، احمد حسن دہلوی پاکستان کی فطرت و عہد اس کے لئے نکال رہی ہے، اب اگر یہ احتمال ملے کہ کرام کے علی الرغم ہو تو اس اصول میں ان کی جو حیثیت رہ جائے گی، اس کا اندازہ کرنا چندان مشکل نہیں۔

محکمہ اوقاف مغربی پاکستان نے مساجد، عزالت اور ایک حد تک عربی و دینی مدارس کو اپنی تحویل میں لینے کا جو مقصد اٹھایا ہے، وہ ایک قومی مسلم حکومت کے ضروری فرائض میں سے تھا۔ ترکی سے قطع نظر وہ تمام اسلامی ممالک جہاں ہم سے کہیں زیادہ عربی و دینی مدارس اور عالی شان مساجد ہیں صدیوں سے وہاں اوقاف کے محکمے قائم ہیں، اور وہ ان دینی اداروں کا انتظام کرتے ہیں ایک باقاعدہ محکمہ اوقاف کا قیام اور اس کی تحویل میں ان اداروں کا دیا جانا انقلاب اکثریت کے زندہ جاریہ کارناموں میں سے ایک مہتمم باشان کا راز ہے شروع شروع میں کسی نے کام کے سلسلے میں جو دو فہمیں ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ محکمہ اوقاف ان دونوں کی وجہ سے تمام اصلاحات ذکر کردہ ہو، جو اس کے پیش نظر ہیں، لیکن ایک ایسا انتظام جو عزالت مساجد اور عربی و دینی مدارس کا ایک حد تک نگران ہو، اس کی ضرورت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ یہ یقیناً وقت کے ساتھ ساتھ محکمہ اوقاف کی ذمہ داریاں بڑھیں گی، اور اس کا دائرہ کار وسیع ہوگا۔

ہفت روزہ شہاب "لاہور نے جمعیت العلماء اسلام" کی اس قرارداد پر کہ دینی تعلیم کے نظام کو سابق کی طرح بہ طور مسلمان عوام اور خواص کے براہ راست رابطہ و تعاون و اشتراک کے ساتھ بغیر کسی مداخلت کے آزاد طور پر جاری رہنے دینا چاہیے، اور یہ کہ دینی تعلیم الگ ہے اور دینی تعلیم الگ، بڑی ساری جگہ دی ہے اور لکھتا ہے کہ اگر پاکستان کے قیام کے بعد بھی ہم طریق تعلیم کو وہ مختلف اور متضاد قلعوں میں جھپوٹی کے ساتھ بند کرنے پر اصرار کرتے رہے تو پاکستان کے معاشرے میں ان دو متضاد گروہوں کا تصادم اور زیادہ شدید اور نقصان دہ صورت اختیار کرے گا، جو اس معاشرے میں واضح طور پر موجود ہیں۔ آج ضرورت دینی و دنیوی تعلیم کو ایک دوسرے سے قریب کرنے، بلکہ ان دونوں کو ملا کر ایک واحد نظام تعلیم کی شکل دینے کی ہے۔ اس معاملے میں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں یہ کام تدریج ہونا چاہیے۔ اور اس کی مناسب ترین صورت یہ ہے جو محکمہ اوقاف نے اختیار کی ہے یعنی ایک نمونے کی دینی درس گاہ بنائی جائے۔ اور اس کے تعلیمی تجربات دوسروں کے لئے مشعل ہدایت بنیں، اور اس طرح ہمارے ہاں کوئی ایک سو سال سے نظام تعلیم میں جو دوئی لہ پائی ہے اس کا خاتمہ ہو سکے۔

اقبال اور تصور فقر

از ڈاکٹر میسرولی الدین (جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن)

فقر قرآن احتسابِ ہست و بود نے رباب دستی و رقصِ دسرد
فقر مومن چیت تسخیر جہات بندہ از تاثیر مولیٰ صفات
”فقر“ اقبال کی نگاہ میں ”رہبانی“ نہیں بلکہ ”خودی کی عریانی“ ہے۔ اپنی حقیقت کا جاننا ہے۔
تھا غلشِ راسخیدن است اس کا طریقہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم و معنی کا جاننا اور اس
کلمہ کی رد سے اپنی خودی کو فاش تر دیکھنا ہے۔ اور اس کی تاثیر سے مولیٰ صفات بن جانا
ہے یہ خلیفۃ اللہ فی الارض کا مقام حاصل کرنا ہے۔ بار امانت کا اٹھانا، اس کا نتیجہ تسخیر جہات
ہے۔ نوا میں جہاں پر تصرف ہے دنیا کے تمام سلطان و میر کو ملکہ بگوش کرنا ہے۔ لے
سلاطین عالم کے سامنے لا ملوک کا نعرہ بلند کرنا ہے یہ مختصر یہ کہ فقر ہی کی دلنوازی

بر دو حرف لا الہ پیچیدن است

۱۔ فقر کا غلشِ راسخیدن است

۲۔ خودی را فاش تر دیدن پیاموز

بندہ از تاثیر مولیٰ صفات

۳۔ فقر مومن چیت تسخیر جہات

ما بینیم این متاع مصطفیٰ است

۴۔ فقر ذوق و شوق و تسلیم و رضا است

بر نوا میں جہاں شبِ خون زند

۵۔ فقر بر کردہاں شبِ خون زند

۶۔ بستہ فتراکِ اہ سلطان و میر

۷۔ پیش سلطان نعرہ او لا ملوک

کام حکمت دین ہے۔ اور فقر ہی کی بے نیادی کا نام قوت دین ہے۔ حکمت دین و قوت دین بغیر فقر کے ممکن نہیں۔

حکمت دین دل نوازی ہائے فقر

قوت دین بے نیادی ہائے فقر

فقر کی اس دولت کو کھو کر مسلمان کے ہاں نہ دولت سلیمانی رہی اور نہ دولت سلمانی، نہ حکمت بھی نہ دولت و قوت ہی۔

یہ فقیر و مسلمان نے کھو دیا جسے

رہی نہ دولت سلمانی و سلیمانی

اقبال پر اب تک بہت کچھ لکھا جا چکا ہے لیکن فقر کے معنی کی وضاحت ابھی تک کسی نے کھول کر نہیں کی۔ اور فقر کی لامتناہی قوت کے مبدا کی نشاندہی کسی نے صاف صاف طریقہ پر نہیں کی، قوت و توانائی کے اس لامحدود مہیا کو اپنی ذات کے اندر دیکھ کر بھی مسلمان حیران و پریشان ہے۔ خستہ و ناتواں ہے، خوار و زار ہے۔ عارف روم کے الفاظ میں صحت حال یہ ہے۔

یک سہ پر نان ترافرقی سر تو ہی جوئی لب نان و دہر

تا بزا نوئے بیان قسیر آب در غش و خروج گشت سستی خراب

آپنے اقبال کی ہایات و اشادات پر عمل کرتے ہوئے ہم قرآن و خبریں گم ہو کر فقر کے معنی کی تحقیق کریں۔

اقبال کے تصور فقر کے قرآنی مقدمات

قرآن حکیم نے انسان کو فقیہ کے لفظ سے خطاب کیا ہے اور حق تعالیٰ کو غنی و عیہ قرار دیا ہے۔

یا ایہا الناس انتم الفقراء الى الله واللہ هو الغنی الحمید۔ (پ ۲۴ ع ۳)

۵ اند کے گم شو بقران و خبر بازے نادان بخویش اندر نگر

۶ اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز خوبیوں والا ہے۔

ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے - اللہ غنی و انتہا فقیر اور ہے (پ ۸۵۲۷)
ہم فقیر ہیں، ملک و حکومت اساتذہ ہمارے لئے نہیں حق تعالیٰ ہی کے لئے ہے
۱۔ لہ ما فی السموات و ما فی الارض - خدا ہی کے لئے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔

۲۔ ولم یکن لہ شریک - اور نہ اس کا کوئی حکومت میں شریک ہے
فی الملک - (پ ۱۲۷۱۵)

۳۔ ان الحکم الا للہ (پ ۱۳۷۴) حکم کسی کا نہیں بجز اللہ کے
افعال کے خالق بھی ہم نہیں اس معاملہ میں بھی ہم فقیر ہیں محتاج ہیں۔ حق تعالیٰ ہی افعال کی تخلیق فرما رہے ہیں کیونکہ وہی "خالق کل شئی" ہیں۔ (پ ۱۳۷۲۴)
واللہ خلقکم و ما تعملون (پ ۱۳۷۴) اللہ نے پیدا کیا تمہیں اور جو تم کرتے ہو۔
اور ایک جگہ سلیس طور پر فرمایا گیا ہے۔

ام جعلوا اللہ مشرکاً لخلقوا کیا انہوں نے اللہ کے لئے شریک قرار
کھلقہ فتشابه الخلق قل اللہ خالق دیئے ہیں کہ انہوں نے کچھ پیدا کیا جیسے اللہ
کل شئی و هو الواحد القہار - نے پیدا کیا۔ پھر شبہ ہو گئی پیدائش الہی
نظر میں کہہ دیا اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے (پ ۱۳۷۱۸)
اور وہی واحد و قہار ہے۔

بات عقلی طور پر بھی صاف ہے۔ اگر ہر شئی کے خالق اللہ ہیں تو ہمارے افعال ہی آخر
کوئی شئی ضرور ہیں اور ان کے خالق بھی حق تعالیٰ ہی ہونگے۔ "اللہ خالق کل شئی" اور
خالقکم و ما تعملون سے استناد کر کے سلف مابین رحمہم اللہ کا اس امر پر اجماع ہے کہ
ہمارے افعال کے خالق حق تعالیٰ ہیں اور ہمارا فقر یہاں ہی عقلاً و نقلاً ظاہر و
بہر ہے۔

۴۔ اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج ہو۔

صفات و جمود ایسا یہ جو انسان میں پائی جاتی ہیں ان کی اصل سات صفات ہیں :-
حیات - علم - قدرت - ارادہ - سمیع - بصیر - کلام - یہ صفات اسلئے حق تعالیٰ ہی کے لئے ہیں
اور انسان صرف قدر کے ساتھ ان حق تعالیٰ ہی کے لئے ثابت کر رہا ہے اور انسان
کو اس لحاظ سے بھی فقیر بتلا رہا ہے - ملاحظہ ہو -

جہات حق تعالیٰ ہی کی - ہو الحی القیوم (پ ۳ ۹۶)

علم و قدرت حق تعالیٰ ہی کے لئے - و هو العليم القدیر (پ ۷۱ ۹۵)

ارادہ باثبیت ان ہی کے - وما تشاؤون الا ان یشاء الله (پ ۲۹ ۷۰)

سماعت و بصارت ان ہی کے - و انه هو السميع البصیر (پ ۱۵ ۱۱۵)

امن یملك السمیع مالا یبصار فیکولون الله (پ ۱۱ ۹۵)

اب رہا وجود تو وہ بھی حقیقی طور پر حق تعالیٰ ہی کے لئے ثابت ہے - الله لا اله الا هو الحی

القیوم سے اس کا ثبوت مل رہا ہے - (پ ۳ ۹۶)

وجود کے چار مراتب ہوتے ہیں - اولیت - آخریت - ظاہریت - باطنیت - آیتہ کریمہ

هو الاول والاخر والظاهر والباطن و هو کل شیء علیم - (پ ۲۷ ۱۷۷)

سے وجود کے چاروں مراتب کا حق تعالیٰ ہی کے لئے ہونا حصراً ثابت ہو رہا ہے - اس فقرہ کا

احساس ہوتے ہی عارف کی زبان سے یہ جیسے نکلتی ہے -

میرا مجھ میں کچھ بھی نہیں سبک تیرا تیرا جھکو دینے سے کیا جاتا ہے میرا؟

عارف روم نے اس کیفیت کو یوں پیش کیا ہے -

چیت تو حید خدا آموختن خویشتن را پیش واعد سوختن

گرہی خواہی کہ لغروزی چوروز ہستی پھول شمع شب خود و لہوز

زانکہ ہستی سخت سستی آورد عقل از سر شرم از دل سپرد

ہر کہ از ہستی خود مفقود شد منتہائے کار او محمود شد

جادید نامہ میں اقبال وجود صفات افعال و آثار کی نسبت صرف حق تعالیٰ ہی کی طرف کرتے ہوئے

کیا خوب فرماتے ہیں -

میں تباہی بلکہ املاک اذکھا است
 قوت کر کے کھیل اذکھا است
 یہ دل دین مادہ اذکھا است
 گئی گفت بخلی اذکھا است
 اس ہمہ فیض اذکھا است
 غفلت اذکھا است

دعویٰ کلہ: لا الہ الا اللہ سے یہی ہیں عسکران فقر حاصل ہوتا ہے۔ لا ذوات خلق سے،
 غیر اللہ سے الوہیت کی نفی کرتا ہے۔ ربوبیت کی نفی کرتا ہے۔ افعال و صفات و دعوہ کی
 نفی کرتا ہے اور الا ان ہی اعتبارات کا ذات اللہ میں اثبات کرتا ہے اس طرح لا الہ الا اللہ
 سے پھر ذات خلق کا فقر اور ذات حق کی غنا حاصل ہوتی ہے اور اقبال کا یہ قول اس
 طرف اشارہ کرتا ہے۔

فقر کا خویش و سچیدن است برود حرف لا الہ و پیمین است

یہ تفسیر ہے آیت کریمہ کی۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید
 فقر کے معنی کا تعین قرآن حکیم ہی سے ہوتا ہے۔ وجود صفات و افعال و ملک و حکومت
 امالہ ہمارے لئے نہیں۔ صرف حق تعالیٰ ہی کے لئے ہیں۔ فقر کے امتیاز سے خود بخود ہمیں
 امانت کا امتیاز حاصل ہوتا ہے۔ یعنی ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وجود اور اس کے یہ اعتبارات
 ہم میں من حیث الامانت پائے جاتے ہیں۔ ہم حق تعالیٰ کے ان اعتبارات کے امین ہیں۔
 بالافادہ یحرم حق تعالیٰ ہی کے وجود سے موجود ہوں، ان ہی کی حیات سے زندہ ہوں، ان ہی
 کے علم سے جاننا ہوں، ان ہی کی قدرت و ارادے سے قدرت و ارادہ رکھتا ہوں، ان ہی کی عطا
 سے سنبھالتا ہوں۔ دیکھتا املاک سے بولتا ہوں اس کو صوفیہ نے اپنی اصطلاح میں
 قرب لافیل سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی حق تعالیٰ ہی کے لئے وجود اور صفات وجودیہ اصالتاً
 اصطلاحاً حصر ثبات ہیں اور ہماری طرف ان کی نسبت امانت ہو رہی ہے۔ ہماری کیا ہی
 مددیت کا یہی منشا ہے۔

مکننت سمعہ الذی لیس سمیعہ و بصیر الذی یشہر بہ و یشہر بہ

بیاض بہا، مدد الہی، یمنی، بیضا۔

فقر و امانت کے پیر کے طور پر عہد کو خلافت اور ولایت حاصل ہوئی ہے۔ جب اللہ
الہیہ و محدود صفات و محدود ابرہہ کا استعمال کا اثبات کے مقابل میں کریمہ تو خلیفہ اللہ
فی الارض کہتا ہے اور جب حق تعالیٰ کے مقابل میں کرتا ہے تو دلی ہو تا ہے۔ عبد اللہ کے بھی پل
اعتبار ہیں۔ فقر و امانت۔ خلافت۔ ولایت۔ اللہ کا کیا شان ہے عبد اللہ کی۔

تو بقیمت دارائے ہر دو جہانی
چہ کنم، قدر خود نمسی دانی

قرآن و خبر سے فقر و امانت، خلافت۔ ولایت کے اعتبارات کو اخذ کر کے اقبال
نے فقر کی اس طرح توضیح کی ہے۔

چیت فقرے بندگان آب و گل یک نگاہ راہ ہیں یک زندہ دل
فقر کا غولیش لا سجدن است بر دو حرف لا الہ پیچیدنی است
دوسری جگہ فرماتے ہیں۔

فقر تر آن اعتبار است و بود نے رہا وستی و رقص و سرود
فقر مومن چیت تغیر جہات بندہ از تاثیر او مولیٰ صفات

فقر قرآنی نے صفات وجودیہ کی نفی ذات عہد کی اور ذات حق میں ان کا اثبات کیا۔
پھر ان ہی صفات وجودیہ کا اثبات امانت ذات عہد میں کیا اور اس طرح فقر کی تاثیر سے
بندہ مولیٰ صفات ہو گیا جب بندہ مومن کو یہ علم تر آن نے عطا کیا کہ وہ حق تعالیٰ ہی کے
وجود سے موجود ہے اور ان ہی کی حیات سے زندہ ہے۔ ان ہی کے علم سے ہاں ہے اور
ان ہی کی قدرت و ارادے سے قدرت و ارادہ رکھتا ہے تو اب اس پر حیات نامتناہی قوت
لا محدود اور ارادہ مطلق سے اپنے ربط و تعلق کا لازماً واضح ہو جاتا ہے وہ جان لیتا ہے کہ

اے ہوتا ہوں میں اسکی شنوائی جس سے وہ منتا ہے: برینائی جس سے وہ دیکھتا ہے اور
باتہ جس سے وہ پکڑتا ہے اور پھر جس سے وہ چلتا ہے۔

اس کی ذات تلخ ہے۔ میں سے حق تعالیٰ ہی کی قوت مطلق کا ظہور ہوتا ہے اب اس قوت
 لا محدود کے آگے ماہ و مہر لرزہ برآمد ہوتے ہیں تو ایسے جہاں سرنگوں ہو جاتے ہیں
 فقیر چوں عریاں شود زیرِ پیر از نیکب او ہر روز ماہ و مہر
 فقیر عریاں گر نہی بدو چنین فقیر عریاں با نیک بیکسین

فقیر غیر گیر بانانِ شعیب بستہ لڑک او سلطانِ وسیع
 فقیر کرو بیاں شبِ خون زند بر نو ایس جہاں شبِ خون زند
 بر مقام دیگر اندازد ترا از زجاج الماس می ساد و ترا

حق تعالیٰ کی لا محدود قوت کو استعمال کرنے والے فقیر این و خلیفہ کے آگے سلاطین
 جہاں بھی لرز جاتے ہیں۔ انہیں اس سے مقابلہ کی تاب کہاں۔

باسلاطین و رفتہ در فقیر از شکوہ بوزیر لرز و سیر
 از جنوں می انگندہ ہوئے پشیر وارہا ند خلق را از جبر و قصر
 قلب اورا قوت از ہند و سلوک پیش سلطان نصرہ اولاد و ملک

اس کا راز یہی ہے کہ فقیر کی صورت سے حق تعالیٰ ہی کی قوت کا ظہور ہوتا ہے۔ فقیر اس
 قوت لا محدود کا محض محل ظہور جلوہ گاہ بن جاتا ہے۔ وہ نانی زخویش باقی بحق ہو جاتا ہے۔
 اس میں حق کی قوت ہی متجلی ہوتی ہے وہ بندہ ہے لیکن مولیٰ صفات ہے۔ اس کی قوت کا
 مقابلہ کائنات کی کوئی محدود و مقید قوت نہیں کر سکتی۔ اقبال کے الفاظ میں ”زجاج“ یا شیشہ سے
 الماس کی قوت کا ظہور ہوتا ہے۔ حق کی اس قوت کا ادراک سمیعت حق کا یہ شعور اس کو بے خوف
 مروجہ ہر بنویت ہے۔ اس کے قلب سے خوف نکل جاتا ہے سر بکھ ہو جاتا ہے طبیعت
 کے اس انقلاب کی اقبال نے ان الفاظ میں تصویر کشی ہے۔

مرد مسر محکم زور و لا تخف
 ما بمیدان سر بہر چہاں و سر بکھ

موسم ازلا الہدش ضعیف
 جان کو اپنے اندر موجود پاتا ہے۔ حق تعالیٰ کی معیت کا قوی اور پاک رکھتا ہے۔ حق تعالیٰ کو
 ہمیشہ ساتھ پاتا ہے۔ ان کے حضور میں اپنی زندگی کا ہر لمحہ گزارتا ہے اور اس کو اس امر کا پختہ
 یقین قوی اذعان ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ اس پر ہمہ امان کا فضل ہر لحظہ اس کے شامل حال
 ہے اور زندگی اس کے لئے خیر ہے اور زندگی کا ہر واقعہ خیر برتر کی طرف اس کی رہنمائی کر
 رہا ہے اس کی زبان پر یہی دعا ہے۔

معیت حق کا ہی احساں مومن کو فانی کائنات بنا دیتا ہے۔ کوئی شکل اس کو ہر ماں و خوف نہ
 نہیں کر سکتی۔ کوئی واقعہ خواہ وہ کتنا ہی خطرناک کیوں نہ ہو اس کو پریشان نہیں کر سکتا جس طرح
 باز اپنے فکار سے نہیں رکھتا اہل شاہین افلاک کی سیر سے باز نہیں رہتا اسی طرح مومن حق
 تعالیٰ کو اپنے ساتھ پاکران کو اپنا قوت بازو و ناصر جان کر کسی شکل کی پروا نہیں کرتا۔ یہ جہاں
 آب و گل اس کا شکار بن جاتی ہے۔

مید مومن این جہاں آب و گل باز را گوئی کہ صید خود بہل
 حل نشد این معنی مشکل مرا شاہین از افلاک بگریزد و چرا
 مومن کی نگاہ میں کوئی فانی شے نہیں چمکتی، وہ غنی عن الاشیاء ہوجاتا ہے۔ حق تعالیٰ کی
 حول و قوت سے وہ افلاک سے بھی مقابلہ کرنے کو تیار ہوجاتا ہے۔ ان کی تسخیر کی قوت
 وہ اپنے اندر محسوس کرتا ہے اور سحر کیم مافی السموات والارض کا مژدہ ہاں فساد اس کی
 کو انانیوں میں لا محدود اضافہ کرتا ہے۔

افلاک سے ہے اسکی مزلفانہ کشاکش خاک ہے مگر خاک سے آزا ہے مومن
 بچتے نہیں کنشک و حمام اسکی نظریں جبریل و سرافیل کا میاد ہے مومن
 مومن کی اس غیر معمولی فوق الفطرت قوت و توانائی کا راز سوائے اسکے کچھ نہیں کہ وہ حق کی
 قوتوں کو اپنے اندر موجود پاتا ہے۔ حق تعالیٰ کی معیت کا قوی اور پاک رکھتا ہے۔ حق تعالیٰ کو
 ہمیشہ ساتھ پاتا ہے۔ ان کے حضور میں اپنی زندگی کا ہر لمحہ گزارتا ہے اور اس کو اس امر کا پختہ
 یقین قوی اذعان ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ اس پر ہمہ امان کا فضل ہر لحظہ اس کے شامل حال
 ہے اور زندگی اس کے لئے خیر ہے اور زندگی کا ہر واقعہ خیر برتر کی طرف اس کی رہنمائی کر
 رہا ہے اس کی زبان پر یہی دعا ہے۔

اللهم انی ضعیف فقیر فی رضاک ضعیفی وخذ الی الخیر بما میتی واجعل

السلام شخصِ معانی حق تعالیٰ میں ضیعت میں۔ قوت صرف آپ کے لئے ہے میرے
منفعت کو قوت میں بدل دیکھئے میری ذات سے اپنی قوت کا اظہار نہ سراسیمہ۔ آپ کی خوشنودی
کی تکمیل و بہا آدی کی خاطر مجھے قویٰ کر دیکھئے اور خیر کی طرف مجھے لے جائے اور میری رضا کا
منتہی و مقصود اسلام کو تسلیم کر دیکھئے۔

مومن دعا اجابت کے ايقان کے ساتھ کرتا ہے۔ اُدھواللہ دانتم موقوف بالاجابت
اس کا ضعف قوت سے بدل جاتا ہے اس کا فقر قناعت سے اس کی ذلت عزت سے وہ فقیر
ہے لیکن حق تعالیٰ کا وجود ادا ان کی صفات وجودیہ کو اپنے اندر رکھتا ہے ان کے اور اس کے
وہ قویٰ غنی اور عزت والا ہوتا ہے۔ اقبال اس انقلاب کو یوں بیان کرتے ہیں۔

ہیبتاں از خاک خیزد جان پاک سوئے بے سوئی گریزد جان پاک
درہ اور مرگ و حشر و نشر و مرگ جز تب و تابے ندارد ساز و برگ
در فضلے صد پہر نیلگوں غوطہ پیہم خورده باز آید بڑوں
می کند پرواز در پنهائے تو مجلس گیرندہ جبریل و حور

تا زازاغ ابصر گر و نصیب

بر مقام عبودہ گرد و رقیب

سعادت حق کا ہر لحظہ ادراک مومن کو ہر لحظہ نئی شان نئی آن بخشتا ہے وہ حق تعالیٰ کی تجلیات
کا محل بن جاتا ہے۔ گفتار و کردار میں وہ حق ہی کی صفات کو ظاہر کرتا ہے۔ اعدائے خلاف
وہ حق کی صفت قہاری و حیرت کا مظہر ہے۔ تو آپس میں وہ رحم و غفاری کا مجلس
اس کی سیرت کی تطہیر حق تعالیٰ اپنی خاص توجہ سے فرماتے رہتے ہیں اور اس میں اپنی قدسیت
کی تجلی کرتے جلتے ہیں اور رفعت و علو بخشتے ہیں کہ وہ ہمایہ جبریل امین بن جاتا ہے۔ وہ
بظاہر تو قاریِ تشران ہے لیکن صفت کلام حق کا مظہر ہونیکے وجہ سے خود قرآن
ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ کے مقاصد کا ظہور اس ہی کے ارادوں کی صورت میں ہوتا ہے۔ حق
تعالیٰ کی رحمت و جلالت کی تجلی گاہ اس کا قلب ہوتا ہے۔ مومن خود تو فقیر ہے لیکن
اس فقر کی وجہ سے صفات ایجابیہ حق کا جلوہ اس کی صورت سے ہر آن ہوتا ہے وہ

حق تعالیٰ نے اس مفہوم کو ادا کیا ہے۔
 کس خوبی سے اقبال نے اس مفہوم کو ادا کیا ہے۔
 غنیمتیں کس طرحیں کرطیں اللہ کی برائی
 غنیمتیں کس طرحیں کرطیں اللہ کی برائی
 یہ چار عناصر ہوں تو ہوتا ہے سلطان
 یہ چار عناصر ہوں تو ہوتا ہے سلطان
 ہے اس کا شہنشاہ بختیار
 ہے اس کا شہنشاہ بختیار
 قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن
 قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن
 دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان
 دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان
 حیا فدا کے دل جس نے ملی بائیں وہ لوفان
 حیا فدا کے دل جس نے ملی بائیں وہ لوفان

فطرت کا سرد و رازی اسکے شب روز

آہنگ میں یکتا صفت سورہ رحمان

فقر ہی کی وجہ سے مومن حق تعالیٰ کا امین ہے، خلیفہ ہے اور ولی ہے۔ اس لئے
 قبال صفت فقر کی مسلمانوں کے حق میں دعا کرتے ہیں۔

اللہ کرے تجھ کو عطا فقر کی تلوار

اللهم اسد قنا هذا المقام

اقبال کے پاس زندگی کی تمام بنیادی صداقتوں کی کوئی ترانہ ہے، اور تصوف
 میں سے بھی اس نے وہی چیزیں اخذ کی ہیں، جن میں قرآنی نقطہ حیات کی دست
 اور گہرائی دکھائی دیتی ہے۔ اقبال کی توحید توحید قرآنی ہے جو فلسفیانہ اور تصوفیانہ
 وحدت الوجود سے متمایز ہے، وہ انسان کو صاحب اختیار ہستی سمجھاتا ہے
 کیونکہ ترانہ اسے اپنے افعال پر ایک گونہ قدرت عطا کرتا ہے۔ اختیار ہی
 وہ امانت ہے جسے جمادی، بنائی اور حیوانی فطرت مجبور نے اسے خطہ رنگ
 سمجھ کر قبول نہ کیا۔

(از فکر اقبال۔ ڈاکٹر خلیفہ عبدالکیم)

حضرت شاہ ابوسعید حسنیؒ کے بریلوی کے رابطہ

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کے خاندان
مراسلات کی روشنی میں

(۳)

از مولانا نسیم احمد فریدی امرہی

مکتوبات حضرت شاہ محمد عاشق پہلے بنام حضرت شاہ ابوسعیدؒ

مکتوب ۱۱ - سیادت و نقابت مرتبت غلامہ و دومان (نجابت) حقائق و معارف آنگاہ فغان
و شگاہ میسر ابوسعید جو سلمہ اللہ تعالیٰ۔ بعد از سلام اشواق الیام از فقیر محمد عاشق مشہود

۱۔ الشیخ العالم الکبیر المحدث محمد عاشق بن عبید اللہ بن محمد الصدیق پہلے بنام حضرت شاہ ابوسعیدؒ سے
آپ نے علم سے اشتغال رکھا اور حضرت شاہ ولی اللہ فاروقی محدث دہلویؒ کی خدمت میں تکمیل
کی آپ حضرت شاہ صاحبؒ کے ماموں زاد بھائی تھے حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ سے آپ نے
علم و معرفت کو اخذ کیا۔ حرمین شریفین کے سفر (۱۱۲۳ھ تا ۱۱۲۵ھ) میں آپ حضرت
شاہ صاحبؒ کے ہمراہ تھے۔ حرمین کے جو اساتذہ حضرت شاہ صاحبؒ کے ہیں وہ آپ کے بھی ہیں
جن میں سب سے بڑے حضرت شیخ ابو طاہر محمد ابن ابی ایوب کروی مدنیؒ ہیں۔ حضرت شیخ
ابو طاہر کرویؒ نے بھی آپ کو اجازت حدیث دی۔ آپ حضرت شاہ صاحبؒ کے (باقی ملاحظہ فرمائیے)

یہ مضمون ایضاً الفہرست میں لکھنؤ سے شکر ہے کے ساتھ نقل کیا جاتا ہے۔ (مدیر)

فیہ معارف تفسیر ہا کہ الحمد للہ علی العافیتہ و فضل اللہ تعالیٰ انہ منہ یمین لہم
ایاھا۔ الشائق نامہ کہ بنام یہاں شاہ نور اللہ بیہ و تفسیر ارقام فرمودہ بود و درود و تہنید
الحال کہ تفسیر بہت تحصیل شرف ملاقات ملازمت حضرت قبلہ کو لیکن مد اللہ علیہم اجمعین
رسیدہ و مرئی ایسا کہ کہ کتاب حضرت در رسالہ داشتہ بود و مطالعہ نمود و مواجہہ خاصہ کہ بفضل
العلیٰ تعالیٰ ایشان شمع ملاحظہ کردہ و ایں معنی موجب نہایت خوشی و شگفتی گردید و عکس ذہنی و شکر فی
تعالیٰ بحمد اللہ عز و جل فرزند شہزادہ۔ ان شاء اللہ تعالیٰ بعد وصول و لمن نیاز نامہ بہت
خواہ نوشت امید کہ بد عالمی فیسر یار و بارند۔ زیادہ چہ التماس نہاید والسلام۔ میاں محمد عتیق
جو سلام مطالعہ ناپند از محمد فائق سلام مطالعہ ہا۔

(بقیہ ماشیہ) تلامذہ اور خلفا میں سب ادنیٰ نامہ تہہ کہتے ہیں۔ آپ حضرت شاہ صاحب کے
صاحب السر تھے۔ یہاں کہ شیخ ابوطاہر کروی نے اپنے اجازت نامے میں اس خصوصیت کا ذکر کیا
ہے؟ اور آپ کو حضرت شاہ صاحب کا آئینہ کمال تہریر دیا ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے
بھی اپنے علمی اشعار میں آپ کو کمالت عالیہ کی خوشخبری دی ہے حضرت شاہ عبدالعزیزؒ حضرت
شاہ رفیع الدین اور حضرت شاہ ابوسعیدؒ مئی رائے بریلوی جیسے ہاکمال مشائخ اور ایک خلق کشی نے آپ سے
اختلاف فیض کیا ہے۔ آپ کے مصنفات میں سے ایک کتاب سیل الرشاد ہے جو فارسی زبان میں سلوک کے اندلیک
مبسوط کتاب ہے البتہ الجلی فی مناقب الولی بھی آپ کی کتاب ہے جس میں اپنے شیخ و مرئی حضرت
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے حالات و مناقب لکھے ہیں ایک کتاب شہر و عالم اعتقاد ہے اصل
کتاب پیرو مرشد کی ہے جو حقائق و معارف کے بیان میں ہے اور آپ کا ایک بڑا کارنامہ یہ بھی ہے
کہ آپ نے مصنف شہر موطا للشیخ ولی اللہ الحمدؒ کا بیفہ تیار کیا۔ حضرت شاہ صاحب
کے علوم و معارف زیادہ تر آپ کے ذریعہ محفوظ اور اشاعت پذیر ہوئے۔ مکتوبات شاہ صاحب
کو بھی آپ نے اصحاب کے صاحبزادے شیخ عبدالرحمن مرحوم نے جمع کیا تھا۔ آپ کی وفات
تاریخ ۱۰۸۰ھ میں ہوئی یہاں کہ حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کے مکتوب گرامی سے ظاہر ہوتا ہے۔

(ماخوذ از نزہۃ الخاطر علیہا)

ترجمہ :- یاد و وقایہ مرتبت.....

میر ابو سعید سلمیٰ رحمہ اللہ تعالیٰ بعد از سلام اشواق الیقار
فقیر محمد عاشق کی طرف سے رافع ہو کہ الحمد للہ عافیت سے
ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میں اور آپ کو ہمیشہ
خیریت سے رکھے۔ اشفاق امہ جو میاں شاہ خور اللہ (بدھالوی)
ابہ فقیر کے نامہ مشترکہ بطور ہیں اور تمام غرض مایا تھا
پہنچے ہو گیا تھا۔ اس وقت فقیر شرف ملاقات
حاصل کرنے کی غرض سے حضرت قبلہ کوین
مد اللہ ظلم العالی (حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی)
کی خدمت میں شاہ جہاں آباد (دہلی) آیا ہوا ہے
آپ کی بولا عمر صداقت جو حضرت والا کو آپ
نے بھی بھ نظر سے گزری۔ اس میں آپ کے اذوق
و مواجید خاصہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کو
فہم ہوئے ہیں، مطالعہ کیے۔ اس سے بڑی
مسرت حاصل ہوئی اور حمد الہی اور اس کا شکر بجالایا۔
اے اللہ اس ذوق کو زیادہ اور زیادہ کرو۔
اللہ نے چاہا تو وطن پہلت پہنچنے کے بعد آپ کی
خدمت میں (دوسرا) نیاز نامہ لکھوں گا۔ امید کہ دعا
خیر میں یاہر سکھیں گے۔ زیادہ کیا لکھوں۔ والسلام
میاں معذ عتیق صاحب سلام مطالعہ کریں۔ محمد نائق
کی طرف سے سلام قبول فرمائیے۔

مکتوبہ فاضل و کمالات و شگاہ میر ابو سعید صاحب سلمیٰ رحمہ اللہ تعالیٰ۔

فقیر محمد عاشق کمال اللہ بعد سلام نیاز تمام میر ساند کہ الحمد للہ تعالیٰ جمیع احوال میں
نیاز مند متوجہ ہیں و شکر ایزد متعال است جمیع صوری و باطنی و اشقامت امور ظاہری

ایزیتا ہے۔ عیب الدعوات سے آپ کے لئے
 ہجرت صوری و معنوی اور استقامت امور ظاہری و باطنی
 کی وہ خواست ہے شوقِ ملاقات کا جو عالم ہے اس
 کو عالم الغیب و الشہادۃ خوب جانتا ہے۔ اس شوق
 کو زبان و قلم کے حوالے سے کرنا خلاف طریقہ اہل
 دل سمجھا ہوں لہذا..... دوسری بات لکھا ہوں
 عنایتِ قائمہ جو بعض اقدار کی تکلیف دہی اور انداد
 جو آپ کے تصرف میں ابھی آتی ہے۔ کے کاموں
 میں خلل اندازی کی شکایات پر مشتمل تھا پھر پنا
 اس کے مطالعہ سے دل کو تشویش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ
 سے میرا دل بے اختیار التجا کرتا ہے کہ وہ محض اپنے
 فضل و کرم سے مخالف کو ایذا کی قدرت
 نہ دے اور موافقت کی توفیق عطا فرمائے۔ نیز
 مخالف کی ماعی کو کامیاب نہ کرے۔ مخالف
 کی ایذا کا اندیشہ کرتے ہوئے سسرکار
 شجاع الدولہ بہادر میں خان ذی شان سید تہو علی صاحب
 کو ایک خط لکھ دیا ہے غالباً وہ آپ سے بھی رابطہ
 اخلاص رکھتے ہوں گے امید کہ وہ امرِ خیر کی توفیق
 پائیں گے۔ نجیب الدولہ سے فقیر کی چنداں خط و
 کتابت نہیں ہے اس کے باوجود ممکن گوشتش
 سے دریغ نہ ہوگا۔ ایک بات یہ، لکھتا ہے کہ آپ
 کے مرحمت نامے سے اس طرف قبل رمضان یا بعد
 رمضان آنے کا وعدہ واضح ہو مگر وعدہ قبل

معتق تو ختم ہوا مگر اب یہ صاحب کی خدمت میں
 تدریج بھی ختم ہو گئی دیکھا ہے کہ تفسیر
 وصال کب ہوئی ہو۔ اللہ تعالیٰ جلد ملاقات عیسیٰ
 صلی علیہ وسلم فرماتے ہو۔ آپ صلی علیہ وسلم سے یہ امید
 ہے کہ اس نیاز مند کے حق میں دعا فرماتے رہیں
 گے کہ اللہ تعالیٰ اُمت خودی و خود پرستی سے نجات
 دے۔ نہادہ بجز شوقِ ملاقات کے اور کیا لکھیں
 والسلام اولاً و آخراً ظاہراً و باطناً تفسیر زادہ محمد
 فائق بھی اپنا سلام یاد دل رہا ہے۔ حاجی بلال احمد محمد
 اپنا سلام پہنچاتے ہیں۔ دیگر القاسم یہ ہے
 کہ وہ خط جو حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ
 محدث دہلوی نے آپ کو لکھا ہے۔ اس کی نقل کر
 لیں اس فقیر کو عنایت فرما دیں۔ اسی طرح خطوط
 سابقہ کی بھی نقل مرحمت فرما دیں اس بارے میں
 تفضل کو ضرور جائز رکھیں۔

مکتوب۔ حق سبحانہ ذاتِ مجمع کمالات آن عارف المکاشف صاحب الاذواق والواجب
 لا مصدر فیوض ظاہری و باطنی گردانا و آئین برپا العباد۔ فقیر محمد عاشق عفی عنہ و بعد از
 تبلیغ سلام و اظہار شوق و غرام بملالقت فیض آیات مشہورہ ضمیر منیر میگرداند کہ مدتی
 مدید و عہد بید برآمدہ کہ سوائے یک مکتوب کہ مشحون حقائق و معارف جلیلہ بود و سزا
 بنا بر آن دل میں بجز بالحدود اشتاق قلے بہجت افزائے و شوق منہ مطالعہ کلمات
 معارف سمات می باشد۔ اللہ تعالیٰ بعض عنایت خویش لطیفہ انگیزد کہ حجاب بُعد صحت
 از میان برخیزد و تنائے دلی بوجہ احسن میسر آید۔

معلوم نیت کہ دینِ لام بکدام مقام لگن دارند۔ امید کہ ہر دست آئندہ از اسرار و

آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان کے والد نے حاصل نام۔ دیگر آپ کے والد نے
 کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کے والد نے حاصل نام۔ دیگر آپ کے والد نے
 از دست یکہ عاودہ عاودہ کہ غنڈ علی کل مرضعتہ عتبار وضعت
 قلعہ علی عاودہ علی غنڈ علی کل مرضعتہ عتبار وضعت

گر برحق من زبان شود ہر موی

یک شکر تو از عسار خواہم گرو

امید کہ این فقیر را مع الاولاد والا حباب والا صاحب بدعائے ظہر الغیب
 یا و فرما باشند تا مدفن صوریہ و معنویہ محفوظ مانیم و بر صراط مستقیم ثابت قدم ہاشیم۔
 لیاہو یکسر است عاودہ یا دآوردی چہ انہار نہاید و السلام علیکم اولاداً و آخراً۔ محمد و مژدہ
 میرا دل العیش سلمہ اللہ سلام و شوق مطالعہ نہایت۔ فقیر زادہ محمد نائق و وحید الزمان و محمد احسان
 و محمد نعمان و ابوالفتح و عبدالسلام سلام نیا از میرسانند حاجی بلال نیسر۔

خدمت گرامی میاں سید لعل چو صاحب کہ فقیر غائبانہ مشتاق ملاقات فیض آیات

۱۔ حضرت سید محمد عدل عرف سید لعل بن بن سید محمد بن حضرت شاہ علم اللہ حسنی
 رائے بریلوی۔ آپ نے اپنے بھائی سید محمد حکم سے اخذ علوم کیا پھر اپنے والد سے طریقہ
 نقشبندیہ حاصل کیا اور درجہ کمال کو پہنچنے اور اپنے والد کے جانشین ہوئے۔ سرزمین اودھ
 میں اپنے زمانہ کے یگانہ روزگار بزرگ تھے آپ سے مولانا ازہار الحق فرنگی علی، مولانا ذوالفقار علی
 دیوی، قاضی عبدالکرمیم جیو، مولانا احمدی بن محمد نعیم کرسوی، شیخ محمد یحییٰ بن محمد
 جانی، سید محمد نعمان ابن محمد نور نصیر آبادی وغیرہم کثیر التعداد علماء و شائخ نے فیض حاصل کیا۔
 رحمۃ اللہ علیہم میں انتقال ہوا۔ تکیہ شاہ علم اللہ حسنی میں مزار ہے۔
 (نثرۃ الخواطر جلد ۱) مولف آئینہ اودھ نے ۲۵۹ھ پر آپ کو حضرت شاہ علم اللہ حسنی
 کی پانچویں پشت میں بتایا ہے جو غلط ہے۔ درحقیقت آپ حضرت شاہ علم اللہ قدس سرہ
 کے ابن ابن ہیں۔ یعنی دوسری پشت میں ہیں۔

ایشان است سلام رسانند و استماع دعا تا یہ کہ حق سبحانہ و تعالیٰ اس آیت قرآنی
و خود پرستی نہایت گرامی فرماید و دعا می میر محمد نعمانی جو سلسلہ اشواقیہ مطالعہ ظاہری
بیان آل محمد و بیان محمد بنام و قائم خان سلام شوق مطالعہ نماید۔

مترجمہ مکتوب :- اللہ تعالیٰ اس عارت و کلافت مبارک

اخلاق و مواجید کو مصدر فیوض ظاہری و باطنی بناد

امین - فقیر محمد عاشق علی غنیہ، تبلیغ سلام اور اہلکار

شوق ملاقات کے بعد لکھتا ہے کہ ایک مدت و سلاز

ہو گئی کہ سوائے ایک مکتوب کے جو کہ حقائق و معارف

جلیلہ سے بھرا ہوا تھا اور کوئی مکتوب نہیں پہنچا۔

اس بنا پر اس مہجور و صکادل مشتاق و دیدار اور شوق

مند مطالعہ کلمات معارف رہتا ہے اللہ تعالیٰ محفوظ پانے

حکومت سے ایسی صورت پیدا کردی کہ یہ ظاہری

میرودہ دوری و مہمان سے اٹھ جائے اور زندان دلی

بوجہ احسن میسر آئے۔ معلوم نصیب کہ ان دونوں

آپ کون سے مقام سلوک پر فائز ہیں مجھے امید

ہے کہ کسی آئیوے کے ہاتھ اپنے (موجودہ) اسرار و

اثبات سے اطلاع بخشیں گے تاکہ ہم مشتاق بھی اس سے

حفظ و لطف حاصل کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے

کہ الحمد للہ ہم استانہ خدائے ہی کے فقیرانِ ایامہ

فتن میں کہ خصوصیت کے ساتھ اس علاقہ میں

سکھوں کے ہاتھ سے حادثہ رونما ہوا اور حقیقت

کا خوفہ مقابہ ہمیں وجوہ محفوظ رہے۔ اگر جسم کے

تلمہ و ٹکڑے زبان بن جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ کا

ظہار میں ہے ایک شخص احادیث میں ہو سکتا۔ امید ہے
کہ اس فقیر کو اور اس کی اولاد احباب اور اصحاب کو
غائبانہ دعا سے یاد کرتے رہیں گے تاکہ ہم ظاہری
و باطنی فتنوں سے محفوظ اور صراط مستقیم پر ثابت قدم
رہیں۔ زیادہ بجز استاد عائے یاد آوری اور کیا لکھوں۔
والسلام علیکم اولاد و آخراً۔ مخدوم زاہد ابوالعیش سلمیٰ
سلامزد شوق مطالعہ کریں، فقیر زاہد محمد فائق کے
علاقہ وحید الزماں، محمد احسان، محمد نعمان، ابوالفتح
عبد السلام، سلام کہتے ہیں اور حاجی بلال علی۔ میان
سید لعل صاحب کی خدمت سکرامی میں۔ کہ فقیر
غائبانہ ان مقامات ملاقات ہے۔ سلام بچو بچا
دیہ۔ اور دعا کی استدعا کریں تاکہ حق تعالیٰ اس دعا
کی برکت سے مجھے انت خودی و خود پرستی سے نجات
بخشے۔ حاجی میر محمد نعمان سلمیٰ اور میاں محمد ہمام
اور قائم خان سلام شوق مطالعہ کریں۔

مکتوب۔ بگرامی خدمت حقائق آگاہ و معارف دستگاہ سلالہ سادات عظام نقاد
دودمان سلف کرام میر ابو نعید جو سلمیٰ اللہ تعالیٰ۔ فقیر محمد عاشق علی عنہ، بعد اہل
سلام و اشواق واضح میگردد اندکہ عنایت نامہ، مبنی از قدم بوقت لزوم و اسعد ساعات
درد و نمود بمطالعہ آن العباب خوش و شادی ہرچہ تمام تر بروئے دل سستہام کشود۔ اندونیکہ
شعہ شریف مشہر از توجہ بایں دیار و شریف آوری تا بلشکر رسیدہ بود ہمیشہ انتظار
قدم مسرت لزوم مینداشت خضر ہادیں روز ہاکہ لشکر بایں سمت متوجہ شدہ شب و روز
گوش برآوردہ میناشت الحمد للہ کہ آن نوید فسرست جاوید رسیدہ
اشفاق دل مقتضی آن بود کہ بمجروح و اسفلتے این مژدہ تبجیل ہرچہ تمام تر خود را بخدمت

رساند لیکن بعضی مخلصان کہ ولداری شان نیز از اہم بہات است سداہ تعبیل شد ندیس چہت ضرورت توقیف بمیان آمدہ ان شاء اللہ تعالیٰ عنقریب میرسم، بمناظر جمع در آنجا کہ خسانہ ایشان است تشریف دارند و در دل صفا متزلزل، تشویش را راہ نہ ہندان شاہ اللہ تعالیٰ زود این فقیر را رسیدہ دانند و از مشرودہ آنکہ مکاتیب فیض اسالیب حفت قبلہ ام رضی اللہ عنہ ہمراہ شریف آوردہ اند بعبایت شادی روئے آورد۔ شکر این عنایت بکدام زبان نمودہ آپہ کہ ادا حملے خارج است۔ زیادہ بجز التماس اینکہ بمناظر جمع در آنجا تشریف دارند۔ این فقیر زود میرسد۔ چہ اظہار ثناید و السلام از فقیر زادہ محمد فائق سلام نیاز مطالعہ نمایند۔ حاجی بلال وغیرہ سلام نیاز می رسانند۔ بعالی خدمت شاہ اہل اللہ آداب و تسلیات ملتزم است محمد مقرب اللہ میان محمد شاہ و رحم علی و ہمہ یاران سلام مطالب نمایند۔ فقط

ترجمہ مکتوب۔ حقائق اسکات معارف دستگاہ۔۔۔۔۔

میرزا ابو سعید صاحب سلمہم اللہ کی خدمت میں فقیر محمد عاشق عفی عنہ بعد ہدیہ سلام و شوق فزادوں واضح کرتا ہوں کہ عنایت نامہ جو فتدوم بہجت سلمہم کی اطلاع دینے والا تھا سعید ترین ساعت میں وارد ہوا۔ اس کے مطالعے سے مسرت و خوشی کے دروازے کامل طریقے سے دل پریشانی پر کھل گئے۔ (اس سے پہلے) اس روز سے جبکہ آپ کا دفعہ اس علاقے کی طرف توجہ فرماتے اور لشکر تشریف لانے کا پہونچا تھا ہمیشہ انتظار فتدوم مستلزم تھا۔ خصوصاً ان ایام میں کہ لشکر اس طرف متوجہ ہوا ہے۔ شب دروازے کاخوں کو آپ کی تشریف آمدی کی خوشخبری سننے کی طرف متوجہ رکھتا تھا۔ الحمد للہ کہ وہ نوید فرحت جاوید پہونچی۔ شوق دل کا

اس مکتوب سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شاہ ابو سعید حسنی (باقی مابقیہ مشاہیر)

تقاضہ تو یہ تھا کہ اس خبر کو سننے ہی ممکن تعجیل کے ساتھ خود کو آپ کی خدمت میں پہنچا دوں لیکن بعض مخلفین کہ ان کی ولاداری بھی بہت ضروری ہے تعجیل سے مانع ہوئے۔ پس ضرورت کی وجہ سے چند روز کا توقف ہو گیا اللہ نے چاہا تو جلد پہنچ رہا ہوں۔ اطمینان کے ساتھ وہاں (پہلت میں) تشریف لے گئے وہ گھر آپ ہی کا ہے۔ دل مٹا منزل میں کسی قسم کی تشریف کو راہ نہ دیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ جلد اس فقیر کو وہاں پہنچا ہوا جاسیے۔ اس خوشخبری سے کہ آپ حضرت قبلہ رضی اللہ عنہ (حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ) کے مکتوبات بھی اپنے ہمراہ لائے ہیں بہت ہی خوشی و مسرت ہوئی آپ کی اس مہربانی پر شکریہ کس زبان سے ادا کیا جائے کہ احاطہ بیان سے خارج ہے۔ زیادہ بجز اس (مکرر) التماس کے کہ

جب پہلت ضلع مظفر نگر پہنچے تو شاہ محمد عاشق پہلتی مع اہل و عیال لے گئے۔ تشریف آوری حضرت شاہ ابوسعید کی خوشخبری آپ کو دہلی میں ملی۔ ان کے ہمراہی اللہ رحمۃً علیہ دہلی کا وصال ہو چکا ہے۔ پچھلے مکتوب میں حضرت شاہ صاحب نے جو بات کیا وہ طالعہ حضرت شاہ محمد عاشق نے کیا تھا۔ اب وہ اس تقاضے کے مطابق مکتوبات ہمراہ لائے ہیں۔ یہ مکتوبات وہی ہیں جن کا پہلی قسط میں اندراج ہو چکا ہے۔ کتنی خوشی ہے مکتوبات کے ہمراہ لائے کی۔ درحقیقت اسی شوق و ذوق نے بزرگوں کے نفس تبرکات کو ہم تک پہنچانے میں مدد دی ہے۔

اطمینان کے ساتھ وہاں تشریف رکھیں فقیر
جلد پہنچ رہا ہے۔ اور کیا اظہار کروں فقیر
محمد خاتق کی طرف سے سلام مطالعہ فرمائیے۔
جامی ہلال وغیرہ بھی سلام پیش کر رہے ہیں۔ بھائی
شاہ اہل اللہ (پھلکی) سلام عرض ہے، محمد مقرب اللہ
میاں محمد شاہ اور رحم علی، نیز (پھلکی کے) تمام
احباب سلام مطالعہ فرمائیے۔

مکتوب (۵)۔۔۔۔ الحمد للہ تا مالیت تحریر کہ بہت و دوام شہر ذی قعدہ سن ہشتاد و بعد الالف
والمائۃ است، احوال میں فقیر مع صغیر و کبیر متوجہ شکر و ثنائے حق جلی و علاست
گاہ گاہ معصوب آئندہ کان اینصوب از کوالف عافیت و از اذواق و مواجید غامہ خویش
شرف اطلاع بخشیدہ باشند۔ و اشتیاق یواصل فیض مالا مال چہ نوید کہ بہ تحریر نمی گنجد
اشتیاقیکہ بہ پیدار تو فادول من

دل من داند من دانم و داند دل من

بعد ہذا آنکہ فقیر بحسب قیمت در موضع نوگاہاں سادات کہ قریب بلدہ امر وہہ است
رسیدہ بود و آنجا معلوم شد کہ پسر غلام اینیار کہ عاشق علی نام دادو بہ رخصت از خانہ
ہمراہ و یک طفل دیگر عزم آن دیار کردہ و از مدتہ از حال وے خبر نرسیدہ ازین
جہت پدرو دادو بہ اضطراب تمام دارند و پدرو بہ شنیدہ است کہ مشارالہ بہ خدمت
شریف رسیدہ بود و چند روز اقامت نمودہ۔ بنابرین ازین فقیر راستہ علی کردہ
کہ بہ خدمت گرامی خط متفین استفسار احوال سے نوید لہذا متصدع اوقات شریف
گردیدہ۔ اگر آن سید نادہ و آنجا بودہ باشد یا از احوال سے اطلاع باشد البتہ
اطلاع بخشند زیادہ بحسب استعداد علی و علی ظہر الغیب چہ التماس نمودہ آید۔ والسلام
مع الاکرام میر ابو العیش سلام شوق مطالعہ نمایند، میر محمد نعمان سلام مطالعہ فرمایند
از میاں آل محمد و میاں رحم علی و میاں غلام امام و محمد قاسم سلام مطالعہ باد۔

دیگر آنکہ صاحب زادائے مع قبال یا غیر و غیر اور پڑھانے تشریف می دارند۔ میاں اہل اللہ و شاہ نور اللہ جو بختیاریت اند۔ محمد فائق و محمد مقرب اللہ و جید الزماں و محمد احسان و میاں محمد جواد و حامی بلال و جمیع خورو کلاں بختیاریت اند و بخدمت شریفیت سلام می رسانند۔

ترجمہ مکتوب - العبد اللہ اس وقت تک کہ ۲۷ ذی قعدہ ۱۳۷۷
ہے اس فقیر کے حالات مع صغیر و صلبیر لائق شکر و شنائے
حضرت حق حسین ... کبھی کبھی اس طرف کے آنے والوں کے
ہاتھ اپنے سکوائف عافیت اور اخلاق و مواجید خاصہ سے
مطلع فرماتے رہا کریں۔ شوق ملاقات کا حال کیا
لکھوں کہ احاطہ تحریر میں نہیں سما سکتا۔۔۔
اشتیاقیکہ بدیدار تو دارد دل من
دل من واند من و انم واند دل من

اس کے بعد تحریر ہے کہ فقیر بحسب قیمت موضع نوگانو
سادات جو کہ شہر امروہہ کے قریب ہے سکھاتا تھا وہاں
معلوم ہوا کہ دسید غلام انبیاء کا لڑکا جس کا نام
عاشق علی ہے کھر والوں کی اجازت کے بغیر و ایک
لاکوں کے ساتھ اس طرف داد دھا کو چلا گیا ہے۔ اور
ایک مدت سے اس کے حال کی کوئی خبر نہیں آئی

عہ کتنا وہد انگیز اور کیف آور شعریہ۔ یہ ان اشعار میں سے ہے جن کا ترجمہ کرنا اہل
کیفیت کا ذرا اہل کرنا اور بے ذوقی کا ثبوت دینا ہے۔

عہ نوگانو سادات امروہہ سے سات آٹھ میل کے فاصلے پر ہے۔ حضرت بابا
فرید الدین معبود قدس سرہ کے داماد سید ہدرا الدین اسحق کی اولاد میں یہاں کے اکثر
باشندے ہیں مگر ایک دو گھر چھوڑ کر سب کے سب شیعہ ہو گئے ہیں۔ (باقی ماضیہ میں)

اس وجہ سے اس کے ماں باپ بہت مضطرب ہیں
اس کے باپ نے سنا ہے کہ عاشق علی مذکور آپ کی
خدمت میں بھی پہنچا تھا اور چند روز کے برسی
میں اقامت کی تھی اس بنا پر انہوں نے سید غلام نبی
نے مجھ سے استدعا کی کہ میں ایک خط آپ کو اس
کے احوال کے استفسار میں لکھوں اسی وجہ سے میں
آپ کے اوقات مشریت میں خلل انداز ہو رہا ہوں
اکثرہ سید زیادہ وہاں ہو یا اس کے احوال سے
اطلاع ہو قوضور ضرور تحریر فرما میں۔

زیادہ بجز غائبانہ دعائے خیر کے آپ سے اور کیا
التماس کیا جائے والسلام مع الاکرام میرا ابو العیش
سلام شوق مطالعہ کتب اور میر محمد نعمان بھی سلام
مطالعہ کتب، میاں ولی محمد، میاں رحم علی میاں غلام
امام اور محمد قاسم کی طرف سے آپ سلام مطالعہ
فرمائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ (اس وقت) صاحبزادگان
حضرت شاہ صاحب مع متعلقین بخیر و عافیت قصبہ

(بقیہ ماشیہ) اب سے تقریباً دو سو سال پیشتر تک اس بستی کے اندر کس خاندان میں تھیں۔ آج
ایک کا بھی نشان نہیں۔

سہ اللہ تعالیٰ نے سید غلام انبیاء اور ان کے صاحبزادے عاشق علی کی نسل کو اہل سنت
و جماعت کے مسلک پر قائم رکھا۔ حاجی سلوات علی بن عاشق علی کا ذکر خیر انوار العارفین
اور تذکرۃ الکرام میں بحیثیت ایک اہل دل و رویش کامل کے موجود ہے۔ عاشق علی کا سفر حج
سے واپسی میں انتقال ہوا تھا۔ (انوار العارفین)

بڈھانہ ضلع مظفرنگر میں تشرف رکھتے ہیں
میاں اہل اللہ صاحب اور شاہ نور اللہ صاحب
بجیرت ہیں۔ محمد فائق، محمد مقرب اللہ
وحید الزماں، محمد احسان، میاں محمد جواد، حاجی
بلال اور تمام خور و کلاں بجیرت ہیں۔ اور
آپ کی خدمت میں سلام پہنچاتے ہیں۔

مکتوب بنام سید ابوالکلیث مُلقب بخواجه ابوالعیش صاحب زادہ

حضرت شاہ سید ابوسعید حسنی رائے بریلویؒ

سلامت سیادت، خلاصہ نجابت خواجہ ابوالعیش عاش سید اوجھد از فقیر محمد عاشق
عفی عنہ بعد سلام و ادعیہ درویشان مطالعہ نایند کہ الطوار سعادت آن نقادہ صفوت
و شوق ملاقات این فقیر مسروح گردید ازین معنی نہایت فشرح و سرور بدل رسیدن
بہمانہ ملاقات باحسن و حمہ میسر کنند و سعادت مند کو بین را تبرقیات کمالات موری و مزی
باقعی القایات رساناد و از علم و فضل بہرہ دانی بخشاد و در شریعت و طریقت تقوی و دلہار
روح کمال کہ مورد ث قانان حضرت میر صاحب قدس سرہ است کنند و در سیر حقیقت
بالی المراتب فائز گرداناد و السلام علیکم اولاً و آخراً ظاہر و باطناً۔ از فقیر زادہ محمد فائق
سلام مشتاقانہ مطالعہ نایند۔

ترجمہ - سلامت سیادت خلاصہ نجابت.....

فقیر محمد عاشق عفی عنہ کی طرف سے بعد
سلام اور درویشانہ دعاؤں کے مطالعہ کریں
تمہاری سعادت مندی کا طور طریق اور اس
فقیر سے تمہارا شوق ملاقات سننے میں آیا اس
بنا پر دل کو بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ باحسن

و جوہ تم سے ملاقات میں کرانے اور سلاو مند
 حکونین کو (یعنی تمہیں) کمالات صوری
 ومعنوی میں ترقی عطا کر کے انتہائی درجے پر
 پہنچائے نیز علم و فضل سے بہت حکیم حصہ
 عنایت کرے اور شریعت و طہریقت تقویٰ و طہارت
 میں۔ جو کہ حضرت شاہ میر علم اللہ متدین سے
 کی میراث ہے۔ کمال نفیب کرنے اور سیر
 حقیقت میں اعلیٰ مرتبے پر فائز فرمائے۔
 والسلام اولاً و آخراً ظاہراً و باطناً
 فقیر زادہ محمد فائق کی طرف سے سلام مشتاقانہ
 مطالعہ کریں۔

میں نے تفسیر حدیث، فقہ، عقائد، نحو، صرف، کلام، اصول اور منطق وغیرہ
 علوم کو اپنے والد سے پڑھا اور انہوں نے ان علوم کی چھوٹی کتابیں تو اپنے
 بھائی ابوالرضا محمد سے پڑھیں اور بڑی کتابیں میرزا ہروی سے جو مشہور حواشی
 کے مصنف ہیں، پڑھیں اور انہوں نے میرزا فاضل سے اور انہوں نے ملائی
 کو سج سے اور انہوں نے مرزا جان وغیرہ سے اور انہوں نے
 مشہور محقق جلال الدین دوانی سے اور انہوں نے اپنے والد اسد وغیرہ
 سے اور انہوں نے علامہ لفت زانی اور علامہ شریف جسر جانی کے
 شاگردوں سے پڑھا۔

(قول جمیل از شاہ ولی اللہ)

شاہ محمد محدث دہلویؒ

شاہ ولی اللہ دہلوی کے ایک گم نام فرزند

حکیم محمود احمد برکاتی

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (ف ۱۱۸۷ھ) کی شخصیت سے اظہار عقیدت کے باوصفہ ان کی جامع و کامل سوانح کی ترتیب پر ابھی تک کوئی توجہ نہیں کی گئی، شاہ صاحب کی حیات کے مسدود پہلو ہنوز تشنہ تحقیق و تفحص ہیں مثلاً۔

شاہ صاحب کے فرزند ان گرامی کی تعداد عموماً چار بتائی جاتی ہے حالانکہ یہ تعداد پانچ ہے۔

شاہ صاحب کی عربی و فارسی شاعری میں تو کلام کی گنجائش نہیں ہے لیکن ان کی اردو شاعری میں کلام کیا جاسکتا ہے، شاہ صاحب پیر و سودا اور منظر جان جاناں کے معاصر تھے اس لئے ان کا اردو میں شعر کہنا بعید از قیاس نہیں ہے، لیکن کہے بھی تھے یا نہیں؟ اس کی تحقیق ابھی تک نہیں کی گئی، بعض تذکروں میں شاہ صاحب کی طرف چند اردو اشعار منسوب کئے گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ اشعار ان کے ہم نام معاصر کے ہوں، جو التباس کی بناء پر شاہ صاحب کی طرف منسوب ہو گئے، اور شاہ صاحب کے اردو اشعار کسی اور کے مجموعہ کلام میں شامل کر دیئے گئے ہیں۔

شاہ صاحب پر تحف خاں کے مظالم کا افادہ بھی جس طرح و نقد کا مستحق ہے۔

۱۔ یہ مضمون ماہنامہ فاطمہ کراچی سے شکرینے کے ساتھ نقل کیا جاتا ہے۔ (مدیر)

۲۔ اس پر حال ہی میں مفاہین آئے ہیں کہ یہ واقعہ صحیح نہیں ہے (م۔ ق)

شاہ صاحب اور محمد بن عبدالوہاب بخمدی کے اشتراک تلمذ کا بھی فیصلہ ہوا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ شاہ صاحب کا کتب خانہ شاہ عبدالعزیز کو متعلق ہوا ہوگا شاہ عبدالعزیز نے وہ شاہ اسحق صاحب کو دے دیا تھا۔ شاہ اسحق صاحب ہجرت کے وقت بڑا حصہ اپنے ساتھ حجاز لے گئے تھے ان کے ایک نواسے عبدالرحمن کانوکرا تھے جو حجاز ہی میں تھے اب ان کے وراثت کے پاس وہ کتب خانہ ہوگا، شاہ اسحق صاحب کے ایک داماد مولانا عبدالقیوم بڑھانوی نے بھوپال میں وفات پائی ہے، کچھ کتابیں ان کے پاس بھی ہوں گی، بھوپال میں ان کے اخلاف کے یہاں ممکن ہے اب بھی لی جائیں، بہر حال جہاں جہاں بھی ممکن ہو اس فائدہ ان کی کتابوں کا سراغ لگایا جائے، ان میں کچھ کتابیں شاہ صاحب کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہوں گی، کچھ تالیفات کے مسودات ہوں گے۔ کچھ کتابوں پر حواشی ہوں گے، کہیں کہیں کوئی یادداشت ہوگی، اس طرح شاہ صاحب کی حیات کے بہت سے گوشے آشکار ہوں گے سینکڑیں ہوگا۔ بعض غلط فہمیاں دھو ہوں گی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان رجال و کتب کا یقین ہو سکے گا جن سے شاہ صاحب متاثر ہوئے۔

شاہ صاحب کے افادات پر بھی خصوصی توجہ کی ضرورت ہے، مثلاً

شاہ صاحب کے کئی رسائل مہوز غیر مطلوبہ عربی، ہم کتابوں میں صرف ان کے نام پڑتے ہیں آج تک ان کی زیارت سے محروم ہیں، النوادر، النخب، مقدمہ در فن ترجمہ قرآن، غالباً آج تک کہیں طبع نہیں ہوئے۔

بعض رسائل چھپ چکے ہیں لیکن ناتمام و ناقص چھپے ہیں، انتباہ کے تین اقامہ حصوں میں سے صرف پہلا حصہ چھپا ہے، باقی حصے ابھی غیر مطلوبہ عربی ہیں۔

شاہ صاحب کی جو کتابیں پہلے طبع ہوئی تھیں وہ بھی اب "نوادر" کی صنف میں شامل ہو گئی ہیں اس لئے ان کی دوبارہ اشاعت کی شدید ضرورت ہے، شاہ صاحب کی فکر کو سمجھنے کے لئے ان کے پورے سیٹ کا پیش نظر رہنا لازمی ہے ہم ایسے کئی حضرات سے واقف ہیں جو شاہ صاحب پر کام کر رہے ہیں لیکن ان کی تالیفات سے محرومی کے شاک میں ان دنوں بعض ادارے اس طرف متوجہ نظر آ رہے ہیں مگر وہ صرف ترجموں کی طاعت پر اکتفا کرتے ہیں غنیمت حاصل المتن ترجموں سے مقصد پورا نہیں ہوتا۔

شاہ صاحب کے رسائل و کتب کی بھی تصدیق اب تک نہیں ہوئی، ہمدردی نظر سے آج تک کوئی ایسی تحریک نہیں گذری جس میں حضرت شاہ صاحب کی تالیفات کی مکمل فہرست درج ہو، شاہ صاحب کی بعض کتابوں کے اجراء کو ہاشم بن علی نے علیحدہ بھی شائع کر دیا تھا ان کو اکثر حضرات - اہل علم تک - مستقل رسائل سمجھ لیتے ہیں، الجزء اللطیف اور مکتوب مدنی اصل میں الفاس اور قیمیات کے اجزاء ہیں۔

• ایک گروہ اہل حدیث حضرات، نے شاہ صاحب اصناف کے اخلاف کی طرف ایسی تحریروں کو منسوب کر دیا جو حقیقتاً ان کی نہیں تھیں، اس سلسلہ کا آغاز ۱۸۵۷ء سے قبل ہی ہو گیا تھا چنانچہ قاری عبدالرحمن پانی پتی اور نواب قطب الدین خاں نے اس زمانے میں اس کی تردید کر دی تھی۔ پھر موجودہ صدی کے آغاز میں سید ظہیر الدین احمد دہلوی الہی نے بار بار اس کی تردید کی لیکن ابتداء المبین اور تحفۃ الموحیدین جیسے رسائل آج تک شاہ صاحب کے نام سے چھپ رہے ہیں ایک اور ستم یہ کیا گیا کہ شاہ صاحب کے حقیقی رسائل میں ترمیم و اضافہ کی کوششیں کی گئیں، الفوز الکبیر اور جنتہ میں ابن تیمیہ وغیرہ کے جو اقتباسات بلا حوالہ درج ہیں - وہ غالباً اسی قبیل سے ہیں، فیوض کے مطبوعہ نسخوں میں نمایاں اختلافات ہیں۔

• متعدد وجوہ سے سب سے زیادہ ضرورت ان کی تحریروں کی تاریخی ترتیب کا لینا ہے داخلی، خارجی شواہد سے بڑی حد تک اس کام کی تکمیل ہو سکتی ہے، شاہ صاحب کی مختلف تحریروں میں انداز بیان کا تفاوت یا ان کے بعض اقوال و افکار میں جو تضاد نظر آتا ہے اس کا واحد حل یہی ہے - مختصر یہ کہ شاہ صاحب کی حیات اور تالیفات کی ترتیب و اشاعت کی طرف اہل علم کی توجہ کی ضرورت ہے کیونکہ اس کے بعد ان کے علوم پر تحقیق کی راہ کھلے گی خصوصاً شاہ دہلوی الہی (جیسر آباد) اگر الرحیم میں غیر متعلق مضامین کی اشاعت کے بجائے یہ اہتمام و التزام کرے کہ ہر ماہ شاہ صاحب کے مختصر رسائل کے اصل متن صحت کے ساتھ شائع ہوتے رہیں تو سال دو سال میں پیش تر رسائل عالم ہو جائیں گے۔

ہمارے خیال میں اس سے فی الحال پہلے مسئلے کے مسئلے میں اپنے نتائج مطالعہ پیش کرتے ہیں۔
شیخ محمد اکرام تحسیر فرماتے ہیں -

”مام علیہ شاہ صاحب کے فرزندوں کے، تذکرہ میں یہ نام بھی ملتے ہیں“

(بدو کوثر میں ص ۵۵)

اورد یہ واقعہ ہے کہ مام طور پر مورخین شاہ صاحب کے چار صاحب زادوں کا ذکر کرتے ہیں مالاکنہ پانچ صاحب زادے تھے جن میں سب سے بڑے شاہ محمد شاہ ہوئے تھے، ان کو لوگوں نے بھلا دیا،

مولوی محمد عمن تریقی اپنی تالیف ایالعی الجہی (تالیف ۱۲۷۵ھ) میں لکھتے ہیں۔

وكان بعد العزيز اخ "اقدام منه
سنًا اسمه محمد وكان اخاه لابیہ اخذ
عن ابیہ وهو ایضاً قدیم الوفاة
رحمہ اللہ تعالیٰ - (مٹ)

شاہ عبدالعزیز کے ایک بھائی تھے جو ان سے
عمر میں بہت بڑے تھے ان کا نام محمد تھا،
وہ شاہ صاحب کے اخیانی بھائی تھے اور ان کی
وفات بھی شاہ صاحب سے بہت پہلے ہوئی
تھی ان پر اللہ کی رحمت ہو۔

مولانا عاشق الہی لکھتے ہیں۔

شاہ ولی اللہ کے پانچ صاحبزادے تھے ایک پہلی بیوی سے مولوی شیخ محمد.....
مولوی شیخ محمد لا ولد گئے۔ (تذکرۃ الرشید ص ۳۱)

شاہ ولی اللہ کی شادی اپنی ماموں زاد بہن، شیخ عبید اللہ کی صاحب زاوی سے ۱۲۷۵ھ
میں ہوئی تھی، انہی کے بطن سے شیخ محمد پیدا ہوئے تھے، شاہ صاحب کی کنیت اسی بنا پر
ابو محمد تھی، اَلارشاؤں کے سرورق پر شاہ صاحب کا مکمل اسم گرامی یوں تحریر ہے۔

ابو محمد احمد بن عبد الرحیم المدعو بہ شاہ ولی اللہ الدہلوی

اس کتاب کے صفحہ پر تحریر ہے۔

”ولد ولد قبل مولانا عبد العزيز مسمی بہ محمد فسكنی بابی محمد“

۱۔ اور ایک صاحب زاوی امۃ العزیز تھیں جن کا عقد شاہ محمد عاشق کے

صاحبزادے سے ہوا تھا، تذکرۃ الرشید ص ۳۰

شاہ عبدالعزیز سے جیسے آپ کے ایک صاحبزادہ محمد تھے اس نے آپ کی کنیت ابو محمد ہے۔

مولوی سید ظہیر الدین احمد ولی الہی نے جو اس خاندان کے ایک فروتنے تاجداروں کے آفریں شاہ صاحب کے حالات تحریر کیے ہیں وہ لکھتے ہیں:-

”شاہ صاحب کو مولانا شیخ عبداللہ صاحب پہلی کی صاحبزادی اور شیخ محمد عاشق پہلی کی بہن کے ساتھ ۱۲ سال کی عمر میں ہوا تھا“ ص ۸۷

صاحب نرہتہ الخواطر مولوی عبدالحی نے ۱۸۹۲ء میں دہلی اور اس کے اطراف کا سفر کیا تھا۔ دہلی میں ان کی ملاقات سید ظہیر الدین احمد سے ہوئی جنہوں نے انہیں بتایا تھا کہ ”شاہ صاحب کی بھی دو شادیاں ہوئی تھیں، پہلی پہلی میں ہوئی ان سے

ایک صاحبزادے ہوئے شیخ محمد صاحب“ (دہلی اور اس کے اطراف) ص ۶۵
شیخ محمد کی تعلیم و تربیت شاہ صاحب ہی کی نگرانی میں ہوئی تھی انہوں نے علوم دینیہ کی تکمیل اپنے والد ماجد ہی سے کی تھی، شاہ عبدالعزیز نے شامل ترمذی اپنے بڑے بھائی کے قرأت ہی سے پڑھی تھی۔

مولوی عبدالحی جنہوں نے ان کے ترجمہ کے لئے ”الشیخ العالم المحدث“ کا عنوان قائم کیا ہے۔ لکھتے ہیں:-

وقد شامل ترمذی سماعاً
علیہ لبقولہ اخیر الشیخ محمد
شاہ عبدالعزیز نے شامل اپنے والد
سے اپنے بھائی شیخ محمد کی قرأت
نرہتہ الخواطر، جزاویں ص ۲۲۵ سے پڑھی تھی

شیخ محمد غالباً شاہ ولی اللہ کی دوسری شادی کے بعد پہلی منتقل ہو گئے تھے، مولوی سید ظہیر الدین احمد کا بیان ہے کہ:-

”وہ ہمیشہ پہلی میں رہے“ (دہلی اور اس کے اطراف) ص ۶۵
مگر مولوی عبدالحی لکھتے ہیں:-

واشقل لعلہ وفات ابیہ الی بڑا ہانہ خنک بھامات سندہ شمان

وما تھیب والفت مند من فی الجامع الکبیر لقریبہ بعد صلاۃ

(ترجمہ جلد ۶ صفحہ ۲۲۷)

اپنے والد کی وفات کے بعد پڑھانے متعل ہو گئے اور پھر اس کے بعد ۳۷۸ھ میں وصال ہوا اور پڑھانے کی جامع مسجد کے متعل دفن کئے گئے۔

پڑھانے اور پھلت صلیح مظفر نگر (یوپی) کے دو گاؤں ہیں، شاہ ولی اللہ کا مولد اور ٹاٹھال بھی پھلت ہے۔ شاہ صاحب کے چھوٹے بھائی شاہ اہل اللہ کا مزار بھی یہاں ہے۔ پھلت میں آج بھی وہ کمرہ محفوظ و متعل ہے جس میں شاہ ولی اللہ کی ولادت ہوئی تھی ہم نے ان دونوں مقامات کی زیارت کی ہے۔

یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ حضرات اصل باشندے رہتک کے ہیں شاہ عبدالرحیم صاحب کے والد ماجد شاہ وحید الدین صاحب دہلی تشریف لائے۔ ان کے بعد شاہ عبدالرحیم نے یہیں قیام قبول کر لیا شاہ عبدالرحیم مہندیوں میں رہتے تھے پہلے وہاں آبادی تھی، جہاں ان کے مزار ہیں۔ یہ خاص حجرہ شاہ عبدالرحیم صاحب کا تھا۔ وہاں مدرسہ بھی تھا اور مسجد بھی۔ وہ سب مدرس ہو گئی۔ یہ مسجد جواب ہے، یہ شاہ اسحاق صاحب کے وقت میں کسی ارادت مند نے بنوا دی ہے۔ احاطہ مزاروں کا بالکل شکستہ ہو گیا ہے۔

شاہ عبدالرحیم صاحب کے بعد شاہ ولی اللہ صاحب نے شہر میں تشریف لائے یہ مدرسہ ان کو دیا گیا۔ اور یہیں رہ پڑے شاہ عبدالرحیم صاحب کی پہلی شادی سو فی پت میں ہوئی تھی۔ ان سے ایک صاحبزادے ہوئے، صلاح الدین، ان سے اولاد نہیں چلی۔ دوسری شادی ساٹھ برس کی عمر میں حضرت قطب الدین غیاثی کی بیٹی سے ہوئی پھلت میں اپنے ایک مرید کے یہاں کی ان سے دو صاحبزادے ہوئے شاہ ولی اللہ صاحب اور شاہ صاحب پھلت والوں کا خاندان مدنی ہے اور شاہ صاحب کا خادق۔ شاہ اہل اللہ شیخ ۷۰ سال میں رہتے۔

(مولانا حکیم سید عبدالغنی۔ دہلی اور اس کے اطراف)

عارف بھٹائی اور ابن فارض

علامہ مصطفیٰ قاسمی

ہمارے اہل کے مقرب بندوں کے باہمی فرق مراتب کا علم ہم جیسے ظاہری الفاظ میں اسیر لوگوں کو کیا معلوم۔ اللہ تعالیٰ کا ہر ایک خلیل اور دوست اپنے اپنے دھرم میں الہی عشق و محبت کے پیاسوں کو اپنے فیض سے سیراب کرتا رہا، لیکن ان میں سے جن مقرب بندوں نے محبت حقیقی کے میدان میں آگے بڑھ کر سرودھڑ کی بازی لگائی اور جن کے دل سوز اور دلاویز نغمے آج بھی ہمیں سونہ کر رہے باطن میں محبت الہی کی آگ بھڑک رہے ہیں۔ ان کے ان الہامی اشعار کو دیکھ کر ان کے مراتب اور مقام کے متعلق کوئی رائے قائم کی جاسکتی ہے۔ اس قسم کے کثرت میں وحدت دیکھنے والے دجودی اور عشاق موفیوں ہی سے ہم یہاں عربی زبان کے صوفی شعراء کے سربراہ ابن فارض (۵۷۶ - ۶۳۲ھ) اور سندھی شعراء کے شاہ مستید عبداللطیف بھٹائیؒ کا ایک دوسرے سے موازنہ کر رہے ہیں۔

شاہ بھٹائی کے شاعرانہ ملکہ ان کی منظر نگاری، سادہ تشبیہات کا استعمال اور فنی صنائع بھٹائی کو دیکھ کر ان کا دور جاہلیت کے عربی شاعر امرؤ القیس سے موازنہ کیا جاسکتا ہے۔ لیکن ان دونوں شاعروں کے نظریات، مقصد اور کلام کی نوعیت میں جو بنیادی فرق ہے وہ دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیتا ہے۔ امرؤ القیس کی شاعری بلاشبہ عربی ادب کا براہِ قیاس و نمونہ ہے، لیکن وہ عربی اور غش نگاری سے بھرپور دور جاہلیت کی شاعری ہے جس سے عشق الہی کے شواہد کا احاطہ مل کرے۔ یہی وجہ ہے کہ امرؤ القیس کو الملک الغلیل کہا جاتا ہے۔

عربی شعر میں ایک ابن فارض ہی ایسے شاعر گذرے ہیں جن کا شاہ عبداللطیف بھٹائی سے موازنہ کیا جاسکتا ہے۔

ابن فارض کا نام عمر بن ابوالحسن ہے وہ مصر میں پیدا ہوئے اور وہیں انہوں نے انتقال فرمایا۔ ان کے والد نے ان کی تربیت کی جو نہ صرف صوفی تھے، بلکہ ایک متقی اور پرہیزگار عالم بھی تھے، چنانچہ ابن فارض کو بچپن ہی میں اچھا ماحول میسر آیا اور ذکر و منکر والے گھرانے میں ان کی نشوونما ہوئی۔

اسی طرح بھٹائی صاحب شاہ عبدالکریم بلوڑی والہ جیسے سر تاج الاولیاء کے پر پوتے سید حبیب اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے۔ سید حبیب ایک ہاکمالی عارف اور واسل باللہ ولی تھے۔ ایسے نیک اور پاکیزہ ماحول میں پرورش پانا، شاہ صاحب کی فطری صلاحیت کو اہل علم نے ادب باطن کو جلا دینے میں بڑا مدد ثابت ہوا۔

ابن فارض نے اپنے زمانے کے مدارس میں تعلیم پائی۔ انہوں نے فقہ شافعی میں اچھی شہرت حاصل کی اور علم حدیث، ابن عساکر جیسے محدث اور امام سے حاصل کیا۔ جب خلوت نشینی اور انصاف کے طریقے پر چلنے اور ریاضت کا شوق پیدا ہوا تو آپ جملہ کاروبار چھوڑ کر بیابانوں، صحلوں، جنگلوں اور پہاڑوں میں گھومنے لگے، وہ کبھی تو غاروں میں اللہ اللہ کرتے اور کبھی ویرانی ساجد میں خلوت الہی میں مستغرق ہو جاتے وہ اکثر جنگلوں اور پہاڑوں کو طے کر کے اپنے والد کی زیارت کے لئے آتے تھے اور پھر والد سے رخصت ہونے پر خلوت میں پہلے جاتے تھے، انہوں نے اپنے اکثر اشعار اسی حالت میں لکھے ہیں۔

شاہ بھٹائی کی ابتدائی زندگی بھی ابن فارض کی طرح جنگلوں اور پہاڑوں میں گذری، انہوں نے کتنی تعلیم حاصل کی اس کے متعلق کوئی کتابی سند پیش نہیں کی جاسکتی، لیکن جہاں تک ان کے کلام کا تعلق ہے، اس کو دیکھ کر یہ رائے بآسانی قائم کی جاسکتی ہے کہ وہ ظاہری علم سے آراستہ

ہولائی کے ساتھ ساتھ باطنی علم کے بھرپور کمال تھے، اور ان کے باطن کو الہی تجلی نے ہلانی تھی۔
 ہولائی کے ساتھ ساتھ باطنی علم کے بھرپور کمال تھے، اور ان کے باطن کو الہی تجلی نے ہلانی تھی۔
 سے یکے ایسے آپ کا اہم مشغلہ تھا۔ کبھی، فطرت، عجب، بارش، ہنگامہ، لاہوت، لاڈ،
 گنجو ڈونگر، گرنار، گمرات اور دوسرے مقامات کی وہ اکثر سیر کرتے رہے، وہ خود
 فرماتے ہیں۔ ۱

دیسٹوٹا پہاڑ بھی کیرون کا ہو توں جون
 آٹون تن ڈونگر جو، پیمان پیر بھی،

دھین رات رہی، ڈونگر جن ڈوسریا

(کاہوڑی)

پیو جن پرو، گنجی ڈونگر گامرجو

چڈی کیت کرد، جوچی لاہوتی شیا

(کاہوڑی)

رسالہ شاہ کی جہاد و انسانوں میں ایسے پیسوں اشعار ملیں گے جن میں ان مقامات کی
 سیر و سیاحت اور زیارت گاہوں کا ذکر کیا ہے۔

ابن خارض کے سوانح نگار لکھتے ہیں کہ وہ عقوان شباب میں ایک عورت پر عاشق ہوئے
 اور اس طبعی ہمازی عشق کی لپیٹ میں آ گئے۔ اور اس کے فراق اور جدائی میں آہ و بکا کرتے رہے
 لیکن جلد ہی اس مرحلہ سے گزر کر آگے بڑھے اور ان کی نگاہ بالا اعلیٰ کو پہنچ گئی یہ

شاہ بھٹائی بھی ہمازی عشق و محبت کی لپیٹ سے بچ نہ سکے۔ عقوان شباب میں عشق و
 محبت کے جذبے کا ہونا ایک فطری امر ہے، شاہ صاحب بھی جب اس عمر کے تھے تو آپ
 کو ایک امیر مرزا بیگ کے دولت کدہ پر اس لئے بلایا گیا کہ اس کی ایک دختر نیک اخت کیلئے جو
 کہ چاہتے تھے دعا کریں۔ لڑکی نہایت خوبصورت تھی اور وہ اگرچہ کپڑوں میں مستور تھی، لیکن

شاہ کی ہانک اس کے سین پر سر پر نگاہ پڑ گئی اور وہ اس پر فرقت ہو گئے۔ اس خط میں
شاہ صاحب نے بڑی نکالیندگی کی، لیکن آگے چل کر الہی جمال کے جلوہ کو ہا کر ظاہری معنی سے
مستغنی ہو گئے، جب تک یہ دستور ہے کہ جن انسان کے دل کے پردوں میں محبت اور اشتیاق
کے انوار بچتے ہیں وہ دل اللہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔

کسو مطالعہ، مون، ہو جو ورق وصال جو

تہ ہر تنہین قون، ہی لات نہ لعلی جیتی

میں نے جب ورق وصال کا مطالعہ کیا تو مفسر تو ہی اس میں نظر آیا۔ اس میں ایک
رتی بھر بھی دوسری آواز نہیں ہو سکتی۔

قصوف بہات خود محبت کا نام ہے۔ منصور ملاح محبت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے
ہیں کہ اللہ کی ذات خود محبت ہے، اصفیاء کے سرگروہ شیخ جنید ہندادی محبت کے معنی بیان
کرتے ہیں۔ ”اللہ کے ساتھ تسری محبت بلا کسی علاقے کے“ موفیوں نے الہی محبت کا
نظریہ اصل میں افلاطون کے کلام سے لیا ہے۔ موفی بلا کسی مادی غرض کے جن و جمال کی
مدح و توصیف کرتا ہے۔ اور وہ اس میں مطلق جمال کا متلاشی ہوتا ہے۔

ابن فارض اگر دو سکر موفیوں کی طرح صرف موفی ہوتے تو شاید ان کی اتنی شہرت نہ ہوتی
جو ان کی شاعری کی وجہ سے ہے، عربی کے بعض ادبا نے ان کی اس طرح تعریف کی ہے۔

”ابن فارض تمام دنیا میں عشاق کا سردار کہلاتا ہے۔ اس کے موافق یا مخالف سب کے
سب اس کو اپنے دور کے شعراء کا سردار مانتے ہیں، وہ جملہ اصفیاء میں بڑے شاعر تھے
اور محسنات بدیع کے استعمال میں بے نظیر تھے۔ عربی زبان پر قدرت کاملہ رکھتے تھے۔ اور اس دور
میں لغت کے حفظ میں آپ کا کوئی مد مقابل نہ تھا۔“

اب آئیے! بھائی صاحب کو دیکھیں! داؤدی مہر ان شروح اسلام سے اولیا اللہ
اور اصفیاء کا وطن رہا ہے۔ یہاں بے شمار سالک با صفا گزرے ہیں، جن میں سے بعض

چنانچہ جس کا کچھ تذکرہ کتابوں میں ملتا ہے، وہ نہ اکثر تولد ہونے میں کہ گوشہ گنہامی میں رہتا اور نہ کسی علمی اور ادبی مجلس میں ان کو یاد نہیں کیا جاتا، لیکن شاہ بھٹائی اپنے کلام کی وجہ سے لافانی شہرت کے مالک ہیں، عوامی مسراق میں کوئی شہر یا گاؤں ایسا نہ ملے گا جہاں شاہ کے شعر سننے میں نہ آئیں۔ شاہ فنی خوبیوں اور شاعرانہ استعداد میں نہ صرف سندھی گوشہ خواروں سے سبقت لے گئے بلکہ دوسری زبانوں میں بھی شاہ بھٹائی جیسے شاعر کم ملیں گے۔ بلکہ ابن فارض کے کلام میں بڑے صنائع بدلیں ہیں، لیکن شاہ صاحب کے ہاں جو تشبیلیں، واقعہ نگاری، فطری جمال اور انسانی حسن کی تصویریں، الفاظ کا بر محل استعمال، تشبیہات کی سادگی اور صنائع و بدائع کی عمدگی ہے، اسے دیکھ کر ابن فارض کا کلام نظروں میں نہیں چلتا۔ ابن فارض درحقیقت ایسے دور میں پیدا ہوئے جس میں لفظی محاسن کو بڑی اہمیت حاصل تھی، اس لئے وہ تشبیہات اور استعاروں پر بہت زور دیتے ہیں، اس کے باوجود اس کے غزلی قصائد قابل تعریف نہیں ہیں، لیکن ان کے اشعار میں چونکہ تصوف کے رموز و اشارات آگئے ہیں اس لئے باوجود شعری کمزوریوں کے ان کے اشعار بہت مقبول ہوئے۔

شاہ بھٹائی کا دور محاسن لفظی کا دور نہ تھا۔ لامحالہ موضوع کی وسعت اور الفاظ کی محدودیت کی بنا پر شاہ صاحب کو رموز اور اشارات سے کام لینا پڑا۔ مگر یہ رموز اور اشارات ایسے نہیں ہیں کہ ان سے پڑھنے والے کا دماغ کوئی بوجھ محسوس کرے، کیونکہ ان کو قصوں اور کہانیوں کے رنگ میں پیش کیا گیا ہے اس لئے عوام یا خواص سب کے سب شاہ کے کلام سے لطف اندوز ہوتے ہیں، یہی سبب ہے کہ شاہ بھٹائی ایک صوفی شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عوامی شاعر بھی کہلاتے ہیں۔

ابن فارض کے قصیدہ تائید پر بعض علمائے حلول اور الحاد کی تہمت رکھ کر ان کے خلاف کفر کا فتویٰ صادر فرمایا، ایسے وجودی صوفی اور عشاق پر ملاہر ہیں، علماء کی طرف سے کفر کا فتویٰ کا حصر کوئی نئی بات نہیں ہے، ابن فارض کے ساتھ ساتھ شیخ ابن عربی، عقیف تلمسانی، کوئی، ابن ہود، ابن سبعین اور ان کے شاگرد و شبستری، ابن مظفر اور صفار کے خلاف بھی اسی طرح کفر کے فتوے صادر ہوئے۔ صاحب کشف الطنون ملا جلی "قصیدہ تائید"

کے تحت لکھتے ہیں۔ بعض لوگوں نے ابن فارض کے کلام کی بڑی تعریف و توصیف کی ہے۔ اور اس کے مشتبہ ابیات کا مطلب واضح کر کے ظاہری معنی سے عدول کیا ہے اور کچھ علماء اس میں صے بڑھ گئے ہیں۔ اور انہوں نے ابن فارض کے کلام کو کھٹکے منسوب کیا ہے اور علماء کی ایک تیسری جماعت ایسی بھی ہے جو خاموش رہی اللہ والوں کی شطیحات کے متعلق بھی راتہ رات اچھلے بھٹائی صاحب اگرچہ وجودی مسلک کے صوفی تھے۔ لیکن آپ کا کلام شطیحات اور دوری خرافات سے قطعاً سبر ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ کے دور میں مخدوم محمد شمس ٹھٹھوی جن کے قلم سے مخدوم محمد مبین جیسے محدث اور صوفی عالم بھی بچ نہ سکے اور المہاجر فقیر اللہ علوی شکار پوری (جنہوں نے شاہ عنایت صوفی کی شہادت کی خبر سن کر شکر پیئے کے فعل اول لکے) جیسے مفسر عالم موجود تھے لیکن ان میں سے کسی نے بھی شاہ بھٹائی کے خلاف کچھ نہ کہا، شاہ بھٹائی اپنی ہات کچھ اس طریقے سے کہہ جاتے ہیں کہ آپ کے کلام پر کوئی گرفت نہیں ہو سکتی۔

پاکی کان حکمان ہر میاں! مارنہ مون

مون ہر اہین قون، متان تنجھونی تو کی ہگی

یعنی تیر کو کمان میں لگا کر مجھے نشانہ نہ بناؤ۔ کیونکہ تو تو میرے اندر موجود ہے۔ کیس یہ تیرا تیر تجھ کو نشانہ نہ بنائے۔

ابن فارض نے اپنے اشعار میں صوفیوں کی مثالی محبت کی تصویر پیش کرتے ہوئے ازلی حقیقت کی تلاش کی ہے۔ ان کے اشعار ظاہری طور پر حلول اور اتحاد کے خیالات لگتے ہیں لیکن انکی نوعیت صلاح اور ابن عربی کے افکار سے الگ کمان کے ہاں من و جمال ایک باقی رہنے والی چیز ہے اور اس کا ادراک اس میں فنا ہونے سے حاصل ہو سکتا ہے۔ گو اس من و جمال ازلی کا کوئی مکان نہیں، لیکن وہ ذات حق کی گسراہیوں میں رہتا ہے، ابن فارض کے اشعار میں افلاطون اور افلاطونیہ جدیدہ کی کچھ باتیں ملتی ہیں اور ہندوستان کے موفیا، کرام کے نظریے بھی ان کے کلام میں پائے جاتے ہیں، لیکن ان کے اشعار میں "انا" یا خودی کا بیان اس طرح وضاحت سے پایا جاتا ہے جو کسی دوسرے صوفی شاعر کے ہاں نہیں ملتا۔

لہ اشعار صوفی طبع بے سرود

یہ مسئلہ نہایت عمیق اور گہرا ہے۔ فلسفی موشگافیوں اور اصطلاحات کو چھوڑ کر اگر مقصد اور
ظہر کو دیکھا جائے تو اس میں بھی شاہ بھٹائی کا کلام ممتاز نظر آئے گا۔ کسی بھی شاعر کے صحیح اور
اصلی مقصد کو معلوم کرنے کے لئے شاعر کے ماحول کا مطالعہ ضروری ہوتا ہے، شاعر اپنے ماحول
کی پیداوار ہوتا ہے، ابن فارض نے ایسے دور میں اپنا پیغام اور فکر پیش کیا جس میں اجنبی حکومتوں
کی طرف سے اسلامی ملکوں پر حملے ہو رہے تھے۔ اس طرح ان ملکوں میں کچھ داخلی پریشانیں بھی تھیں بغرض شرقِ عربی
پر مسیحیوں کا میلیبی لشکر بڑھ رہا تھا، اس کے شہر جنگوں کے مرکز بن چکے تھے، اسلامی
ممالک کا آپس میں نام کا تعلق رہ گیا تھا۔ بغداد کے خلیفہ المسلمین بھی نام کے خلیفہ تھے۔
بالکل یہی حالت شاہ بھٹائی کے سامنے تھی۔ وادی مہراں کے کلہوڑے حکمران ملک کی آزادی
اور سلاحتی برقرار رکھنے کے لئے جدوجہد کر رہے تھے، دہلی کی مغلیہ حکومت نام کی رہ گئی
تھی۔ نادر شاہ اور اس کے بعد احمد شاہ ابدالی کے حملوں نے ملک میں اخراج فری مچا رکھی تھی۔ یہ
وطن عزیز کے لئے بڑے پر فتن دن تھے ایک طرف وطن کی سلامتی کا سوال تھا اور دوسری
طرف لہان کی بقا و حفاظت ضروری تھی اس پر فتن دور میں شاہ کا پیغام امن سلامتی اور اتحاد
کا پیغام تھا۔ اور اہی رحمت کی صورت میں لوگوں کے دلوں پر برسا، لوگوں میں جذبہ مذہب کے
ساتھ جذبہ حب وطن ابھارنے میں یہ بڑا موثر ثابت ہوا۔

رحمہ اللہ رحمتہ واسعتہ

امام ابن تیمیہ

لفیل احمد قریشی

تاریخ اسلام میں چند ہتیاں ایسی بھی گزری ہیں جو یک وقت فکری اور سیاسی انقلاب کے بانیوں میں شمار ہوتی ہیں۔ ورنہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ایک عالم مفکر بھی ہو اور مدبر بھی اچھا سیاست دان بھی ہو اور میدان کارزار کا اچھا سپاہی بھی۔ وہ فکری انقلاب کے ساتھ ساتھ سیاسی انقلاب کا داعی بھی ہے۔ اس کی عمر کا بیشتر حصہ جہاں مستند رہیں پر گزرا ہو وہاں اس نے میدان جنگ میں داد شجاعت بھی دی ہو۔ وہ علمی مجالس کا روح رواں بھی رہا ہو اور تنگ و تاریک محبس کا ایک بے سرو ساماں اسیر بھی۔ ان منتخب ہستیوں میں ایک امام ابن تیمیہ ہیں۔ جو تاریخ میں ہمارے لئے وہ گہرے نقوش چھوڑ گئے ہیں جن سے علمی، فکری اور سیاسی میدانوں میں آج بھی رہنمائی حاصل کی جاسکتی ہے۔

حالات زندگی

امام ابن تیمیہ کا پورا نام تقی الدین ابو العباس احمد بن شہاب الدین ابو المحاسن عبد الحلیم بن محمد الدین ابو البرکات عبد السلام بن ابو محمد عبد اللہ بن القاسم الخضر بن محمد بن الخضر بن علی بن عبد اللہ ابن تیمیہ ہے۔ وہ دس ربیع الاول ۷۲۸ھ سرزمین شام کے شہر حران میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ایک ایسے گھرانے میں آنکھیں کھولیں جہاں ہر طرف علم و فضل کی مجالس برپا تھیں اور قال اللہ اور قال الرسول سے خلق خدا اس گھرانے سے فیض یاب ہوتی تھی۔ اس گھرانے کے اکثر افراد عالم ہوتے تھے۔ چھوٹے اور بڑے

ان کو حضرت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے آپ کے والد شہاب الدین اپنے زمانے کے مشہور عالم و محدث ہیں۔ ابن تیمیہ نہ تو آپ کی کنیت ہے مادہ لقب۔ بلکہ آپ کے خاندان کے ہر فرد کو ابن تیمیہ کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے ابن خلکان نے ابوالہرکات المستوفی سے روایت نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جب آپ کے پردادا ابوالقاسم الحنفی کے بڑے صاحبزادے محمد الدین محمد الخطیب ۴۰۶ھ میں حج کے لئے تشریف لے جا رہے تھے تو دوران سفر آپ کا قیام ماول کے قریب میں ہوا جہاں ابن المستوفی نے آپ سے اس نام کی وجہ تسمیہ دریافت کی۔ آپ نے بتایا کہ جب ان کے نانا حج کو جا رہے تھے تو ان کا گذر بتوک کے ایک گاؤں یتام سے ہوا جہاں انہوں نے ایک چھوٹی خوبصورت بچی دیکھی۔ جب وہ حج سے واپس گھر پہنچے تو انہیں ان کی لومو لود بچی کی خبر سنائی گئی۔ آپ نے اسے دیکھا تو اس کی شکل ہو یہو اس بچی سے ملتی تھی، جسے آپ نے دوران سفر بتا میں دیکھا تھا۔ آپ نے ساختہ یا تیمیہ۔۔۔ یا تیمیہ ہکار نے لگے۔ چنانچہ اس کا نام ہی تیمیہ رکھ دیا گیا۔ چنانچہ اسی مناسبت سے آل تیمیہ کو ابن تیمیہ کہا جانے لگے اکثر مؤرخین نے اس نام کی یہی وجہ بیان کی ہے البتہ ابن کثیر کو کچھ اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تیمیہ دراصل ابوالقاسم الحنفی کی داوی کا نام تھا جو نہ صرف بلندیہ عالمہ و فاضلہ تھیں بلکہ اچھی واعظہ و زاہدہ بھی تھیں۔ وہ اس قدر مشہور ہو گئیں کہ ان کے خاندان کے افراد بھی اس نام کی مناسبت سے یاد کئے جانے لگے۔

غور و رسالی ہی میں جہاں ایک طرف امام صاحب نے اپنے گرو و پیش علم و فضل کے سوتے پھوٹے دیکھے وہاں ان کی نفی آنکھوں نے مصائب کے طوفان بھی امڈتے پائے۔ ساتویں سال میں ابھی قسم رکھا تھا کہ آپ کو وطن چھوڑنا پڑا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب تاتاریوں کی آئے دن مسلمانوں کے کسی نہ کسی علاقے پر غارت گری ہوتی رہتی تھی۔ چنانچہ حراں بھی ان کی زد سے محفوظ نہ رہ سکا۔ اہل شہر اپنی جانوں کو بچانے کی فکر میں ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اسی بھگدڑ میں

آپ کے خاندان کے افساد منتشر ہو گئے اور آپ اپنے والد کی معیت میں دمشق آ گئے۔ دمشق ان دنوں صرف شام کا مرکزی شہر ہی نہ تھا بلکہ علمی لحاظ سے بھی اس کی بہت زیادہ اہمیت تھی آپ کے والد جب یہاں کے علمی حلقوں سے متعارف ہوئے تو جلد ہی انہیں ایک ممتاز مقام حاصل ہو گیا۔ دمشق کی جامع اعظم میں ان کے درس ہونے لگے جن کی وجہ سے اہل علم کی کثیر تعداد ان کی مداح ہو گئی اور انہیں "دار الحدیث" سکر یہ، کا شیخ مقرر کر دیا گیا۔

امام ابن تیمیہ کی تعلیم کا بیشتر زمانہ دار الحدیث سکر یہ سفح قایوں کے مدرسہ ابی عمر اور مدرسۃ النہلیہ میں گزرا آپ کا حافظہ غیب کا تھا حدیث اور اسمااء الرجال میں آپ نے چند ہی دنوں میں شہرت حاصل کر لی۔ شیوخ زمانہ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ ساعت حدیث و تکرار اسمااء الرجال فرماتے۔ جس سے ملتے وہ حیران ہو جاتا اور آپ کے حافظہ کی داد دیتے بغیر نہ رہتا۔ ان شیوخ میں چند کا ذکر آپ نے اپنے رسالہ "اربعون حدیث" میں بھی کیا ہے طالب علمی ہی کے دور میں تبحر علمی کی وجہ سے آپ کو فتویٰ دینے کی اجازت مل گئی تھی۔ بعد میں بات سناؤ فتویٰ کی اجازت آپ کو قاضی شیخ شرف الدین ابو العباس احمد المقدسی شافعی (المتوفی ۶۹۴ھ) نے دی، جس پر وہ خود اکثر فخر کیا کرتے تھے۔ ۳۰ رذی الحجہ ۶۸۲ھ کو آپ کے والد نے داعی اجل کو لبیک کہا اور ان کی جگہ آپ شیخ الحدیث مقرر ہوئے۔ ۲ محرم ۶۸۳ھ کو شیخ الحدیث کی حیثیت سے آپ نے پہلا درس دیا جس میں امرار و ذرا و قاضی علماء اور علمائین شہر موجود تھے۔ دورانِ درس خود قاضی القضاۃ شہاب الدین آپ کے بیان کے دلائل نکات اور فصاحت پر انگشت ہنداں تھا۔ آپ سے درخواست کی گئی کہ جمعہ کی نماز کے بعد آپ جامع دمشق میں تفسیر قرآن بھی فرمایا کریں جسے آپ نے قبول کیا اور دس صفر ۶۸۳ھ کو آپ نے دمشق کی عظیم الشان جامع میں درس تفسیر کا آغاز فرمایا۔ کچھ ہی عرصہ بعد شیخ الجناہ شیخ زین الدین ابن النبی کا انتقال ہوا تو بالاتفاق اس وقت کا یہ بڑا علمی اعزاز بھی آپ ہی کے سپرد ہوا۔ اس کے بعد آپ کو افلاکی اشاعت کا مزید موقع ملا۔ اور شب و روز مختلف الخصال

علماء و فقہاء سے مختلف موضوعات پر بحث و مناظرہ کی مجلسیں منعقد ہونے لگیں۔ اس دوران گوبند اوقات آپ کو اپنے خلاف فتوے بھی سننا پڑے لیکن آپ نے کبھی ان کی پروا نہ کی۔ یہی وجہ ہے کہ تھوڑے ہی عرصہ بعد مخالفت علماء یا تو خاموش ہو گئے یا پھر آپ کے قوی استدلال کی وجہ سے آپ سے مباحثوں سے گریز کرنے لگے۔

۶۹۹ھ میں تاتاری مصر کے حاکم ناصر بن قلاوون کو شکست دے کر دمشق تک پہنچ گئے۔ عوام الناس میں بھگدڑ مچ گئی۔ خود عماد بن شہر علماء اور عہدہ دار تک ادھر ادھر بھگدڑ گئے۔ شہر خالی ہو گیا۔ صرف قاضی القضاۃ اور چند اور ذمہ دار لوگ باقی رہ گئے۔ امام ابن تیمیہ نے شہر نہ چھوڑا بلکہ وہ چند عہدیداروں اور معززین کا وفد لیکر تاتاری سالار تازان سے ملے۔ اور اسے اتنا متاثر کیا کہ جن قدر بھی مسلم یا غیر مسلم لوگ اس کی قید میں تھے اس نے ان کی رہائی کا حکم دے دیا اور جامع دمشق کے میناروں سے امن کا پروانہ پڑھا گیا۔ دو سال تاتاری پھر حملہ آور ہوئے۔ سلطان ناصر مقابلہ کے لئے روانہ ہوا۔ لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ تاتاری لشکر حلب تک پہنچ گیا ہے تو وہ واپس مصر چلا گیا۔ یہ صورتحال ظاہر ہے کہ دمشق والوں کے لئے کس قدر پریشان کن ہوگی۔ آخر فیصلہ ہوا کہ سلطان ناصر کے پاس وفد بھیجا جائے۔ امام ابن تیمیہ وفد کے قائد بن کر سلطان ناصر کے پاس پہنچے اور ان کے سمجھانے سے سلطان لشکر لیکر مقابلہ کے لئے شام کو روانہ ہو گیا۔ لیکن مقابلہ کی نوبت نہ آئی اور تاتاری سلطانی لشکر کی آمد کی خبر سنتے ہی واپس چلے گئے۔ ۷۰۲ھ میں ایک بار پھر تاتاریوں نے یمن کی۔ اور دمشق والوں کو میدان کارزار میں کودنا پڑا۔ امام ابن تیمیہ اس جنگ میں پیش پیش تھے۔ مسند تدریس اور منبر خطابت پر بیٹھنے والا یہ عالم میدان جنگ میں بھی پرسکون اور ہشاش بشاش نظر آتا تھا۔ تاتاریوں نے جب دیکھا کہ اہل دمشق واقعی آخری فیصلہ کرنے پر تے بیٹھے ہیں تو واپس چلے گئے۔

دور ابتلا۔ اس کے بعد ابن تیمیہ کی زندگی میں جو موڑ آئے انہیں ان کے دور ابتلا

تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ اپنے خیالات و افکار کی ترویج کی بنا پر انہیں دمشق سے مصر بلایا گیا۔ وہاں لوگوں نے جو آپ کی نئی باتیں اور نئے افکار نے ایک شورش برپا کر دی۔ علماء کا بڑا الگ خلاف ہو گیا۔ قاضی الملک بجز گئے۔ بالاخر قاضی القضاۃ زین الدین بن مخلوف کے حکم سے آپ قید کی تنگ و تنابیک کو ٹھہری میں پہنچا دیئے گئے مہمان عیسیٰ ایک عربی امیر نے جو امام صاحب کا معتقد بھی تھا اور با اثر بھی۔ مصر جا کر نائب السلطنت کے ملا، اور اٹھارہ ماہ کی قید سے تیسری ربيع الاول ۵۸۵ھ کو امام صاحب کو رہا کر دیا۔ وہ آیا تو اس لئے تھا کہ رہائی کے بعد آپ کو دوبارہ دمشق لیجا یا جائے لیکن آپ نے مصر ہی میں قیام کو ترجیح دی اور قاہرہ ہی کو اپنا مرکز بنایا۔ ان دنوں جہاں ایک طرف علماء نے جزئی مسائل کو عوام میں اصولی بنالکراس قدر راسخ کر دیا تھا کہ اصولی مسائل کی گودہ پر و اتک نہ کرتے تھے، تو دوسری جانب مدد الوجود کے فلسفے لوگوں کے ذہنوں کو ہندی اور یونانی فلسفہ سے اس قدر قریب کر دیا تھا کہ اسلامی تعلیمات کی روح ختم ہو رہی تھی چنانچہ جب آپ نے علماء اور موفیاء پر ہمت پھینی شروع کر دی تو مخالفت کا ایک طوفان پھر سے کھڑا ہو گیا۔ جس کی وجہ سے حکومت نے آپ کو تین شرطیں پیش کر دیں۔

۱۔ یا آپ دمشق واپس چلے جائیں۔

۲۔ یا اسکندریہ میں رہیں جہاں تفسیر و تخریر کی آپ پر پابندی رہے گی۔

۳۔ یا پھر چل جانا منظور کریں۔

آپ چونکہ دمشق واپس جانا نہیں چاہتے تھے اور اسکندریہ کا مشروط قیام بھی منظور نہ تھا۔ اس لئے آپ نے حکومت کی تیسری تجویز بخوشی منظور کر لی لیکن شاگردوں اور مداحوں کا اصرار تھا کہ آپ دمشق روانہ ہو جائیں چنانچہ اٹھارہ سوال ۵۸۵ھ کو آپ نے دمشق کا سفر اختیار کیا۔ ابھی راستہ ہی میں تھے کہ سرکاری ہرکارے واپس ساتھ لے گئے اور آپ کو نظر بند کر دیا گیا۔ یہ اس زمانے کا ذکر ہے جب سلطان ناصر کی حیثیت معزولوں جیسی تھی۔ اس نظر بندی کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ مدرسہ صالحیہ میں امام صاحب کے ہم خیال علماء ان کے تلامذہ اور مداحوں نے جمع ہو کر ایک قسرا واد منظور کی جس کی وجہ سے آپ

تقریباً ۱۰۰۰ گز کی گلی، پھر مشرق قیام کے بعد دو مفسرین کو آپ اسکندریہ روانہ ہوئے
جہاں آپ ان کے اپنے افکار کی تبلیغ کرتے رہے۔ جو انی سلطان ناصر نے دوبارہ عاتق حکومت
بخط سب سے پہلا کلام اس نے یہ کیا کہ آپ کو دالین قاهرہ بلایا۔ قاهرہ آئے ہی آپ کی
سرگرمیاں اہم تیز ہو گئیں۔ اور آپ ابن عربی، ابن عطار، اللہ الاکندری اور ابن فارض پر
ان کے فلسفہ و مدۃ الوجود کی وجہ سے مکتبہ چینی کر لے گئے۔ علم کلام کے مختلف مسائل پر علماء
سے پہلے ہی بحثی ہوئی تھی۔ اب کی بار سب علماء نے متفق ہو کر حکومت کی توہر آپ کی طرف
بندہ دل کڑی اپنا چہ مالکی، حنبلی، شافعی اور متقی علماء قاضیوں اور نائب السلطنت پر مشتمل ایک
کیٹی بنائی گئی جس نے آپ کو ایک قلعہ میں نظر بند کرنے کا فیصلہ کر دیا جہاں بائیس رجب
۱۲۷۰ھ سے دس محرم ۱۲۷۱ھ تک تقریباً آٹھ ماہ نظر بند رہے۔

امام صاحب کی زندگی کے ان مختلف حالات سے یہ نتیجہ بخوبی اخذ کیا جاسکتا ہے کہ
ان کا پہلا دور تعلیم و تحقیق کا ہے۔ دوسرے دور میں وہ مسند تدریس پر مشغول نظر آتے ہیں۔
اور ساتھی مترآن حدیث کی روشنی میں اپنے افکار و عقائد کی اشاعت کرتے ہیں۔ تیسرے
دور میں وہ کہیں میدان کارزار میں کہیں سیاسی گتھیوں کے سلجھانے اور کہیں علم کلام کے مسائل
پر مناظروں میں مصروف نظر آتے ہیں۔ ان کی زندگی کا چوتھا دور وہ ہے جب وہ مناظروں
کے بجائے اپنے افکار کی مجتہدانہ تشریح کرتے ہیں اور انہیں تقریر و تحریر کے ذریعہ پھیلاتے
ہیں۔ مسند تدریس ہو یا جیل کی تنگ دتاریک کو ٹھہری، وہ کسی طرح بھی حالات سے شکست
تسلیم نہیں کرتے۔ چنانچہ ۱۲۷۱ھ کی رباعی کے بعد دمشق آکر اسی جوش و خروش سے وہ
اپنے کام میں مصروف ہو گئے، جس کے نتیجے میں ۱۲۷۲ھ کو پھر انہیں جیل بھیج دیا
گیا۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ان کی مصروفیت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ برابر تعینات و تالیف
میں مصروف رہے۔ مقصد تو تقریر و تحریر پر پابندی تھا۔ اس طرح تقریر کا تو امکان
نہ تھا۔ لیکن تحریر میں جیل کی چار دیواری ہرگز مانع نہ تھی آخر ۱۲۷۵ھ کو تحریر
و مطالعہ کا سب سامان آپ سے لیا گیا۔ اس مدت میں لکھے ہوئے ساٹھ مجلدات اور چودہ
نامکمل فائل کتاب خانہ حوالیہ میں جمع کر دیئے گئے۔ بے سرو سامانی کے بعد اپنی مہم کی لگن

کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو گا کہ مدی کا غزوہ پر کوئٹہ سے آپ نے کھٹ کھٹ کر دیا۔ لیکن یہ سب سروسامانی اور عجزی کی زندگی زیادہ عرصہ دگر کی اور آپ بیمار ہو گئے۔ ۱۸
میں روز بیمار رہنے کے بعد پانچ ماہ کی مسلسل قید برداشت کرتے ہوئے اسلام کا یہ بطل بیل
ہیں قذافی قعدہ ۶۷۸ھ مطابق ۱۲۷۷ء راہی ملک بقا ہوا۔ چل کے مینار سے وفات کی
مناوی کر دی گئی شہر میں کھرام پئے گیا اپنے پر لے سبھی اشک بار تھے۔ ناز جنازہ میں
شرکت کے لئے سارا شہر آمد آیا۔ لوگوں کے جمع غفیر کی وجہ سے تین جگہ نماز جنازہ ہوئی پہلی نماز
جنازہ قلعہ ہی میں کرائی گئی جس کی امامت شیخ محمد بن تمام نے کی۔ پھر آپ کا جنازہ جامعہ شوق
میں رکھا گیا جہاں شیخ علاؤ الدین بن الخراط نے امامت کی۔ پھر بھی بہت سے لوگ رو گئے تو
کلے میدان میں علامہ زین الدین عبدالرحمن کی امامت میں نماز جنازہ ہوئی۔ ایک مختار انداز سے
کے مطابق دولاکہ مردوں اور پندرہ ہزار عورتوں نے آپ کے جنازہ کی نماز پڑھی۔ آخری
آرام گاہ کے لئے آپ کے آبائی قبرستان مقابر صوفیہ کو منتخب کیا گیا جہاں آپ کے بھائی
شرف الدین عبداللہ کے پہلو میں آپ کو سپرد خاک کر دیا گیا۔

افکار

امام صاحب کے انقلابی افکار کے مطالعہ کے لئے ضروری ہے کہ ان اسباب و علل
کا جائزہ لیا جائے جن میں آپ کے خیالات کی نشوونما ہوئی آپ نے جب ہوش سنبھالا تو زندگی
کا پہلا تجربہ یا سانحہ ان سے دمشق کو نقل مکانی تھا۔ سات ہی سال کی عمر میں آپ نے
تاتاری بربریت کے مظاہر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ دمشق پہنچے اور تفصیل علم کے بعد
جب آپ نے گردو پیش کا جائزہ لیا تو خیالات کے اعتبار سے مسلمانوں کو مختلف فقہی
اور کلامی گروہ بندیوں میں بندھا پایا۔ علمی دنیا میں آپ نے دیکھا کہ ایک گروہ تو وہ ہے جو
کئی فقہی مسلک سے وابستہ ہے اس سے باہر وہ کسی فکر کو قبول کرنے کے لئے تیار
نہیں۔ جو فیصلے قدماسنے کر دیئے وہ حرت آخرین گئے۔ اس کو رانہ تقلید کی وجہ سے
بسا اوقات مختلف فقہی مسلک کی خود آپس میں ٹھن جاتی تھی اور نتیجہ ایک دوسرے کے

خلافت قتلوں اور مناظروں کی صورت میں لکھتا تھا۔ اس کے برعکس کچھ لوگ محض یونانی فلسفہ پر
 اتفاق کر بیٹھتے تھے۔ یونانی فلاسفہ کے وضع کردہ قینیوں پر اسلامی عقائد کو توڑنے کی کوششیں کی
 جاتی تھیں اور علم کلام میں ایسی بحثوں کا آغاز کیا جا رہا تھا جو یونانی فکر کو اسلام میں مدغم کرنے کے
 مترادف تھیں۔ ایشیہ اگرم بھی تھا۔ چنانچہ دونوں قسم کے لوگوں نے کوفہ مذہب میں بطریقہ ذکر کیا تھا انخوان اصفیٰ کے معنی میں بالکل
 فیما بین المشریعیہ والفسفۃ من الاتصال " جیسی کتب اس کی بہترین مثال ہیں۔ چوتھے گروہ
 میں علم کلام کے مختلف التخیال طبقے شامل کئے جاسکتے ہیں۔ امام ابو الحسن کے پیرو اشاعرہ اور
 امام ابو المنصور کے متبع ماتریدیہ یا جبریہ یا جہمیہ اور معتزلہ خیالات کے باعث خواص و عوام میں
 عقائد کی بحث جاری رہتی تھی۔ خوارزم اور شیعہ فرقوں کا شور انگ پاپا تھا۔ خود شیعہ فرقوں ہی میں
 باہمی مناظروں کا مانا نارگرم رہتا۔ بلاد اسلامیہ کے وہ عیسائی جو بظاہر کچھ نہ کہتے تھے لیکن اندرونی
 طور پر اسلام اور پیغمبر اسلام پر ریکھ حملے کرتے رہتے تھے۔ اس کے علاوہ تھے۔ خواص و عوام
 پر تصوف کا رنگ غالب تھا۔ یونانی فلاسفہ سے متاثر ہو کر یہ رجحان عام ہو گیا تھا کہ اگر کوئی
 شخص صغیر نفس سے روحانی قوت کی ایک منزل پر پہنچ جائے تو خدا اس میں حلول کر لیتا ہے نظریہ
 بھی عام تھا کہ خالق اور مخلوق شوق اور محبت کی وجہ سے ایک ہیں۔ محبت ہی وہ ذریعہ ہے
 جس کی بدولت انسان کی فانی ذات خدا کی باقی ذات میں فنا ہو جاتی ہے، جسے متصوفین کی اصطلاح میں
 تم اور محسوسات سے لا تعلق ہو جانے کو "سکر" کہا جاتا تھا۔ اتحاد۔ حلول اور شہود کے ان نظریات
 سے اولمرو کو ابھی اور جزا و سزا کی اسلامی تعلیمات متاثر ہو رہی تھیں۔ فتوحات مکہ میں ابن عربی
 کے یہ ابتدائی اشعار امام ابن تیمیہ کے نزدیک انسان کو تکالیف شرعی سے بے نیاز کرنے کے
 مترادف ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ۔

الرب حق والعبد حق یالیت شعی من المكلف

ان قلت عبد فذالك رب او قلت رب انی يكلف

" رب بھی خدا ہے اور بندہ بھی خدا ہے پھر مکلف کون رہا؟ کوئی بھی نہیں! اگر تم
 بتے ہو عبد تو وہی رب" بھی ہے۔ جسے تم "رب" کہتے ہو وہ مکلف کیسے ہو جائیگا؟
 امام صاحب ابن عربی کے ان اشعار کو بھی ایمان بالآخرت اور جزا و سزا کے سلسلہ

میں خلاف اسلام تصور کرتے ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ

قلم یبق الاصادق الوعد وحده وبالوعید الحق عین تعالیٰ

وان دخلوا داس الشقام فانا نعم علی لذت فیما نعیم یہا میں

” کوئی بھی باقی نہیں رہے گا مگر صرف صادق الوعد اور آنکھ اللہ کی وحید کو دیکھ

لے گی اور اگر لوگ جہنم میں داخل کئے گئے تو اس میں بھی لذت اور لطف پائیں گے؟

حسین بن منصور علان نے لوگوں کو بر ملا اس فکر کی دعوت دی ہے

سبحات من اظهر ناسوته سرسنا لاهوته الشاقب

شم بدانی خلقه ظاهرا فی صورة الاکل والشارب

حتى لقد عاينه خلقه كالخطة الحاصب بالخاصب

” کیا پاک ہے وہ ذات جس نے ناسوت میں اپنے چمکتے ہوئے لاهوت کو ظاہر

کیا پھر اپنی مخلوق میں کھانے پینے والوں کی شکل میں ظاہر ہو گیا۔ یہاں تک کہ اس کی مخلوق

نے صاف صاف اس کا معائنہ کر لیا“

(تاریخ بغداد - ج ۸ - ص ۱۲۹)

ابن فارض کے افکار کی اشاعت سے لوگوں کی زبان پر اس قسم کے اشعار عام ہو گئے کہ

يا خالق الاشياء في نفسه انت لما تخلقها جاع

تخلق ما ينتهي كونه فيك فانت الضيق الواسع

” اے چیزوں کے پیدا کرنے والے تو اپنی ذات میں ان تمام اشیاء کا جامع ہے جو

تو نے پیدا کی ہیں۔ جو کچھ تو نے پیدا کیا اس کی انتہا بھی تو ہے اس لئے تو تنگ بھی ہے

احمد یحییٰ تبرہی۔

وحدة الشهود کے حامی کہتے تھے کہ

جلت في تجليها الوجود لنا ظري وفي كل مرئي اراها بروثيتي

” اس کی تجلیات میں وجود میری آنکھوں کے سامنے ظاہر ہوا اور میں ہر منظر میں

اسے اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں“

اس قسم کے خیالات کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ خدا کی مشیت میں عصیان و طاعت بھی برابر ہیں۔ چنانچہ امام صاحب نے ان خیالات کو لوگوں کے ذہنوں سے ختم کرنے کے لئے نہایت موثر اور صحیح طریقہ کار منتخب فرمایا، آپ نے اپنی تصانیف میں سب سے پہلے ان خیالات کے ماخذ بیان کئے ہیں۔ اس کے بعد محققانہ انداز میں ان سے پیدا ہونے والے غلط خیالات کی نشاندہی کی ہے جو اسلامی تعلیمات کے سراسر منافی ہیں پھر قرآن و سنت اور علمائے امت کے اجماع کی روشنی میں اسلامی عقائد کی وضاحت اور مردود باطل خیالات کی تردید فرمائی ہے۔

اسی زمانے میں متصوفین کے علاوہ متکلمین بھی عقائد کی بحثوں میں ایک دوسرے کے خلاف صف آرا نظر آتے ہیں۔ جہم بن صفوان نے جبر و قدر اور دو سکے مسائل کو خراسان اور دیگر بلاد اسلامیہ میں خوب پھیلا دیا تھا اس نے لوگوں کو یہ سمجھایا کہ

۱۔ جنت و دوزخ فانی ہے۔ "خلود" یا ہمیشگی کسی چیز کو نہیں۔ مطلق بقا ناممکن ہے۔
۲۔ ایمان معرفت کا نام اور کفر جہل و نادانی کا نام ہے۔

۳۔ خدا کا علم و کلام دونوں حادث یعنی مخلوق ہیں۔

۴۔ خدا کو کسی ایسی صفت سے متصف نہیں کیا جاسکتا جس کا اطلاق حادث یعنی مخلوق اشیا پر ہوتا ہو۔

۵۔ قیامت میں عیدار خداوندی نہ ہوگا۔

۶۔ انسان مجبور محض ہے۔

ان عقائد کے پیروؤں کو جبر یہ یا جہمیہ کہا جاتا تھا۔ اس کے برعکس معتزلہ انسان کے مختار کل ہونے کے قائل تھے۔ جس کی وجہ سے (۱) توحید (۲) عدل (۳) وعدہ و وعید (۴) المنزلة بین المنزلین (۵) اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر ان کے اپنے خاص معتقدات تھے۔ مائتیدی مکتب فکر نے بھی اشاعرہ سے چند مسائل میں اختلاف کیا ہے۔ امام صاحب کی نظر میں متکلمین کے یہ لفظی اور فروعی اختلافات محض منطقی بحثوں اور ملفیانہ موشگافوں کا نتیجہ ہیں ورنہ اسلامی عقائد و افکار قرآن و حدیث میں واضح طور پر

بیان کر دیے گئے ہیں۔ چنانچہ امام اشعری کے اس قول سے آپ پوری طرح متفق ہیں کہ
 قولنا الذی بہ نقول ودیاننا التی مندین بها التمسک بکتاب اللہ
 وسنتہ بنینا صلی اللہ علیہ وسلم وما روی عن الصحابة والمتابعین
 والائمة الحديث -

”یعنی جس عقیدہ کے ہم قائل اور جس مسلک پر گامزن ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے
 رسول کی حدیث کو مضبوط پکڑا جائے صحابہ و تابعین اور ائمہ حدیث سے جو مروی ہے
 اس پر ہی اعتماد کیا جائے۔“ (الابانہ)

اس اصول پر سختی سے عمل پیرا ہونے کا نتیجہ ہے کہ امام صاحب عقائد میں منطقی و فلسفہ کی مدد
 لینا پسند نہیں کرتے۔ ان کا خیال ہے کہ اسلامی عقائد سنت اللہ اور انسانی فطرت کے عین مطابق
 ہیں۔ انہیں منطقی قیوں پر نہ پرکھا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ۔

”منطقی و فلسفہ کے جو لوگ علمبردار ہیں، سب سے زیادہ شک اور اضطراب فکر کے
 مریض بھی یہی لوگ ہیں۔ نیز علم کے لحاظ سے فردیہ اور تحقیق کے اعتبار سے کمتر.....
 علوم صمیمہ میں منطق کو ٹھونس دینے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عبارت طویل ہو جاتی ہے۔
 اشارہ لعیب ہو جاتا ہے یعنی جلدی معلوم ہونے والی بات بعید تر ہو جاتی ہے جو آسان
 ہوتا ہے وہ دشوار ہو جاتا ہے۔ الخ (نقض المنطق ص ۱۶۹)

تصنیفات

امام صاحب نے اپنے ان خیالات کو تقریر و تحریر دونوں ذریعوں سے پھیلایا
 آپ نے مختلف مضامین پر متعدد رسالے لکھے ہیں جن میں عقائد اور علم کلام میں ۱۲۶
 رسالے آپ سے منقول ہیں چند مشہور رسالے یہ ہیں۔

عقیدۃ الحمویۃ الکبریٰ - قاعدة نافعۃ فی صفۃ الکلام - الفرقان
 بین الحق والباطل - کتاب الاستقامۃ (مجلد) منہاج السنۃ - البیہ
 فی نقض کلام الشیعہ والقداریہ (مجلد) کتاب الایمان

مسئلة فی العقل والروح - جواب السؤل عن العرش - رسالة القضاء القدر
رسالة فی العدم واستطاعتہ - رسالة فی احتجاج الجمعية والمتصارى
یا کلمة - فقہ اور فتاویٰ میں ۱۳۸ رسالے لکھے جن میں رسالہ مختصر الفتاویٰ
المستریبہ - شرح المحرر - مشرح العمدة - مسئلة فی رادیتہ العلال
مسائل و مسائل من نواع - رسالہ فی ذبائح اهل کتاب - مجموعہ الفتاویٰ
لشیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ بہت مشہور ہیں۔

اصول فقہ اور اس کے متعلقات میں ۲۸ رسالے لکھے جن میں رسالہ اتباع الرسول
لتصحیح العقول - مسودہ فی اصول الفقہ - قاعدة فی الاجتهاد والتقليد
وفی الاسماء التي علق الشارع بها من الاحكام - رسالہ فی شمول
النصوص الاحكام - قاعدة فی لفظ الحقيقة والجائز والبعث مع الامدی
جواب فی الاجماع وخبر المتواتر وغیرہ۔

تفسیر پر آپ کے ۱۰۲ رسالے منقول ہیں، جن میں مقدمہ فی اصول التفسیر
تسام القلن - امثال القلن - التیان فی نزول القرآن - فضائل القرآن
ہو رہے ہیں۔ ان کے علاوہ قرآن شریف کی مختلف سورتوں کی تفاسیر بھی آپ نے لکھی ہیں۔
فی شرح حدیث کبھی ام رسالے لکھے۔

اربعون حدیثا - جواب عن جملة الاحادیث واردة على الله
جائزة لاهل ابھان - الكلام على احادیث القصاص - الکلم الطیب
من اذکار النبی صلی اللہ علیہ وسلم - مشرح الحدیث انما الاعمال
بالنیات - شرح الحدیث لا یرث المؤمن کافر۔

نفسہ اور منطق کے مختلف مسائل پر بھی تنقید فرمائی چنانچہ ۱۶ رسالے ان کے
تقدیر سے متعلق ہیں۔

الرو على الفلاسفة - لفظ المنطق قاعدة فی الكلام على الممكن
کتاب البطل منقول الفلاسفة تقدم العالم - قاعدة فی الکلیات -

کتاب فی المرد علی المنطق وغیرہ۔ رسائل اس کی بہترین مثال ہیں۔

اخلاق اور زہد و تصوف پر بھی بہت کچھ لکھا۔ ۷۸ رسالے ان عنوانات پر ہیں
میں رسالہ فی علم الظاہر والباطن۔ مسئلہ فی الفقر والتسوف۔ الصوفیہ والظہر
قاعدہ فی اثبات حکامات الاولیاء قاعدۃ فی الصبر والشکر۔ قاعدۃ
فی العلم والحلم۔ قاعدۃ فی تزکیۃ النفوس۔ قاعدۃ فی امراض القلوب
وشفاؤها۔ درجات الیقین قاعدۃ فی الاحسان۔ قاعدۃ فی الاخلاص
و تقدیرہ با لعقل۔

علامہ الزین مختلف مضامین میں ۵۴ رسالے اور ۷ مکاتیب اور ہیں جن میں
قاعدۃ فی ان الاعتقادات متدقّوشر فی الاحکام۔ رسالہ لاهل العدم
الوصیۃ الکبریٰ۔ رسالۃ فی الطبقات۔ خلاص الامۃ فی العبادات ومذہب
اہل السنۃ والجماعۃ۔ رسالہ تکبیر الاحیاء۔ وغیرہ آپ کے مشہور رسالے
ہیں قاضی شمس الدین۔ الملک الناصر شاہ قبرص وغیرہ کے نام آپ کے خطوط بھی
مشہور ہیں۔

اس طرح آپ نے تقریباً ۵۹۱ رسالے تصنیف فرمائے۔ جو مختلف مسلم ممالک
سے مجموعوں کی صورت میں شائع ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان رسالوں کی ضخامت
۴۰ ہزار صفحات ہے اور اگر آپ کی زندگی پر انہیں تقسیم کیا جائے تو ان کی تصانیف کی
اوسط ۴۰ صفحات روز بتی ہے۔ اسی سے ابن تیمیہ کے قلمی جہاد کا اندازہ لگایا جا
سکتا ہے کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ایک یہودی نے مسئلہ قدر پر ایک سوال کیا آپ
نے اس کا جواب ۱۸ اشعار میں فی البدیہہ کہ دیا۔ مافظ چونکہ نہایت تیز تھا اس لئے
جیل کے زمانہ میں جو رسالے لکھے ان کے حوالوں میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا۔

امام صاحب حق اور باطل کے معاملے میں حضرت علیؑ کے اس قول کے پیرو تھے کہ
”حق کو لوگوں کے فدیے مت پہچانو بلکہ حق کے ساتھ اہل حق پہچانے جاتے ہیں“
فقہی امام سے امام صاحب مسائل کا استنباط تدریج قرآن۔ سنۃ۔ اجماع است

قیاس (مشروط طور پر) استصحاب۔ مصالح امر سل اور استصحاب سے فرماتے قائل تھے۔ لیکن وہ کہتے تھے کہ کسی مسئلہ پر مدفن تقلید پر ہی اکتفا درست نہیں۔ اس سلسلے میں انہیں امام احمد بن حنبل کا یہ قول بہت مرغوب تھا کہ

لا تقلد فی ولا تقلد ما کان ولا الشافعی ولا الثوری و تعلم حکما تعلمنا
”تم نہ تو میری نہ ہی مالک احمد شافعی اور ثوری کی کورائے تقلید کرو۔ بلکہ تم بھی علم حاصل کرو جس طرح ہم نے کیا ہے“

یہی وجہ ہے ان کے نزدیک قرآن و حدیث ہی وہ مقیاس ہیں جن میں سے ہر قسم کے مسئلہ کا حل موجود ہے۔ احادیث کے سلسلہ میں امام صاحب رجال سے مرعوب نہیں ہوتے تھے بلکہ کڑی جرح کے بعد اسے قبول کرنے کے قائل تھے۔ اسی طرح علمی اور اصولی باتوں میں قدماء کے قول کو صرف شخصی امتیاز سے مرعوب ہو کر اس وقت تک قبول کرنا بہتر خیال نہ فرماتے تھے۔ جب تک دلائل سے وہ چیز واضح نہ ہو جائے۔ اس سلسلہ میں وہ حضرت امام شافعی کے اس قول کا حوالہ دیتے ہیں۔

”یعنی اگر تمہیں کوئی زیادہ صحیح دلیل مل جائے تو میری بات دیوار پر دے مارو“

اس طرح امام ابو حنیفہ کے اس قول کہ

هذا لای فی ضمن جملہ برائی خیر منہ فقہ

”یہ میری رائے ہے اگر اس سے بہتر کوئی رائے تمہیں مل جائے تو اسے قبول کر لو“
کا حوالہ دیکر آپ فرماتے تھے کہ مقصود شخصی اتباع نہیں بلکہ شرعی اتباع ہے۔ اس لئے مالک کے لئے ضروری ہے کہ وہ قرآن و سنہ میں سے موتی چنتا ہی رہے۔

چنانچہ اسی حریت فکر اور اجتہاد اور قسم بانگوں کے پیش نظر تاریخ اسلام میں آپ کا نام مصلحین کی صف میں صفحہ اول پر لکھا جاتا ہے۔ علامہ شبلی نعمانی نے بھی آپ کی سوانح بیان کرتے وقت لکھا ہے کہ ایک مجدد و مصلح کے لئے تین بنیادی چیزیں ہونا ضروری ہے۔

۱۔ وہ مذہبی امور، علمی دنیا، یا سیاسیات میں مفید انقلاب لایا ہو۔

۲۔ اس کے خیال و افکار تقلیدی نہ ہوں بلکہ اجتہادی ہوں۔

۳۔ اس نے اسلامی انکسار و انقلاب کے لئے قرآنی دینی حواہد معروض میں برداشت کی ہوں۔

وہ لکھتے ہیں کہ

”تیسری شرط اگر ضروری قرار نہ دی جائے تو امام ابو حنیفہؒ، غزالیؒ، امام ہادی اور شاہ ولی اللہ دہلوی اس دائرہ میں آتے ہیں۔ لیکن جو شخص ریفلمر (مصلح و مجدد) ہونے کا اصلی مصداق ہو سکتا ہے وہ علامہ ابن تیمیہ ہیں۔“

حضرت شاہ ولی اللہؒ اپنے ایک محقق شاگرد محمد دوم محمد معین الدین سندھی مصنف و رسالت الیب کو ایک مکتوب میں علامہ ابن تیمیہ کی شخصیت پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں۔

انا قد تحققنا من حاله انه عالم للكتاب الله ومعانيه اللغوية والشرعية وحافظا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واثارا لسلف عارف بمعانيها اللغوية والشرعية استاذ في النحو واللغة محسّر لمذهب المقابلة فروعها واصولها. فائق في الذكاء ذولسان وبلاغة في الذب عن عقيدة اهل السنة لم يوترع عنه فتق ولا مبدعة اللهم الا هذه الامور التي ضيق عليه لاجلها وليس شئ من هذا الادعاء دليله من الكتاب والسنة واثار السلف فمثل هذا الشيخ العزيز الوجود في العالم ومن يطيق ان يلحق شاذلا في تحريره وتفسيره والذيت ضيقوا عليه ما بلغوا معشار ما اتاه الله وان كان تفصيله ذالك ناشأ عن الاجتهاد. الخ

”ہم نے ان (ابن تیمیہ) کے حالات کی خوب تحقیق کی ہے۔ وہ قرآن مجید کے عالم، حدیث رسولؐ کے حافظ، دونوں کے لغوی و شرعی معانی کے ماہر۔ آثار سلف کے عارف اور نحو و لغت کے استاد تھے۔ جبلی مذہب کے اصولاً و فروعاً متقی

کنہہ محقق، ذہانت میں یکتا اہل سنت کی طرف سے دفاع کرنے میں بڑے تیز طرار اور فصیح و بلیغ۔ فسق و بدعت کی ان میں کوئی بات نہ تھی چند ایک مسئلوں میں خواہ مخواہ ان پر سختی کی گئی حالانکہ ان میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں تھا جس میں ان کے پاس قرآن حدیث اور آثارِ سلطنت سے دلیل نہ ہو۔ نیندر یہ کہ سختی کرنے والے کو کتنا بھی معذرت سمجھ لیا جائے بہر حال علم میں شیخ کے عشرِ عشر بھی نہ تھے تقریر و تحریر میں کسی کی ان تک رسائی نہ ہو سکی۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسی شخصیت نادرا لوجود ہوتی ہے :

(مکتوبات شاہ ولی اللہ دہلوی طبع احمدی دہلی ص ۲۷)

امام ابن قیم الجوزیہ (۶۹۱ھ - ۷۵۱ھ) شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کے شاگرد و شہاد و مولف کبیر علامہ ابن کثیر کے باعث فخر استقامت تھے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی طبیعت میں بہت وحش و خروش تھا وہ قدرتی طور پر نہایت جوشیلے مجاہد تھے ان کے برخلاف امام ابن قیم کی طبیعت میں سکون و اعتدال تھا۔ لہذا اس جوش و خروش اور اس کے برعکس سکون و اعتدال نے، اپنے حریفوں پر ہلکا گانہ اور مختلف طریقوں سے افر کیا۔ دونوں کے ماحول اور حالات میں بھی بہت بڑا فرق رہا چونکہ امام ابن تیمیہ نے سب سے پہلے گمراہ خیالات کے خلاف مخالفت کا علم بلند کیا تھا۔ اس لئے انہیں اس راہ میں بہت سی تکالیف و مصائب برداشت کر لے پڑے جس طرح مادی جنگ و جدال اپنے دھڑ میں بہت تیز اور سخت ہوتا ہے، اس طرح فکر و خیالات کی جنگ بھی آغا میں بہت شدید اور سخت ہوتی ہے کیونکہ برسرِ کار فریقین اس وقت اپنے ساز و سامان سے پوری طرح لیس ہوتے ہیں، اس کے بعد رفتہ رفتہ وہ تیزی اور حدت کم ہوتی جاتی ہے۔ جب ابن قیم کا زمانہ آیا تو ان میں مذہبی جھگڑوں کی تیزی کم ہو گئی تھی اور ان کا دباؤ بھی کم ہو گیا تھا لہذا آپ مخالفانہ بحثوں میں نہایت پرسکون اور معتدل مزاج رہے، آپ مختلف علمائے خیالات کا فکاہ پر نہایت ٹھنکے دل اور سکون کے ساتھ غور و فکر کر کے ان کا موازنہ کرتے تھے اور اگر وہ شریعت کے مطابق ہوتے تھے تو انہیں اختیار کرتے تھے، اگر وہ شریعت کے خلاف ہوتے تو انہیں رد کر دیتے تھے خواہ وہ مسائل علم الکلام سے متعلق ہوں، یا علم فقہ سے ان کا تعلق ہو۔

(حیات امام ابن قیم)

مدرسہ الرشاد پیر تحفہ (سند)

مولانا مفتی عبدالقادر صاحب لغاری

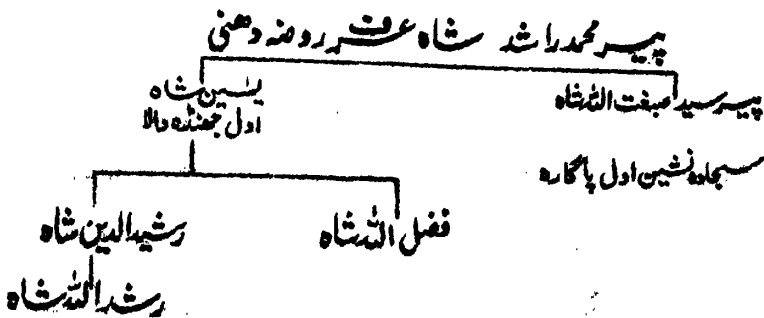
حضرت مولانا عبید اللہ سندھی سنہ ۱۳۱۵ھ میں بھرچونڈی تحصیل اہاڑہ ضلع سکھ میں حضرت حافظ محمد صدیق صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر کلمہ توحید پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، سنت ابراہیمی کی ادائیگی بھرچونڈی میں ہوئی جب وہاں سے رخصت ہو کر طلب علم کے لئے روانہ ہوئے تو حضرت حافظ صاحب نے دعا کرتے ہوئے فرمایا کہ "خدا کرے کسی پختہ استاد کو پائے" یہ دعا بارگاہ الہی میں مستجاب ہو گئی، مولانا صاحب دارالعلوم دیوبند پہنچ گئے اور انہیں شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب جیسے کامل استاد مل گئے اور انھیں تین سال کی قلیل مدت میں عربی علوم کی تحصیل سے فارغ ہو کر سنہ ۱۳۱۸ھ میں بھرچونڈی واپس تشریف لائے۔ لیکن مولانا صاحب کے آنے سے ایک ہفتہ پہلے حضرت حافظ صاحب وفات پا گئے، حافظ صاحب کے دو بڑے خلفاء مولانا غلام محمد دین پوری اور مولانا تاج محمد صاحب امرولی بھرچونڈی میں موجود تھے۔

مولانا سندھی کو حضرت دین پوری نے اپنی پیدت میں لے کر طریقہ قاضیہ میں داخل کیا اور حضرت امرولی مزید تربیت کے لئے ان کو اپنے ساتھ گونڈہ امروت تحصیل گڑھی پائین میں لے آئے مولانا سندھی کے لئے امروت میں ایک عربی مدرسہ کا بنیاد رکھا گیا اور اشاعتی کام کے لئے پریس بھی قائم کیا گیا۔

مولانا سندھی کو طلب علم کے دور سے ہی کتب فیہی اور مطالعہ کا جہد شغف اور شوق تھا تھا، اسی اثنا میں عربی کی لغاتی کتابوں کے علاوہ کئی دوسری علمی کتابیں دیکھ چکے تھے،

جب آپ کو معلوم ہوا کہ گوٹھ پیر جھنڈہ تعلقہ بالا ضلع جہلم میں پیر محمد راشد دھنی (موسس اعلیٰ ماہنامہ راشد) کے ہونے پر رشید الدین عوف بیعت دھنی ایک خط لکھا۔ بزرگ دھنی کے پاس ایک نایاب کتب خانہ بھی موجود ہے تب مولانا صاحب کو گوٹھ پیر جھنڈہ آنے کا شوق پیدا ہوا۔ اسٹیشن رک سے گاڑی پر سوار ہو کر سرکاری اسٹیشن سے اترے امدول سے بارہ میل پا پیادہ سفر کر کے ملات کے کسی حصہ میں پیر جھنڈہ کی مسجد میں سو گئے۔ صبح کو پیر رشید الدین صاحب العلم الثالث امدول کے صاحبزادہ مولانا رشید اللہ صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی اور آپ نے اپنا اعلیٰ مقصد پیش کیا۔ پیر صاحب نے بڑی خوش روئی اور غنہ پیشانی سے مولانا صاحب کو کتب خانہ دیکھنے اور کتابوں کے مطالعہ کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی، اس کے بعد مولانا صاحب پیر صاحب کا اتنا اعتماد بڑھ گیا کہ اگر وہ کوئی کتاب مطالعہ کے لئے امرٹھ لے جانا چاہتے تھے تو اس کی بھی اجازت مل جاتی تھی اور پیر صاحب کی مجلس میں سلوک اور معرفت کی باتیں ہوتی تھیں اور اعلیٰ گفتگو کی مجلسیں گرم رہتی تھیں، اور مولانا صاحب فرصت کے اوقات میں امرٹھ سے گوٹھ پیر جھنڈہ آتے رہتے تھے۔

۱۳۱۷ھ میں پیر رشید الدین صاحب پیر رشید الدین عوف بیعت دھنی کی وفات ہو گئے۔ پیر رشید الدین کو بیعت دھنی یعنی بیعت کے مالک، اس لئے کہتے تھے کہ وہ جہلم کے ولادہ تھے اپنے مریدین اور معتقدین سے کفار کے خلاف جہاد کرنے پر بیعت لیتے تھے اور غیر اللہ سے سوال نہ کرنے کا بھی عہد لیتے تھے۔

افغانستان کے حکام پیر محمد راشد کے مرید و معتقد تھے، افغانستان کے بادشاہ نے پیر صاحب کو ایک جھنڈہ اس لئے دیا تھا کہ آپ امام و ابد و قات کے حاکم سے مل کر جہاد کریں۔ پیر محمد راشد صاحب نے اپنی مسند پر تو یہ صفت اللہ شاہ کو بٹھا گئے اور جھنڈہ پیر یاسین شاہ کو مرحمت فرمایا اس لئے وہ صاحب العلم یا جھنڈہ والہ سے مشہور ہو گئے۔ پیر محمد راشد صاحب کی وفات کے بعد ان کے صاحب زادے الگ ہو گئے اور ہر ایک مستقل مسند کے مالک بن کر بیٹھے۔ پیر یاسین شاہ کی وفات کے بعد ان کے صاحب زادے فضل اللہ شاہ مندر نشین ہوئے۔ مگر جلد ہی حسروں کے ہاتھوں شہید ہو گئے، ان کو صاحب العلم الثانی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی جگہ پیر یاسین شاہ کے دوسرے صاحب زادے رشید الدین مندر نشین ہوئے اور وہ صاحب العلم الثالث کہلانے لگے۔ انہوں نے توحید اور جہاد پر بیعت لینا شروع کی اور پورے تیس سال جہاد اور توحید کی تبلیغ کرتے رہے، آخر سلاطین میں وفات پا گئے۔ حضرت مولانا سندھیؒ کو "بیعت و مہی" سے بڑی عقیدہ مندی تھی اور ہمیشہ ان کی بزرگی اور کشف و کرامت کی باتیں کرتے تھے۔

پیر رشید الدین صاحب کے دور میں یہاں صرف حفظ قرآن کا مدرسہ تھا۔ وہ بڑے استاد تھے ایک حافظ مہراب بلوچ اور دوسرے حافظ امین محمد صاحب متو و کچھ والے۔ پیر صاحب مولانا رشید اللہ صاحب کو یہ مبارک خیال آیا کہ قرآن مجید ناظرہ اور حفظ کا مدرسہ تو بیعت و مہی کے دور سے چل رہا ہے، جہاں سے بیسیوں حفاظ فارغ ہو کر قرآن پاک کی تعلیمی خدمت کر رہے ہیں، بہتر ہے کہ اس کے ساتھ ایک عربی مدرسہ بھی قائم کیا جائے تاکہ مسلمان قرآن پاک اور حدیث شریف کو سمجھ کر اسلام کی خدمت کریں۔

دل میں یہ ارادہ کر کے مولانا عبید اللہ صاحب سندھیؒ کو امر وٹ سے مشورہ طلبی کے لئے بلا یا گیا۔ مولانا سندھیؒ کو تعلیم سے بڑی محنت تھی، برابر سات سال امر وٹ میں پڑھاتے رہے پیر رشید اللہ صاحب کے بلانے پر جب گوٹھ پیر جھنڈہ پہنچے اور پیر صاحب کے خیالات سے واقف ہوئے تو بڑے خوش ہوئے اور یہاں رہ کر ان کو تعلیمی میدان میں مزید کام کرنا

مقرر کیا گیا گوشت پیر ہندو سے مانوس تو پہلے سے تھی مطالعہ کتب کے سلسلے آتے رہتے اور مولانا پیر صاحب سے علمی مجلسیں ہوتی رہتی تھیں اس لئے مدرسہ کے قیام کا شور و غول فرما کر مدرسہ کے انتظام اور اہتمام کی باگ ڈور اپنے ہاتھ میں رکھ کر کام میں لگ گئے مولانا پیر صاحب نے مولانا سندھی صاحب دونوں مل کر متوکلا علی اللہ، باقیب ۱۹۳۵ء مطابق ۱۹۱۴ء بروز جمعرات مدرسہ کا افتتاح کیا اور مدرسہ کا نام مدرسہ عربیہ اسلامیہ دارالرشاد رکھا مولانا سندھی صاحب فرماتے تھے کہ مدرسہ کے افتتاح کے وقت پیر صاحب کی ستورت نے اپنے زیورات دے کر مدرسہ کی امداد فرمائی، اور جب ہم افغانستان کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے تو شیخ عبدالرحیم سندھی حیدرآبادی (آچاریہ کمرہ پٹانی کے بڑے بھائی) کے گھرانے کی عورتوں نے اپنے زیورات دے کر ہمارے لئے زاد راہ تیار کیا۔

مدرسہ میں مندرجہ ذیل حضرات مدرس مقرر ہوئے اور تعلیم باقاعدہ شروع ہو گئی

۱۔ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب سندھی صدر مدرس و مہتمم مدرسہ دارالرشاد

۲۔ مولانا نجم الدین صاحب۔ ڈیرالہ ضلع جہلم والے مدرس دوم

۳۔ مولانا محمد صاحب احمدانی لغاری ڈیرہ غازی خان والے مدرس سوم

۴۔ مولانا عبداللہ صاحب لغاری مدرس چہارم

۵۔ حافظ ابن محمد صاحب متو و کچی

اسی دور میں مولانا سندھی صاحب نے ایک مزید مدرس مولانا محمد امیر صاحب کو تعلیم کے لئے پنجاب سے بلایا تھا جو اہل و عیال کے ساتھ مدرسہ میں تشریف لائے لیکن ایک ہفتہ کے بعد واپس چلے گئے، مولانا سندھی صاحب فرماتے تھے کہ آٹھ دن میں ہمارے آٹھ سو روپے مولانا محمد امیر صاحب پر خرچ ہو گئے پھر بھی وہ راضی نہ ہوئے اور چلے گئے اور اس ناراضگی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مولوی صاحب وصف کو یہ شکایت تھی کہ پیر صاحب کی بی بی صاحبہ، مولوی صاحب کی اہلیہ کو کیوں مٹنے نہ آئی مولانا سندھی صاحب یہ بھی فرماتے تھے کہ سات، آٹھ سال مسلسل مدرسین حضرات تنخواہ پر روزانہ لڑتے رہتے تھے، آٹھ سال کے بعد ان مدرس مولوی احمد علی صاحب (مولانا لاہوری) بڑھ کر فارغ ہوئے اور پیر ضیاء الدین شاہ صاحب ولد پیر رشد اللہ صاحب اور کچھ دوسرے

ہر علم کا راز کھینچ لیا۔ ہر حالت میں اس کے احکامات سے مدد و معاونت حاصل کی۔
 جو بڑے بڑے علماء و محدثین سے مدد کر کے لے کر اپنے تشریفات کے لئے حضرت مولانا صاحب کے پاس لائے۔
 مولانا صاحب نے مولانا صاحب کو مولانا صاحب کے احکامات سے مدد و معاونت فرمایا۔
 مولانا صاحب نے مولانا صاحب کے احکامات سے مدد و معاونت فرمایا۔
 مولانا صاحب نے مولانا صاحب کے احکامات سے مدد و معاونت فرمایا۔
 مولانا صاحب نے مولانا صاحب کے احکامات سے مدد و معاونت فرمایا۔

آٹھ دس سال کی مسلسل تعلیم اور علمی جدوجہد کے باوجود مولانا صاحب نے مولانا صاحب سے مدد و معاونت فرمائی۔
 ۱۲ ستمبر کو مولانا صاحب کی رسم و ستارہ بندی کے لئے ایک جلسہ منعقد ہوا۔ جس کی صدارت کے لئے مولانا
 شیخ حسین بن محمد الانصاری الیمانی کو مدعو کیا گیا، شیخ یحییٰ، نواب سید صدیق حسن خاں
 بھوپالی کے استاذ اور قاضی شوکانی جیسے عظیم محدث کے شاگرد تھے، ان کو فتح الہادی شریعہ
 صحیح البخاری کی چودہ جلدیں اذیہر تھیں کافی مسر ہوئے کی وجہ سے اتنے ضعیف اور کمزور
 ہو گئے تھے کہ اسٹیشن سرکاری سے لے کر گوثہ پیر جہنہ تک محفہ (پاکی) میں بٹھ کر
 لوگ کندھوں پر اٹھا کر لے آئے تھے، موصوت لے جب مدرسہ میں خطبہ دیا تو ان کے
 ایک صاحبزادے آپ کو سہارا دے کر کھڑے ہو گئے۔ اس جلسہ میں مولانا صاحب نے
 حضرات نے علم سے فراغت کی دستار فینیت باندھی۔

- ۱۔ پیر میاں ضیاء الدین شاہ خلیفہ رشید مولانا سید رشید اللہ صاحب العلم الثالث
- ۲۔ مولانا محمد اکرم صاحب ہالائی (محدث)
- ۳۔ مولانا محمد الیاس صاحب جانی کھیر و تعلقہ والہ
- ۴۔ مولوی ابوالحسن صاحب درس ہوتی مشائخ والا
- ۵۔ مولوی جان محمد صاحب درس

تنقید و تبصرہ

مرتبہ لطیف ملک ایم اے، ناسشرنگ سیل پیلی کیشنز۔
 شاہ عالم مارکیٹ، لاہور، ۸-۸۸ صفحات، مجلد۔ قیمت دس روپے
 کالج اسلام کے چند ممتاز ترین ارباب علم و حکمت و تحقیق میں سے ایک البیرونی البیرونی
 تھو اس کی علمی عظمت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ وہ ریاضی، ہندسے، ہیئت، جغرافیہ
 تاریخ تمدن، علم الآثار اور علم المذہب پر ایک سو سے زیادہ کتابوں کا مصنف ہے۔ اس کی
 کتاب الهند تو اس وقت تک اس دور کے ہندوستان کی علوم و فنون اور اہل ہند کے
 تمدن پر بہترین کتاب ہے۔ البیرونی ایک بے تعصب، صلح کل، آزاد مشرب اور بالائے
 سرحدی پرست حکیم تھا۔ اور اس کے علمی تعلقات ہر مذہب و ملت کے اہل علم سے تھے
 اور اس نے ان سب سے استفادہ کیا۔ شہر زوری نے البیرونی کے علمی شوق اور ان کی
 تحقیقی ہمدردی کا ذکر کرتے ہوئے بیان کیا ہے۔ وہ ہمیشہ علوم کے حاصل کرنے میں
 محو رہتا تھا۔ اہل کتابوں کی تصنیف پر جمکا ہوا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ سے قلم کو آنکھ کو دیکھنے
 سے اور دل کو فکری سے کبھی جدا نہیں کرتا تھا۔

لطیف ملک مادب نے بڑی خوش سلیقگی سے اس نادر المثال عالم و محقق شخصیت
 کے حالات اور اس کی شہرہ آفاق تصنیف کتاب الهند کا لب لباب زیر نظر کتاب میں مرتب کیا
 ہے۔ عام مطالعہ کے لئے یہ کتاب بڑی دلچسپ اور معلومات افزا ہے۔ امید ہے کوئی سکول
 لائبریری اس سے محروم نہیں رہے گی۔ اگر مرتب کتاب کے مندرجہ اقتباسات کے
 احوال ہرے کافی طویل ہیں حوالے بھی دیتے جاتے تو بہت اچھا ہوتا۔ بہر حال بحیثیت مجموعی

مرتب کی یہ کوشش بڑی مفید ہے۔

البیرونی اصلاً ترکستان کے علاقہ خوارزم کا تھا۔ ۹۷۳ء میں پیدا ہوا۔ ۱۰۴۸ء کا تھا کہ غزنوی میں سلطان محمود کے دربار میں پہنچا وہاں وہ ہندوستان گیا۔ ہندوستان سے لوٹا تو ساٹھ سال کا تھا۔ اس کے سترہ سال بعد جب وہ ۷۷ سال کا تھا کہ اس کا انتقال ہوا۔

زیر نظر کتاب کا ایک بڑا حصہ یعنی ۱۰۷ سے صفحہ ۸۰۸ تک کتاب الہند کے اقتباسات پر مشتمل ہے۔ انہیں پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ البیرونی کی اس دور کے ہندوستان کے متعلق کتنی وسیع، گہری اور حقیقت رس معلومات تھیں، اور وہ انہیں اکٹھا کرنے اور بیان کرنے میں کتنا بے تعصب اور حق پسند ہے، اس نے سب سے پہلے سنسکرت پڑھی اور ہندوؤں کے متعلق جو کچھ لکھا، ان کی کتابیں پڑھ کر اور ان سے سن کر لکھا اور بقول جرمن مستشرق ایڈورڈ سخا جس نے البیرونی کی دو کتابوں الآثار الباقیہ اور کتاب الہند کو نہایت اہتمام سے شائع کر لیا اور ان کے جرمن اور انگریزی ترجمے کرائے، البیرونی نے کتاب الہند میں بالکل بے تعصبی اور غیر جانبداری کے ساتھ اس دور کے ہندوستان کی تہذیب و تمدن کی تصویر پیش کی ہے۔ البیرونی نے کتاب الہند کے شروع میں لکھا ہے :- یہ کتاب بحث و مناظرہ کی کتاب نہیں ہے کہ ہم مخالف کے دلائل بیان کر کے جو ان میں سے حق کے خلاف ہیں، ان کی تردید کریں۔ یہ صرف نقل و حکایت کی کتاب ہے۔ ہم ہندوؤں کا قول اس کی اصلی صورت میں بیان کر کے، ہندوؤں اور یونانیوں کی باہمی شایستگی دکھانے کے لئے اس کے ساتھ اس قسم کے یونانیوں کے اقوال کو بیان کریں گے۔

اس معقانہ اور غیر جانبدارانہ نقطہ نظر سے البیرونی نے کتاب الہند لکھی، جس کے کثیر التعداد اقتباسات آپ کو زیر نظر کتاب میں ملیں گے۔

درا العلوم دیوبند نے اس نام سے عربی زبان میں اپنا سہ ماہی مہلہ اسلامیہ **دعوة الحق** نکالا ہے زیر شاہ اس کا پہلا نمبر ہے۔ اس کے ۶ صفحے ہیں۔ گو لیتھو میں چھاپا ہے۔ لیکن کتابت و طباعت میں خاص اہتمام کیا گیا ہے۔ اور سرورق بڑا جاذب ہے

یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ برصغیر پاک و ہند کی سب سے بڑی دینی درس گاہ دیوبند نے عربی میں ایک جملہ نکالنے کی ضرورت محسوس کی، جس میں جیسا کہ افتتاحیہ میں بتایا گیا ہے، ایک تو برصغیر کے علماء کے سوانح اہل ان کی دینی و علمی خدمات پر مقالات ہوں گے تاکہ عربی و اسلامی دنیا میں سے واقف ہو سکے، دوسرا اہل ہند کے لئے عرب اصحاب علم کے بلند پایہ مضامین شائع کئے جائیں گے۔ اور اس سلسلے میں کوشش یہ ہوگی کہ ”دعوت الحق“ علماء ہند اور عربی و اسلامی دنیا کے علماء کے درمیان دینی و ثقافتی رابطے کا ذریعہ بنے۔

مولانا منت اللہ رحمانی رئیس امارت خرمیہ بہار نے ”دعوت الحق“ کے نام اپنے پیغام میں بالکل بجا تحریر فرمایا ہے کہ عربی زبان کی محض اب دینی حیثیت ہی نہیں بلکہ وہ ایک زندہ زبان ہے، جس کا دائرہ بڑا وسیع ہے اور وہ عہد حاضر کی سب سے ترقی یافتہ زبانوں میں سے ایک ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے عربی میں اپنا یہ جملہ شائع کر کے نہ صرف اپنی درس گاہ کو بلکہ پورے برصغیر پاک و ہند کے علمی ماضی کو دینے عرب و اسلام سے متعارف کرانے کا مستحسن اقدام کیا ہے۔ اور ہم اس پہاڑ سے مبارک باد دیتے ہیں۔

رجال الدین والعلم کے عنوان کے تحت ایک مضمون الشیخ عبدالحق محدث دہلوی پر ہے۔ ایک مضمون علامہ محمد قاسم نانائوی کے فارسی مضمون ”اسرار قرآنی“ کا عربی ترجمہ ہے اسی طرح بعض دوسرے مضامین ہندوستان کے ممتاز علماء کے قلم سے ہیں

افتتاحیہ میں رسلے کے رئیس التحریر مولانا وحید الزماں کیرانوی نے دارالعلوم دیوبند کا تعارف کراتے ہوئے لکھا ہے کہ برصغیر کے علماء کبار اور معلمین عظام میں سے ایک حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی تھے، جنہوں نے اپنے وقت میں علمی و فکری بیداری کی بنا ڈالی اور اس سرزمین میں نئے سرے سے ارکان اسلام کے استحکام، دعوت اسلام کے احیاء اور دینی روح کو زندہ کرنے کے لئے جدوجہد کی، حضرت شاہ صاحب، ان کے صاحبزادوں اہل ان کے سلسلہ علمی کے دوسرے بزرگوں کا ذکر کرنے کے بعد مولانا کیرانوی تحریر فرماتے ہیں کہ برصغیر میں انگریزوں کے کامل تسلط ہو جانے کے بعد مولانا محمد قاسم جنہوں نے شاہ ولی اللہ کے مکتب فکر سے استفادہ کیا تھا۔ اور علوم اسلامیہ میں انہیں

کمال حاصل تھا، آگے آگے ہیں۔ امداد دیوبند میں اس دارالعلوم کی بنیاد ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد دارالعلوم کی دینی تعلیمی اور تربیتی خصوصیات کا ذکر کیا گیا ہے۔

جدید عربی اسلوب بیان احمد جدید عربی فکری رجحانات سے ہم آہنگ علمائے کلام کی واقفیت ہر جہت سے بڑی ضروری بھی ہے اور بڑی مفید بھی، امداد ہے دعوت الحق کا عربی میں دارالعلوم دیوبند سے شائع ہونا اس کے لئے ناہموار کر دے گا۔ امداد ہم عصر عرب دنیا اور اس کے افکار و امیال سے واقف ہو سکیں گے۔

سالانہ چندہ چار روپے ہے، پتہ مجلہ دعوت الحق، دارالعلوم دیوبند، یوپی، الہند،

مصنف کمال فاروقی - اردو ترجمہ، منظر الدین صدیقی
اجماع اور اجتہاد شائع کردہ مرکزی ادارہ تحقیقات اسلامیہ حیدر علی و ذکر علی

مصنف کمال فاروقی صاحب نے ۲۲ فروری ۱۹۵۳ء کو پاکستان کے چار راسخ العقیدہ علماء کی خدمت میں اسلامی فقہ کے متعلق سات سوالات پیش کئے جس کا مقصد یہ تھا کہ اسلامی فقہ کے اصول و مبادی کا تعین کیا جاسکے، سات سوالات کے بعد تین مزید سوالات کئے گئے۔ چنانچہ زیر نظر کتابچے میں یہ سوالات اور مولانا مفتی محمد رفیع صاحب نے ان کے جوابات درج ہیں۔ اور اس کے بعد مصنف نے ان پر بحث کر کے اپنا نقطہ نظر پیش کیا ہے۔

ان سوالات کا سب سے بڑا محور مسئلہ اجماع ہے۔ ایک جواب کے ضمن میں مفتی خفیع صاحب نے فرمایا:۔۔۔ "اگر قرآن و سنت (دونوں یا ان میں سے کسی ایک) کے کسی حکم کے معنی اور مفہوم کے متعلق مسلمانوں میں اس وقت کوئی اختلاف رہے نہ پیدا ہوا ہو، جب پہلے پہل اس سے متعلق کوئی مسئلہ زیر بحث آیا ہو، تو اسے نفس صریح یا نص قطعی قرار دیا جائیگا، اس اجماع کو ناقابل انفاذ قرار دینے کا ثبوت قرآن مجید کی اس آیت (ترجمہ) - اور جو کوئی ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول سے جھگڑے گا اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کر اور راستہ اختیار کرے گا، تو ہم اسے اسی راستہ پر چلائیں گے۔ اور اسے جہنم میں داخل کریں گے امداد بہت ہی برا ٹھکانا ہے۔ فقہاء

اس اس حیث سے لا یتجمع امتی علی الضلالة سے دیا گیا ہے۔

یہ سوال کہ اجماع کا حق ساری امت مسلمہ کو بحیثیت مجموعی ہے یا اس کے کسی خاص طبقہ یا گروہ کو اس کے جواب میں مفتی صاحب نے فرمایا۔ یہ صحیح ہے کہ محولہ بالا آیت تفسرانی اور حدیث دونوں بحیثیت مجموعی کسی خاص گروہ یا طبقہ کو نہیں بلکہ ساری امت کو اجماع کا حق عطا کرتی ہیں، لیکن ایسے تمام امور میں جن میں کسی خاص علم و فن کی جہارت یا اعلیٰ درجہ کی علمی قابلیت درکار ہو، عام لوگ ہمیشہ ماہرین کی رائے اور مشورہ کے محتاج ہوتے ہیں۔ یعنی استدلالاً امت کے سوا واعظم کے اتفاق کے بغیر کوئی اجماع اصطلاحی معنوں میں پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن مفتی صاحب کے الفاظ میں عملاً امت مسلمہ کو ہمیشہ ان اہل علم پر اعتماد کرنا ہو گا جو اس شعبے میں ضروری قابلیت اور اختصاصی جہارت رکھتے ہوں؟

مصنف نے ایک تو اس مسئلے پر بحث کی ہے کہ کیا اس عقیدہ سے کہ امت مسلمہ خطا و لغزش سے کلیتہً محفوظ و مامون ہے، اللہ تعالیٰ سے شرک کا خطرہ پیدا نہیں ہوتا۔ اور کیا اس کے تدارک کے لئے یہ ضروری نہیں کہ امت کے بری عن الخطا ہونے کے عقیدہ پر کوئی تحدید ہو۔

دوسرے موصوف کا کہنا ہے کہ یہ بات بدیہی طور پر ثابت ہے کہ اسلامی قانون اور فقہ کی تعبیر و ترمجانی کے کام میں امت کی کلیت کو مخصوص گروہوں پر جن میں ماہرین بھی شامل ہیں، برتری حاصل ہے۔ نیز کون لوگ قانون و فقہ کے ماہر قرار دیئے جائیں، یہ مسئلہ بھی مختلف فیہ ہے۔ پھر یہ کہ امت اسلامیہ کے لئے قانون بنانے کا حق کس کو ہے۔ ماہرین یعنی علماء کو یا کسی منتخب جماعت کو اور اس جماعت کو منتخب کرنے کا کیا طریقہ کار ہو۔ زیر نظر تصنیف میں کمال فاروقی صاحب نے ان سوالات کا جواب دینے کی کوشش کی ہے اجماع کے ناقابل انفساخ پھٹکے بارے میں ان کی رائے یہ ہے کہ زمانہ اور مکانی تعمیرات کی وجہ سے امت اپنے پہلے کے اجماعی فیصلوں میں تبدیلی کر سکتی ہے۔ بقول ان کے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو اسلام کی تعبیر و تامل کا جو کام تفویض کیا ہے، اس

کی انجام دہی کے لئے ایک قانون ساز جماعت کا وجود ضروری ہے جس کی حیثیت جہانگیر اسلام کی تعمیر و تادیل کا تعلق ہے، ایک مقتدر جماعت کی ہوگی :

مہم صفحات کے اس کتابچے میں مصنف نے ان تمام حالات پر بحث کی ہے۔ اگر موصوف اس قدر اختصار سے کام نہ لیتے یا مترجم ترجمے میں زیادہ واضح اسلوب اختیار کرتے تو شاید یہ بحث زیادہ مفید ہوتی۔ اور اس میں اتنی گنگنا نہ ہوتی، جو اس وقت پائی جاتی ہے مزید برآں فاروقی صاحب کی اس بحث کی حیثیت محض نظری ہے۔ کیونکہ جس امت مسلمہ کا وہ بار بار اپنے رسالے میں ذکر کرتے ہیں، اس کا اس وقت بے شک معنی وجود تو ہے، لیکن فعلی و عملی وجود نہیں۔ نیز انہوں نے مسلمانوں کے ابتدائی اور اعلیٰ ترین انتخابی طبقے کے لئے مسجد کو اور غیر مسلموں کے طریق انتخاب کے لئے ان کی عبادت گاہوں کو بنیاد بنانا، تجویز کیا ہے، وہ بھی حقیقت واقعی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ اور جب آدمی قانون و فقہ پر بحث کرے، جس کا تعلق ہماری روزمرہ زندگی سے ہے، تو اسے اتنا واقعت و حقیقت سے دور نہیں ہونا چاہیے کتابچہ ثانی میں چھپا ہے، اس کا گٹ اپ اور کاغذ بڑا اچھا ہے۔

رسالے پر قیمت درج نہیں۔ ناشر مرکزی ادارہ تحقیقات اسلامی کراچی ہے۔

تصنیف ابو محمد قاسم بن علی الحسینی

تحفۃ الخواص اردو ترجمہ، درۃ الغواص (۲۴۶ - ۵۱۶ھ)

مترجم والی، ایس، طاہر علی، سنیے کا پتہ، پردیس روانی۔ ایس۔ طاہر علی عید گاہ میدان صدر حیدر آباد، قیمت پانچ روپے۔

ایک کتاب کی اہمیت کا مدار بالعموم مندرجہ ذیل امور پر ہوتا ہے۔ کتاب کے موضوع کی اہمیت۔ کتاب کی جامعیت۔ اسلوب تحریر کی ندرت اور مولف کی علمی استعداد و قابلیت۔

زیر نظر کتاب ابو محمد قاسم بن علی حسینی بصری (۲۴۶ م - ۵۱۵ھ) کی بڑی مفید کتاب "درۃ الغواص فی اوہام الخواص" کا اردو میں صاف ادباً محاورہ ترجمہ اصل کتاب کی اہمیت کا اندازہ علامہ حسینی کی علمی و ادبی شخصیت سے لگایا جاسکتا

جن کی ایک دوسری کتاب "مقاتل حریری" عربی ادب میں شہرہ آفاق ہے۔
مقاتل کی یہ کتاب، مقاتل ہمدانی، مقاتل غنوشی، مقاتل ابو عبود، مقاتل سیوطی
اور مقاتل یاندجی پر اپنی مقبولیت میں اس طرح سبقت لے گئی ہے کہ آج دنیا بھر کے
مدرس میں یہ شال نصاب ہے اور ادب عربی سے دلچسپی رکھنے والا کوئی ملک ایسا نہیں
جہاں اس کے نئے نئے ایڈیشن نہ شائع ہوئے ہوں لیکن یہ بڑی حیرت کی بات ہے
کہ علامہ حریری کی دوسری کتاب "درة الغواص" ان کے "مقاتل" کی طرح عام
نہ ہو سکی حالانکہ موضوع کے لحاظ سے یہ کتاب بھی اتنی ہی اہم تھی جتنی کے "مقاتل"
یہ پہلی بار قسطنطنیہ میں چھپی اور پھر ۱۲۷۳ھ میں مصر کے بھی شائع ہوئی۔

کتاب "درة الغواص" فی ادبام الخواص کے موضوع کی اہمیت تو اس کے نام سے
عیاں ہے۔ اس بارے میں مصنف علام کتاب کے مقدمہ میں رقمطراز ہیں۔

میں نے بہت سی عالی مرتبت ہستیوں اور ادیبوں کے کلام میں عامیانہ لغزشیں
دیکھیں ہیں۔ ان حفرات کے قلم سے ایسی ایسی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں جو ان کے دانا
عزت پر بدنام داغ ہیں لہذا ان کی حفظ شان اور بقائے نیک نامی کی خاطر میں نے یہ ارادہ
کیا ہے کہ جو شبہ ہائیں ان کے کلام میں نظر آتی ہوں ان کو واضح کر کے ازالہ شکوک کروں۔
تاکہ صاف گو اور خیر خواہ حضرات میں میرا بھی شمار ہو جائے اسی مقصد کے تحت میں نے اس
کتاب کو بطویا و گار تبصرے کے لئے تالیف کیا ہے۔ الخ

عربی ادب میں اس موضوع کی جو اہمیت ہے وہ تو ظاہر ہے۔ باقی رہی کتاب کی
جامعیت تو اس موضوع پر جب حریری جیسا امام ادب و لغت قلم اٹھائے، تو اس کی جامعیت
میں کیا شک ہو سکتا ہے۔ جہاں تک اس کے اسلوب تحریر کا تعلق ہے تو اس کی ندرت
کے لئے علامہ حریری کا نام کافی ہے۔ اس میدان میں ان کا کون مقابلہ کر سکتا ہے۔

درة الغواص جیسی کتابیں عربی زبان کے لئے خاص ہیں کیونکہ عربی زبان میں جو لغوی
باریکیاں اور خصوصیات ہیں وہ دنیا کی کسی دوسری زبان میں نہیں اس زبان کا یہ عالم ہے
کہ صفت شیر کے اسی اور تلوار کے ایک ہزار نام ہیں اسی طرح عربی لغت کی وضع اور

اس کتاب میں بھی مضامین کلیہ کی خاص طور پر رعایت کی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ
ایک طرف کے تحت فقط کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ کتاب ایسی تمام مضامین کی
تفصیل کو دیتی ہے جو زبان و ادب میں بڑے بڑے فضلا سے بھی پہلے تو نہیں لکھے گئے
ہوتے ہیں۔

اسے محترم اور بزرگ دوست پروفیسر والی الین طاہر علی صاحب مدظلہ
کے مستحق ہیں جنہوں نے اس نایاب کتاب کا اردو ترجمہ کر کے اس کی افادیت کا اس قدر
بلجے کے لئے عام کر دیا ہے۔ پروفیسر صاحب کی عربی و انگریزی تعلیمی قابلیت کسی تعارف کی
محتاج نہیں۔ آپ ساہا سال جو ناگزیر کالج میں عربی اور فارسی ادبیات کے پروفیسر و پچھ
ہیں عمر و تجربہ کے لحاظ سے آپ داد استاذ کے نام سے مشہور ہیں کیونکہ آپ کے
تلامذہ میں اس وقت بڑے بڑے فضلا شامل ہیں جو مختلف یونیورسٹیوں اور کالجوں میں عربی
زبان و ادب کی تدریس کے اہم عہدوں پر فائز ہیں۔ پروفیسر موصوف نے زیر نظر کتاب کے
ترجمے میں محاورہ کے ساتھ لفظی رعایت کو بھی ملحوظ رکھا ہے تاکہ اس کی ادبی افادیت میں
کوئی خلل واقع نہ ہو، نیز آپ نے عبارت کی سلاست اور روانی کا خیال رکھا ہے تاکہ کم استعداد
رکھنے والے طلبہ بھی اس سے خاطر خواہ فائدہ حاصل کر سکیں۔

یہ کتاب نہ صرف کالج اور یونیورسٹی کے عربی طلبہ کے لئے مفید ثابت ہوگی بلکہ مدرس نظامی
کے عربی مدارس اور درس گاہوں کے تلامذہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

پروفیسر طاہر علی صاحب نے درۃ الغوام کا ترجمہ کر کے نہ صرف عربی ادب کی ایک اہم
اور مفید کتاب سے اردو جاننے والوں کو متعارف کرایا ہے۔ بلکہ اس کتاب کے ذریعہ
اردو ادب میں ایک قابل قدر اضافہ فرمایا ہے۔

افکار و آراء

کیا مخدوم بلال شہید ہوئے تھے؟

رسالہ الرحیم اشاعت اگست ۱۹۳۲ء میں ایک مقالہ نگار نے سندھ کے سہسروڑی شاخ کے زیر عنوان، ایک عجیب حقیقت کا انکشاف کیا ہے جو تاریخ کے حقائق اور روایات سے بالکل متضاد نظر آیا۔ یہ روایت یوں بیان کی گئی ہے۔

”۱۹۲۲ء میں شاہ بیگ ارغون نے سندھ پر حملہ کیا۔ ٹھٹھہ فتح کرنے کے بعد وہ سیون میں آگیا۔ اس موقع پر مخدوم بلال نے سندھ کے سرداروں کو شاہ بیگ کے خلاف ابھارا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ٹٹھ کے میدان میں ایک زبردست لڑائی ہوئی جس میں بہت سے سندھی سردار مارے گئے اور شاہ بیگ کی فتح ہوئی اس کے بعد شاہ بیگ نے مخدوم صاحب کو سال ۱۹۳۲ء میں شہید کر لیا۔“

سندھ کے بالا عمارت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مرزا شاہ بیگ ارغون نے اپنے ہاتھ مخدوم صاحب کے خون ناحق سے رنگے تھے۔ ایسی اہم حقیقت کے لئے یہ ضرور دی تھا کہ کسی کتاب کا اگرچہ وہ تذکرہ ہی ہو، حوالہ دے دیا ہوتا، تاکہ پڑھنے والے کی تسکین ہو جاتی۔ چونکہ کسی راوی کی شہادت پیش نہیں کی گئی ہے، اس لئے ایک انویسی روایت پر اعتبار کرنا اصل حقیقت کے منافی ہوگا۔ یہاں ہم اس حقیقت کو تاریخ کی روشنی میں لے آتے ہیں، تاکہ تاریخی حقائق کی چھان بین ہو سکے۔

مخدوم بلال یا مخدوم بلال کا ذکر سندھ کی مختلف تاریخوں اور تذکروں میں ہر جگہ موجود ہے اور ان کے روحانی کمال کا ذکر ہر مورخ نے اپنی تصنیف میں تفصیل سے کیا ہے

لیکن کسی تذکرہ نگار میں مخدوم صاحب کی شہادت کا قافہ نظر سے نہیں گزرا۔ یہ دیکھ کر انہوں
ہوتا ہے کہ تاریخ کے کسی ثبوت کے بغیر اس غلط واقعے کو کس طرح ہوا دی گئی ہے۔

مرزا شاہ بیگ ارغون فیروز سہ اور دیا خاں کی باہمی مخالفت کا قاعدہ اٹھاتے ہوئے
قدیم عمارت سے چل کر سندھ پر چڑھ آئے۔ ٹھٹھہ کی فتح کے بعد ٹیری ہوشیاری سے فیروز سہ
کو پسر خواندہ بنا کر وہیں چھوڑا، اور خود سیون کی طرف رجوع کیا۔ مرزا شاہ بیگ کو سیون کے
قریب پہنچ کر معلوم ہوا کہ اس کے مخالفین سیون کی ایک قریبی بستی ٹلٹی میں جمع ہیں۔ مرزا نے
اس اطلاع کے بعد وقت کے مشہور عالم اور صوفی قاضی قاضی کو مخالفین پر اتمام حجت کے لئے
بھیج دیا۔ لیکن قاضی صاحب کی نیت کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ حالات سے باخبر ہوتے ہی
مرزا اپنے لشکر کے ساتھ مخالفوں کی سرکوبی کے لئے ٹلٹی کے سامنے جا پہنچا۔ اس اثناء میں ٹلٹی
کے ایک مجنب نے مرزا کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ اطلاع دی کہ۔

”میاں محمود، متن خاں، ہام سارنگ اور رنل سوڈھا خدمت میں
حاضر ہوئے والے تھے لیکن ایک عالم اور وقت کے شیخ مخدوم
بلاول نے ان کو روک رکھا ہے۔ وہ ان کو لڑنے کی ترغیب سے
رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس مہم کی فتح کے بعد شاہ بیگ نے مخدوم
بلاول پر سختی کی اور جرمانہ کیا۔“

یہ بات تھی جس کو جنگ نہ بنا دیا گیا ہے۔ یہی حقیقت لفظ بلفظ ارغون اور ترخان کی سندھی تاریخ
میں موجود ہے۔ میر علی شیر قانع نے تو اپنی تصنیف میں سرے سے اس حقیقت کا ذکر ہی
نہیں کیا۔

”ہام فیروز کہ واما ندہاش ہمہ اسیر شدہ بودند، جز اطاعت چسارہ
ندید و بلازمت رسید۔ شاہ بیگ لوازشش کرد۔ پسر خود خواند“

میں جو سستان لائے ماند کوہ کی جہ بستہ مرا جیت نمود و میر علی
ارغون و سلطان مقیم بیگلار و کیلیک ارغون و احمد ترخان نرود فرزند
امامہ و حوالی سیوستان از کار پسران دریاں خاں پیدا و اختہ
بشال و سیوی رفت

تاریخ طہری و بیگلار نامہ میں تو نہ فقط شاہ بیگ کی اس ہسم کا ذکر ہی موجود نہیں، لیکن
ان تعنیات میں تو مخدوم بلاول کا نام تک نہیں آتا۔ تاریخ کی یہ بھی مسلمہ حقیقت ہے کہ
شاہ بیگ ارغون نے مندہ میں ایک سال کی اقامت کے بعد ۱۲۵۹ھ میں انتقال کیا۔ اور
اس کے جسد کو مکہ شریف میں دفنایا گیا۔ افسوس تو اس حقیقت پر ہے کہ مقالہ نگار نے
یہاں تک لکھ دیا ہے کہ مرزا نے مخدوم کو، ۹۳ھ میں شہید کرایا۔ واقعہ صیح ہو یا غلط لیکن
سالوں کا یہ اختلاف بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ بہر حال میر معصوم نے اس حقیقت کی بھی
وضاحت کی ہے کہ

”مخدوم کی وفات ۹۲۹ھ میں ہوئی“

یعنی شاہ بیگ کی وفات سے ایک سال بعد۔ میر بکھری وہ اولین شخصیت ہے جس نے خاندان
ارغون کی تاریخ تفصیل سے لکھی ہے۔ میر موصوف ۱۲۴۹ھ میں پیدا ہوئے۔ یعنی مخدوم صاحب
کی وفات کے پندرہ سال بعد آپ کی تعلیم کی تکمیل بھی ایک سیوانی عالم علامہ الہدۃ کی نگرانی
میں ہوئی۔ ان حالات کی موجودگی میں مخدوم بلاول کی شہادت سے ان کی ناواقفیت کوئی معنی
نہیں رکھتی۔ میر معصوم کی مورخانہ شخصیت مسلم البشوت ہے اس لئے ان کے تاریخی حقائق کو
جملہ نا کوئی وزن نہیں رکھتا اور فن تاریخ نویسی کی یہ توہین ہوگی۔

مجھے تو اس حقیقت سے بھی انکار ہے کہ مخدوم صاحب سہروردی طریقہ میں بیعت
تھے۔ چونکہ مقالہ نگار مخدوم صاحب کے سلسلہ بیعت کو نہیں دکھاسکا۔ اس لئے کوئی

مورخ اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہ ہوگا۔ محرم صاحب کو یقیناً حضرت قلندر شہباز سے بڑی عقیدت تھی، اور اکثر حجاز کی زیارت کے لئے سیون قشر چلنے لے جایا کرتے تھے، لیکن اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے کہ وہ سہروردیہ طریقہ رکھتے تھے۔ خود قلندر شہباز علیہ الرحمۃ طریقہ سہروردیہ میں بیعت نہ تھے۔ اس سے انکار نہیں کہ حضرت قلندر شہباز شیخ البیوض پیر الدین و کمریا ملتانی کے سرزند شیخ صدوالین کے ہمعصر تھے۔ اور ملتانی میں ان دونوں بزرگوں کی ملاقاتیں بھی ہو چکی تھیں۔ لیکن شہباز قلندر کی بیعت حضرت شیخ جمال مجرود سے تھی۔ واللہ اعلم بالصواب۔

لطف اللہ بدوی

۱۔ مفتی محمد سرور۔ خزینۃ الاصفیاء۔ ج ۱ ص ۱۵۷

حضرت سید احمد شہید

الرحیم کے سنی مسند کے شمارے میں عنوان بالا سے پروفیسر فری لینڈ ایٹ کے انگریزی مضمون کا ترجمہ شائع ہوا ہے۔ جس میں حضرت سید احمد شہید اور ان کی تحریک کا تنقیدی جائزہ لینے کی کوشش کی گئی ہے۔ فاضل مضمون نگار نے اپنے مضمون نقطہ نگاہ سے سیدنا اور ان کی تحریک کا مطالعہ کیا ہے۔ اور جس ماحول کی وہ خود پیداوار ہے اسی ماحول کو پیش نظر رکھ کر اس نے پاک و ہند کے سوا سو سال پہلے کے ماحول کے بارے میں قیاس آرائیاں کی ہیں۔ اس سلسلہ میں موصوف نے سید صاحب کے صفحہ جہاد کا ذکر کیا ہے امدان کی اسلامی دعوت اور اصلاحی جدوجہد پر منمننا نظر ڈالی ہے۔ جو دراصل سید صاحب کا حقیقی مشن تھا۔ پھر آپ کے جہاد کا ذکر کرتے ہوئے وہ صرف یہ لکھتے ہیں۔ پوپ پائیس پنجم کی طرح انہوں نے سوچنے میں منفی رویہ اختیار کیا، اسی لئے بقول مضمون نگار کے ان کا جہاد بے قاعدہ "اور بے ترتیب" رہا۔ وہ بالاکوٹ میں اچانک گھر گئے، "سکہ فوجوں سے جوڈ سپان میں ہتسرتھیں، لڑے اور اسی وجہ سے شکست کھائی۔" اور

یہ کہ ان کا عقائد، عقائد، عقائد کا اعلان ہوئے ہی مسلمان ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ان کے پاس جلتے ہو جائیں گے۔ وغیرہ وغیرہ

اس سلسلے میں پروفیسر موصوف کا ایک اقتباس خود اس کے اقوال کی تردید کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں: "شاہ ولی اللہ کی طسوع سید احمد شہید پر یہ بات بالکل واضح تھی۔۔۔۔۔ محض عقیدت مندوں کو اپنے ارد گرد جمع کرنے سے کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت تک اچھے اسلام کی کوششیں کامیاب نہیں ہو سکتیں، جب تک ایک محنت مند سیاسی و معاشی ماحول وجود میں نہیں آتا۔" ظاہر ہے جس مصلح کے سامنے سیاسی اور معاشرتی ماحول کو بدلنے کا پروگرام ہو وہ محض چند جنگلوں کو اپنا مقصود بالذات نہیں سمجھیں گے۔

فاضل مضمون نگار کو چاہیے تھا کہ وہ سید صاحب کے جہاد کو آپ کی اس اصلاحی اسلامی دعوت کے ضمن میں دیکھتے اور ان تمام اثرات کا جائزہ لیتے، جو سید صاحب کی اصلاحی تحریک کے سلسلے میں مترتب ہوئے۔ پھر پروفیسر ایبٹ کا فرض تھا کہ وہ اس تحریک کو جو خالص دینی تھی، ان تحریکوں سے جو وطن پرستانہ اور ملحقاتی انقلابی ہوتی ہیں، الگ سمجھ کر بحث کرتے۔ اول الذکر قسم کی تحریکیں بنی نوع انسان کی عمومی فلاح و بہبود کے لئے ہوتی ہیں۔ اور ان کے پیش نظر بذاتہ سیاسی اقتدار نہیں ہوتا اس کے برعکس دوسری قسم کی تحریکیں ایک خاص خطہ ارض کو زیر تسلط لانے یا ایک مخصوص طبقے کی حکومت کے قیام کے لئے بروئے کار آتی ہیں۔ چنانچہ ان کا طرز و مطالب اور طریقہ کار الگ الگ ہوتا ہے مضمون نگار نے سید احمد شہید کی تحریک جہاد کو یورپ کی کلیسیائی جنگوں کی نظر سے دیکھا ہے، جو کہ کسی ایک کلیسا (چرچ) کے اقتدار کے لئے لڑی جاتی رہی ہیں۔ حالانکہ سید صاحب کے جہاد کو اس قسم کے کسی مذہبی نظام سے، جس کی حیثیت کلیسیائی نظام کی ہوتی تعلق نہ تھا۔ ان کی تمام تر جدوجہد اعلیٰ کلمۃ الحق کے لئے تھی۔ اس میں شک نہیں کہ اسلامی جہاد محض ایک تجربی شے نہیں اور یہ فلا میں ظہور پذیر نہیں ہوتا۔ بے شک ایک خاص جماعت اس کی حامل ہوتی ہے۔ اور لازماً اس کے حالات، خیالات اور مزاج کا اس پر اثر پڑتا ہے۔ لیکن سید صاحب کی جو جہاد کی تحریک تھی، اس کے سامنے کسی مذہبی طبقے کے

دہلی کے کال کراؤنگ کے ایک مذہب کو صرف دین اسلام کو اس کی حقیقی شکل میں نافذ کرنا چاہتے تھے۔ مضمون نگار نے سید صاحب کی دعوت کا تجزیہ کرتے ہوئے یہ غلطی کی ہے کہ اسے ان کے اپنے سیاق و سباق سے الگ کر دیا۔ وہ اس کا مقابلہ یورپ یا یس بنجم سے کر لے لگے اور اسی وجہ سے وہ اس بارے میں غلط نتائج پر پہنچے۔

یورپ یا یس بنجم کی تحریک یورپ کے ایک مخصوص کلیائی گروہ کے اقتدار کو بحال کرنے کے لئے تھی جو تخت انگلستان پر ایک کیتھولک فریق کے فرمانروا کو بٹھانا چاہتی تھی۔ وہ دراصل ایک سیاسی جدوجہد تھی، جس میں مذہب سے کام لیا گیا۔ اس تحریک کو جیت پسند جاگیرداروں کی حمایت حاصل تھی۔ اس کے خلاف انگلستان کا ابھرتا ہوا تاجروں کا طبقہ تھا جو دم کے پاپائی اقتدار کے خلاف تھا۔ اور اسے عیسائیت کے اصلاح پسند گروہ کی حمایت حاصل تھی۔ پروڈیسراہٹ نے اپنے مضمون میں یہ لکھا ہے کہ تیلڈام شہید کا جہاد شروع سے آخر تک ایک مقصد کے لئے تھا۔ انہوں نے اپنی کامیابی کے انتہائی عروج میں اپنی امامت قائم کی جو جہاد جاری رکھنے کی ایک مرکزی تنظیم تھی۔ مگر یہ سید صاحب کو امام مان لیا گیا، لیکن کسی بھی سروراء نے اپنا کوئی اختیار سید صاحب کے حوالے نہیں کیا۔ اس طرح جہاد کی یہ ہم بے ترتیبی رہی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ انہوں نے اپنے گروہ میں کاشکریہ جمع کر لیا۔ لیکن وہ کبھی بھی قبائلیوں کی، جن پر ان کا انحصار تھا، پوری طرح وفاداری حاصل نہ کر پائے۔ انہوں نے سید صاحب کو نہ مروے دیا۔

مضمون نگار نے اس پیکر میں سید صاحب کے مختلف دور کے واقعات کو یکجا کر کے نہایت ہی غلط تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اولاً امامت کے قیام کے بعد اور حکومت موقتہ کے دور میں سید صاحب نے الگ الگ طریقے اختیار کئے۔ امامت کے دور میں سید صاحب نے سروراءان علاقہ سے جہاد، اصلاح نفس اور ترک عادات غیر اسلامی کی بیعت لی اور جب یہ بیعت مکمل ہو گئی تو پھر حکومت کے قیام کا دور آیا۔ اسے ایک عبوری حکومت کا قیام کہنا چاہیئے۔ اس میں سروراءان علاقہ نے اپنے اختیار بحال کر لیا۔ ایک مرکز کے تحت جمع ہونا قبول کیا۔ سید صاحب کو امام اعظم میرانا۔ اور سلطانہ طرہ

پروکھانا منظور کیا۔ سید صاحب نے کسی سرور سے اس کے مدد و اختیارات محدود کرنے کا مطالبہ نہیں کیا البتہ جب سرور ان علاقہ پر غیر اسلامی رسم و رواج ترک کرنے کے لئے زور دیا تو اس وقت اس تحریک کو لوگوں نے اپنے دین یعنی اپنے ربانی دین کے خلاف سمجھا۔ مقامی بلوچوں نے جو پہلے ہی سکھوں سے ساز باز کر چکے تھے، کیونکہ یہ سید صاحب کی حکومت کے قیام سے ان کے اختیارات پر زور پڑتی تھی، علانیہ اس کی مخالفت کی اور اس تحریک کو خلاف شرط بتایا۔ پھر نکاح بیوگان کے سلسلہ میں جو اقدام حکومت موقتہ نے کئے، سرور ان علاقہ نے انہیں اپنے رسوم کے خلاف قرار دیا۔ اور سید صاحب کے گروہ میں سے بعض افراد نے ان اصلاحات پر زور دے کر ایک طرف سوانح علاقہ اور مقامی آبادی اور دوسری طرف سید صاحب کی حکومت موقتہ میں خلیج پیدا کر دی۔ جاہل مناظروں نے اس آگ پر تیل کا کام کیا پہلے سید صاحب کو نہروں یا گیا پھر ان کی خلاف ورزیاں کرانی گئی اور کچھ فوج نے باغی سروروں کی حمایت کی یہ جدوجہد کافی عرصہ جاری رہی مضمون نگار اس سب کو یکجا کر کے غلط تاثر دینے کی کوشش کی ہے۔

اب اگر سید صاحب کا مقصد ایک دنیاوی حکومت ہی کا قیام ہوتا، تو وہ تو قائم کر ہی چکے تھے لیکن سید صاحب کے سامنے اس سے کہیں بلند تر مقصد تھا۔ وہ اسلام کا احیاء اور توحید و سنت پر مبنی نظام کا قیام چاہتے تھے اور اسی وجہ سے سروران علاقہ اعلان میں منازعات کا مدعا نہ کھلا اور بعد کے افسوس ناک حادثات رونما ہوئے اس میں شک نہیں کہ سید صاحب نے مسلمانوں کو قرن اول کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی لیکن یہ اس وقت کے عرب کے مخصوص سماج کی طرف رجوع کی دعوت نہ تھی، بلکہ ان اخلاق عالیہ کو اپنانے کی دعوت تھی جن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ عامل تھے۔ اسی لئے اس تحریک کا کسی دنیا دار لیڈر کی تحریک سے مقابلہ کرنا ضروری تھا انصافی ہے۔ بالاکوٹ میں جو کچھ ہوا اور جس طرح چند سو مجاہدین نے اللہ کی راہ میں جہاد کر کے شہید ہونا قبول کیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان پاک باز افراد کا مقصد کئی دنیاوی مقام کا حصول نہ تھا۔ ان کے سامنے ایک بلند مقصد تھا۔ یہ لوگ اللہ کے لئے جئے اور اسی کی راہ میں انہوں نے جانی دیں۔

عمر فاروق خاں
ملک پور۔ مانسہرہ

سَمَاعِي عَرَبِي دَعْوَةُ الْحَقِّ

دارالعلوم دیوبند ملت کا وہ عظیم الشان مذہبی، علمی و ثقافتی مرکز ہے جس پر ہر مفسر کے مسلمانوں کو بجا طور پر فخر ہے۔

مدت سے اسے بات کے ضرورت محسوس کی جارہی تھی کہ اسے مرکز کے
آواز عالم اسلام تک پہنچانے چاہئے۔ اور اس کے فکر و مسئلے کو اس کے اپنے
روایات کے روشنی میں عربی ممالک سے متعارف کرایا جائے۔

چنانچہ ہندو عرب کے ترقی پذیر روابط، علماء مصر و شام کے سلسلہ امرایہ اور فضلاء دیوبند کے قدیم خواہش کے پیش نظر ”علوم الحق“ کے نام سے ایک سہ ماہی مجلہ کا اجرا کیا گیا ہے۔ جس میں اکابر دیوبند کے علوم اور ان کے تحقیقات عربیہ غالبہ میں پیشہ کہ جائیگے۔ نیز وقتہ کے اہم موضوعات پر بصیرت افروز مضامین کے علاوہ دنیا اسلام کے ممتاز اہل قلم کے علمی، دینی مقالات بھی شائع اشاعت ہوں گے۔

شوالہ ۸۲ میں پہلا شمارہ منظر عام پر آچکا ہے۔ جسے نے اپنی طرز کتبہ حسن طباعت، ترتیب مضامین اور مزاح ذہ نظر سرورقہ کی بنا پر ملک کے ارباب علم و ادب نے نظر سے خارج تحسین حاصل کیا ہے۔

سال کے چار شماروں کے لئے مبلغ چار سو پیہ اس پتہ پر اس سال فرامیہ

مینبر مجله دعوۃ الحق دارالعلوم دیوبند

شاہ ولی اللہ کی بیڈی

اغراض و مقاصد

۱۔ شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع کرنا۔
۲۔ شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور اُن کے فلسفہ و حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور اُن کی طباعت و اشاعت کا انتظام کرنا۔

۱۔ اسلامی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر سے تعلق ہے، اُن پر جو کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں اُنہیں جمع کرنا، تاکہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و اجتماعی تحریک پر کام کرنے کے لئے ایک بیڈی ایک علمی مرکز بن سکے۔

۲۔ تحریک ولی اللہی سے منسلک مشہور اصحاب علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دوسرا سہل قلم سے کتابیں لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔

۳۔ شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔
۴۔ حکمت دلی اللہی اور اُن کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل کا اجراء۔
۵۔ شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے، انہیں فروغ دینے کی غرض سے ایسے موضوعات پر جی سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، اور دوسرے مصنفوں کی کتابیں شائع کرنا۔

المسود جادیش الموطا

تالیف: الامام ولی اللہ دہلوی

شاہ ولی اللہ کی مشہور کتاب آج سے ۲۲ سال پہلے مکہ مکرمہ میں مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم کے زیر اہتمام محمد علی علی اس میں جگہ جگہ ملاحظہ فرمائی گئی تھی۔ حضرت شاہ صاحب کے حالات زندگی اور الموطا کی فارسی شرح اصفیٰ پر آپ نے جو مسودہ مقدمہ لکھا تھا اس کا عربی ترجمہ ہے۔ شاہ صاحب نے المستوی میں الموطا نام لکھ کر اپنے سرے سے ترتیب دیا ہے۔ امام مالک کے وہ اقوال جن میں وہ باقی مجتہدین سے منفرد تھے حدیث کریمہ کے ہیں الموطا کے بواہج متنفس قرآن مجید کی آیات کا انساؤ کیا گیا ہے اور تقریباً ہر باب کے آخر میں شاہ صاحب نے اپنی طرف سے توضیحی نکات جمع فرمائے ہیں۔

شاہ ولی اللہ کی تعلیم!

از پروفیسر غلام حسین جلیانی سندھ یونیورسٹی

پروفیسر جلیانی ایم اے سندھ شعبہ عربی سندھ یونیورسٹی کے برسوں کے مطالعہ و تحقیق کا حاصل یہ کتاب ہے۔ اس میں مصنف نے حضرت شاہ ولی اللہ کی پوری تعلیم کا احصاء کیا ہے۔ اس کے نام پہلوؤں پر پیر حاصل مجتہدین کی ہیں قیمت ۵۰ روپے ہے۔

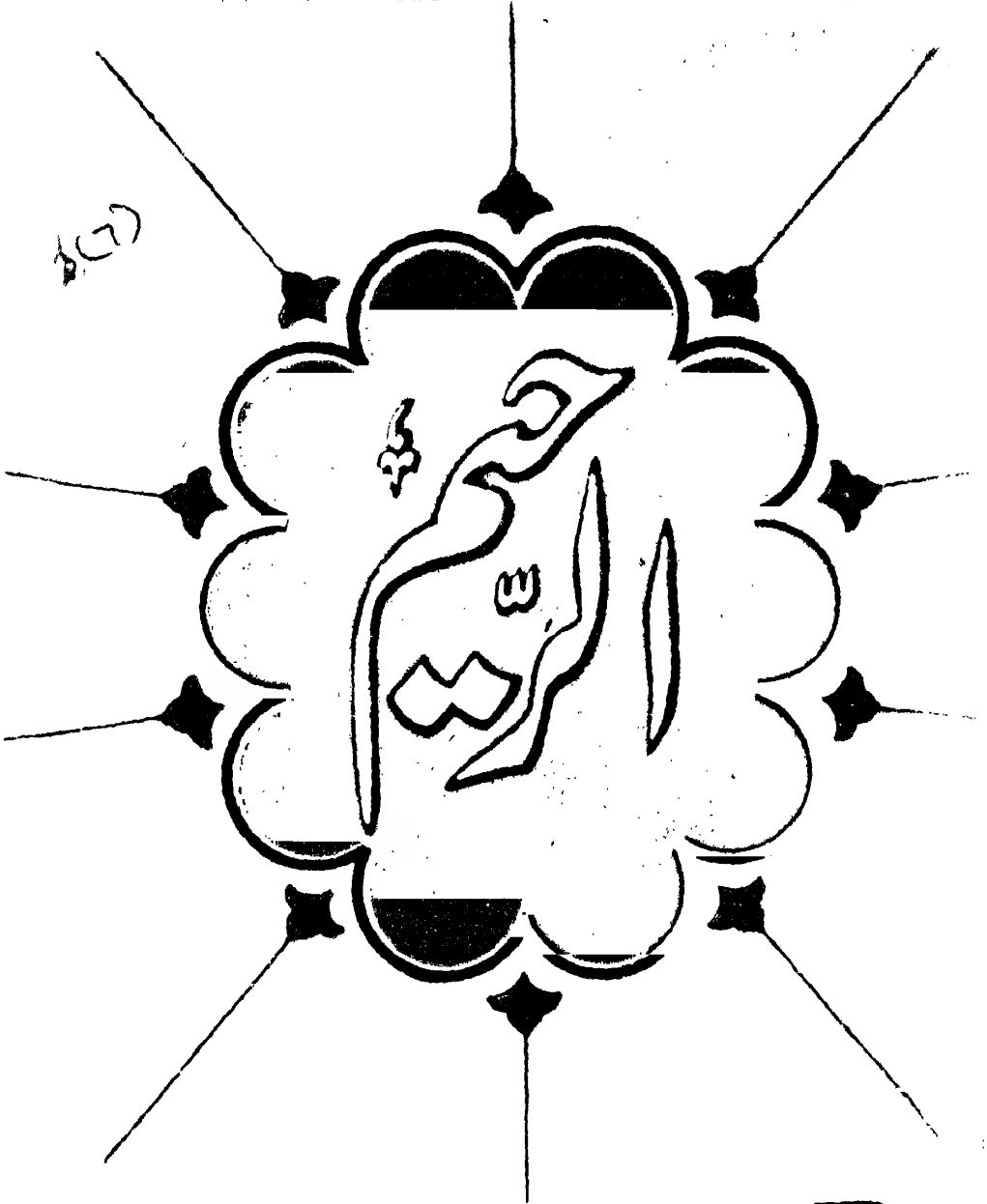
لمحہ

(عربی)

شاہ ولی اللہ کے فلسفہ تصوف کی یہ بنیادی کتاب عربی سے نایاب تھی۔ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی کو اس کا ایک پرانا قلمی نسخہ ملا۔ مصنف نے بڑی محنت سے اس کی تصحیح کی اور شاہ صاحب کی دوسری کتابوں کی عبارات سے اس کا مفت اضافہ کیا۔ اور وضاحت طلب امور پر تشریحی حواشی لکھے۔ کتاب کے شروع میں مولانا کا ایک مبسوط مقدمہ ہے۔

قیمت دو روپے

شاہ ولی اللہ اکیڈمی کا علمی مجلہ

شعبہ نشر و اشاعت شاہ ولی اللہ اکیڈمی، سدھیا آباد

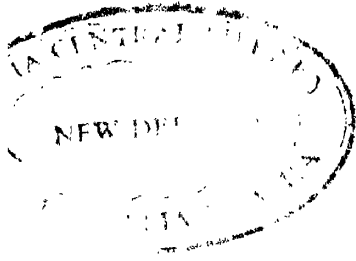
المجلس الاداري

ڈاکٹر عبدالواحد خاں پوتا،

مخدوم امیر احمد

مدیر:

غلام مصطفیٰ قاسمی

الحیۃ

۲ حیدرآباد
(پاکستان)

جلد ۳	مطابق ماہ دسمبر ۱۹۶۵ء	شعبان المعظم ۱۳۸۵ھ	نمبر ۷
-------	-----------------------	--------------------	--------

فہرست مضامین

۳۰۲	مدیر	شذرات	۱
۳۰۵	پروفیسر محمد ایوب قادری	مولانا محمد قاسم نانوتوی	۲
۳۱۷	ابو سلمان شاہ جہاںپوری	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک شالی عسکری رہنما کے	۳
۳۲۶	ضیاء	تاریخ اسلام میں سیاسی حکمت کے تصور کا ارتقا	۴
۳۳۱	ڈاکٹر محمد منیر حسن معصومی	مسندِ بابا	۵
۳۶۰	مولانا عبد الحمید سواتی	وحدة الوجود اور وحدة الشہود میں تطبیق	۶
۳۶۵	محمد سرور	شاہ ولی اللہ کا خصوصی طریقہ شکر	۷
۳۶۹	محمود الحق	شیخ محمد عبدہ کی اصلاحی تحریک	۸

شذرات

تاریخ اسلام کے ان چودہ سالوں میں مسلمانوں کو بحیثیت مجموعی اور اُن کی مختلف قوموں کو فرداً فرداً بار بار اس قسم کے خطرات اور امتحانات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جن کا گزشتہ ماہ ستمبر میں مسلمانانِ پاکستان کو کرنا پڑا۔ ان نازک وقتوں میں جس چیز سے سب سے زیادہ اور انتہائی مؤثر طریقے سے مسلمان عوام و خواص کے حوصلے بلند رکھے، اُن میں مقاومت کر کے اور ہمت نہ ہارنے کا جذبہ پیدا کیا اور وہ خطروں کے خلاف ایک جان و یک قالب ہو کر اُٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ اُن کا اسلامی عقیدہ و اذعان تھا۔ مسلمانوں میں مسلمان ہونے کا یہ عقیدہ و اذعان محض ایک منفی جذبہ نہیں، جیسے کہ اکثر اہل مذاہب میں اُن کے مذہب کے معاملے میں ہے۔ بلکہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ و اذعان ایک فعال و خلاق قوت ہے۔ جو اُن کے باطن سے عمل کے سرچشموں کو حرکت میں لاتا ہے اور اُن کے ہاں جوش و اقدام کی بے پناہ قوتیں برپا کرتا ہے۔ ۲۳ ستمبر ۱۹۴۷ء کو پاکستان میں جو کچھ ہوا اور ملت کا ہر طبقہ اور ہر فرد ہندوستانی جارحیت کے خلاف جس طرح اُٹھ کھڑا ہوا، وہ ہمارے اس دعوے کا بین ثبوت ہے۔

اس مملکت کے استحکام اور اُس کے دشمنوں کے موجودہ اور آئندہ حملوں سے اسے محفوظ و مامون رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ مسلمانانِ پاکستان کے اسلامی عقیدہ و اذعان کو زیادہ سے زیادہ پختہ، مؤثر اور فعال بنانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ یہاں تک کہ اُن کے ہاں یہ شعور ایسی حیثیت اختیار کر جائے کہ اُن کے فکر و عمل کے سارے سونے اسی سے چھوٹیں، اور وہ اُن کی تمام زندگی کو متاثر کر کے۔ اب ظاہر ہے ہر عقیدہ و اذعان کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک تو اُس کا نظریاتی پہلو ہوتا ہے، اور دوسرا اُس نظریاتی پہلو کا عملی رنگ گی میں جس طرح ظہور پاتا ہے، وہ پہلو ہے۔ جہاں تک ہمارے اسلامی عقیدہ و اذعان کے نظریاتی پہلو کا تعلق ہے۔ بے شک اُس کے بعض اساس ہیں، جو ابدی و لازوال ہیں، اور پھر اُن اساسات کی نظری تعبیریں ہوتی ہیں۔ جو ہر زمانے

میں فلسفہ طریقتوں سے ہوتی رہی ہیں۔ اور جسے اصطلاحاً "علم الکلام" کا نام دیا گیا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے ہمسایہ عقیدہ و اذعان کے اساسات کی جو نظری تعبیریں کریں۔ وہ ایسی علمی و سائنٹیفک اور ہمہ گیر ہوں کہ وہ ہماری موجودہ اور آئندہ نسلوں کے ذہنوں میں جو نئے نئے علوم حاصل کر رہی ہیں، راس بس جائیں، اور وہ انھیں اس طرح اپنالیں جس طرح وہ دوسرے سائنٹیفک حقائق کو اپناتی ہیں۔

اور جہاں تک اسلامی عقیدہ و اذعان کے عملی پہلوؤں کا تعلق ہے۔ ہمیں نہ صرف عقلی دلائل کے ذریعہ بلکہ عملیہ بتانا ہو گا کہ آج انسانیت جن مشکلات سے دوچار ہے اور اُسے جو امراض گھٹن کی طرح کھا رہے ہیں، اُن کا علاج شافی مندرجہ اسلام میں ہے۔ آج سے چودہ سو سال قبل جب اسلام کا بابرکت ظہور ہوا، تو واقعہ یہ ہے کہ اُس نے انسانیت کے اُن تمام آلام کو دور کیا، جن میں وہ اُس وقت گراہ رہی تھی۔ علامہ اقبالؒ فرماتے ہیں:

ع بے معرکہ دنیا میں ابھرتی نہیں تو میں

بے شک ایک قوم کو ابھرنے کے لئے کسی نہ کسی معرکہ سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہمیں اس معرکہ سے بھی کلم لینا چاہیے۔ اور وہ یہ کہ اس میں جو چیز ہمارے لئے سب سے زیادہ موثر اور مفید ثابت ہوئی ہے، اُسے ہم نظری و عملی ہر دو لحاظ سے راسخ کرنے کی کوشش کریں

خدا کے فضل و کرم سے پاکستان میں دینی و عربی مدارس کو خوب منروغ ہو رہا ہے اور ملک کے ہر حصے میں یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے قصبات اور دیہات تک میں یہ مدارس کھل رہے ہیں، اور اُن کی تعداد برابر بڑھتی جا رہی ہے۔ خاص طور پر کم استطاعت رکھنے والے غریب طبقوں کے لئے یہ نظام تعلیم ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ چنانچہ ہماری قوم کا ایک بہت بڑا حصہ دین سے واقف ہونے کے ساتھ ساتھ معذور ابھرتا ہو جا رہا ہے، تو وہ اپنی مدارس عربیہ و دینیہ کے طفیل ہے، ان مدارس کی افادیت اور اُن کے منبعِ خیر و برکت ہونے سے انکار کرنا روزِ روشن میں آفتابِ عالمتاب کے وجود سے انکار کرنا ہے۔

مدارسِ عربیہ و دینیہ کے ان فیوض کے اعتراف کے ساتھ علمائے کرام کے بعض حلقوں میں اس ضرورت کا بھی بڑی شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ ان مدارس کا نظام کار اور اُن کا تعلیمی نصاب وقت کا ساتھ نہیں

میں رہا۔ اور ان میں ضروری تبدیلیاں کی گئیں اور ان کو عہد حاضر کے تقاضوں کے مطابق بنایا گیا۔
 ان میں سے ایک تہہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جائے گی اور ایک وقت آئے گا کہ ملک کی حالت عام بن جائے گا
 دوسرا ایک بار مسکس کرنے لگے گی اور لوگ ان کی مدد کو نہ چھوڑ دیں گے۔ حالات کام کے علاوہ حلقوں میں اسلامی
 عربیہ و دینیہ کے نظام کار اور نصاب تعلیم کی اصلاح اور ان میں ضرورت کے مطابق تبدیلیاں کرنے کے متعلق
 جزی سنجیدگی سے غور و غوض کیا جا رہا ہے۔ خدا کرے اس خود غرض سے مثبت نتائج نکلیں، اور ان پر عمل
 کرنے کے بھی امکانات پیدا ہوں اور اس طرح ہمارے یہ ملی ادارے زمانے کی دست برد سے بچ جائیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے الہی شکر کو سمجھنے کے لئے جو بنیادی کتابیں ہیں، ان میں
 سے ایک "تأویل الاحادیث" ہے۔ یہ کتاب عرصہ دراز سے ناپید تھی، کوشش کر کے اس کے متعدد نسخے ہم
 لئے گئے۔ اور ان کا باہم مقابلہ کر کے ایک تصحیح شدہ نسخہ مرتب کیا گیا۔ قارئین (تحریر) کو یہ سن کر متوت
 ہوگی کہ "تأویل الاحادیث" کی طباعت مکمل ہو گئی ہے۔ اور وہ چند دنوں تک مندرجہ طلب منراہم کی جا
 سکے گی۔

"تأویل الاحادیث" کی طرح حضرت شاہ صاحب کی دوسری اہم کتاب "تفہیمات" بھی ہمارے ہاں
 زیر طباعت تھی۔ اس کی پہلی جلد کی طباعت مکمل ہو گئی ہے۔ اور وہ بھی بہت جلد شائع کر دی جائے گی حضرت
 شاہ صاحب کی ایک اور کتاب "البدور البازغہ" تصحیح و مقابلہ (ایڈیٹنگ) کے آخری مرحلے میں ہے۔
 انشاء اللہ اس کی طباعت بھی جلد شروع ہو جائے گی۔

مولانا محمد قاسم نانوتوی

پروفیسر محمد الیوب قادری

ابتدائی حالات | قصبہ نانوتہ کے اکابر میں مولانا محمد قاسم نے جس قدر شہرت پائی، اتنی ہی دوسرے کو نصیب نہیں ہوئی اس کا سبب اُن کا وہ عظیم کارنامہ ہے جو آج بھی دارالعلوم دیوبند کی شکل میں موجود ہے اور علوم اسلامی کی گزشتہ خدمات انجام دے رہا ہے۔

مولانا محمد قاسم نانوتوی بن شیخ اسد علی بن غلام شاہ شعبان یا رمضان ۱۲۸۵ھ میں قصبہ نانوتہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا تاریخی نام خورشید حسین ہے ان کے والد شیخ اسد علی مولانا مملوک علی نانوتوی کے ہم عصر تھے اور ان کے ہمراہ تحصیل علم کی غرض سے دہلی گئے تھے لیکن علم سے مناسبت نہ ہونے کی وجہ سے فارسی کی چند کتابوں سے آگے نہ بڑھ سکے اور وطن واپس آ گئے اپنے کاشت کاری کے کاموں میں لگ گئے۔ اُن کے حالات و اطوار بھی قصبائی لوگوں کی طرح تھے۔ ایک موقع پر مولانا محمد قاسم کے نہایت بے تکلف دوست مولانا فیض الحسن سہارن پوری (ف ۱۳۰۴ھ) نے اسی وجہ سے ان پر پورہ روستائی کی پھٹی کسی تھیلی ایسے باپ کو اللہ تعالیٰ نے مولانا محمد قاسم جیسا گوہر شب چہرے عطا فرمایا کہ جس کی ضیاء باریوں سے ایک عالم مستفیر ہوا۔

تعلیم | مولانا محمد قاسم کی تعلیم کا آغاز نانوتہ ہی میں ہوا۔ وہیں انھوں نے قرآن کریم اور ابتدائی تعلیم ختم کی۔ اتفاق سے اسی زمانے میں ان کے دادا غلام شاہ اور تفضل حسین سے جھگڑا ہوا جس میں مولانا محمد قاسم کے ماموں فیض الدین بن وجہیہ الدین کے ہاتھ سے تفضل حسین مارے گئے۔ مولانا محمد قاسم کو دیوبند بھیج دیا گیا یہاں انھوں نے کچھ دنوں مولوی مہتاب علی کے مکتب میں اور شیخ نہال احمد

عہد چاہا۔ پھر چھ ماہ کے پاس بہارن پور پہنچ گئے جو وہاں وکیل تھے۔ سہارن پور میں انھوں نے مولوی محمد قاسم صاحب کے ابتدائی رسائل پڑھے۔ ۱۲۵۹ھ میں مولوی صاحب کے ناٹکا انتقال ہو گیا۔ مولانا محمد قاسم نے دلیر بنہ اور بہارن پور میں سکاٹلینڈی اور عربی کی ابتدائی کتابیں پڑھ لیں۔ مروجہ شریعت کو مولانا مملوک علی ان کو اور اپنے صاحبزادے مولانا محمد یعقوب کو تعلیم کی غرض سے دہلی لے گئے۔ ۱۲۶۰ھ میں مولانا نے کافیہ شروع کیا۔ پھر مولانا محمد قاسم کو دہلی کانچ میں داخل کرادیا مگر مولانا محمد قاسم امتحان میں شریک نہ ہوئے۔ مولانا محمد یعقوب نانوتوی لکھتے ہیں:

والد مرحوم (مولانا مملوک علی) نے مولوی (محمد قاسم) صاحب کو مدرسہ عربیہ سیکاری میں داخل کیا۔ جب امتحان سالانہ کے دن ہوئے مولوی صاحب امتحان میں شریک نہ ہوئے اور مدرسہ چھوڑ دیا۔ سب اہل مدرسہ کو علی الخصوص ہیڈ ماسٹر صاحب کو کہ اس وقت میں مدرسہ اقل انگریزی تھے نہایت افسوس تھا۔

مولانا محمد قاسم نانوتوی نے صاحب اور اقلیتی میں کالصاب قلیل مدت میں ختم کر لیا کہ طلبہ اور اساتذہ دھون کو حیرت ہوئی بلکہ ماسٹر رام چند نے تو مولوی ذکاء اللہ کے ذریعہ چند سوال بھیج کر بالواسطہ امتحان بھی لیا، اور مولانا اس میں کامیاب ہوئے۔ مولانا محمد قاسم نے علوم متداولہ کی تکمیل مولانا مملوک علی اور مفتی صدر الدین آزاد سے کی اور علم حدیث مولانا احمد علی سہارن پوری اور شاہ عبدالغنی مجددی سے حاصل کیا۔

مطبع احمدی کی ملازمت

مولانا نانوتوی کے تلمیذ حکیم منصور علی خاں مراد آبادی نے بطور بتایا ہے کہ محمدین اور سنن ثلاثہ شاہ عبدالغنی مجددی سے پڑھیں اور سنن ابو داؤد مولانا احمد علی سہارن پوری سے پڑھی۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی نے طالب علمی کے زمانے ہی میں مولانا احمد علی سہارن پوری کے مطبع احمدی (دہلی) میں تصحیح وغیرہ کے سلسلہ میں ملازمت کا تعلق

۱۔ یہ تمام واقعات "سوانح عمری مولانا محمد قاسم" ص ۵۰ سے ماخوذ ہیں۔

۲۔ "سوانح عمری مولانا محمد قاسم" ص ۵۰۔

۳۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی کے دہلی کالج کے طلب علم ہونے کے متعلق تفصیل سے بحث ہم نے مولانا محمد حسن نانوتوی کے تعلیم کے عنوان میں کی ہے۔

ہندوستان کے مشہور علماء میں سے ایک ہیں۔ ان کی تعلقات کی بنا پر مولانا نانوتوی نے مولانا سہارن پوری کے سنن ابو داؤد پر بی بی جی مولانا نانوتوی کے خاص ہم درس، اور رفیق مولانا رشید احمد گنگوہی تھے۔ مولانا گنگوہی کے تعلق بمطابق طور سے معلوم ہے کہ پہلے تعلیم ان کا دہلی میں قیام چار سال رہا اور ۱۲۶۵ھ میں وہ فارغ ہو کر وطن چلے گئے۔

مولانا خیال ہے کہ اسی زمانہ میں مولانا نانوتوی بھی فارغ التحصیل ہو چکے ہوں گے۔ اس لئے کہ ۱۲۶۹ھ میں صحیح بخاری کا محشی نسخہ مطبع احمدی دہلی سے شائع ہوا اور اس میں مولانا نانوتوی نے تصحیح و تفسیر کے فوائد نقل انجام دیتے تھے۔ لہذا مولانا نانوتوی کا شمار ۱۲۶۵ھ سے قبل فارغ التحصیل ہونا ضروری ہے خیال ہے کہ ۱۲۶۵ھ میں ہی مولانا نانوتوی بھی فارغ ہوئے ہوں گے۔ اس کے بعد ان کا تعلق بصیغہ تدریس مفتی محمد الدین آذرہ کی درس گاہ مدرسہ دارالبقار سے ہو گیا، جس کو مؤلف تذکرہ حیات ہند نے قطعی سے مدرسہ انگریزی واقع دہلی لکھ دیا ہے، ممکن ہے مفتی محمد الدین آذرہ کے سرکاری تعلقات کی بنا پر یہ بات لکھی گئی ہو۔ مولانا محمد یعقوب نانوتوی نے مدرسہ دارالبقار کے تعلق کا ذکر مبہم الفاظ میں کیا ہے۔ غرض مولانا نانوتوی نے فارغ التحصیل ہونے کے بعد دہلی ہی میں تدریس و تصحیح کتب کے کام میں لگ گئے۔

مولانا احمد علی سہارن پوری نے ۱۲۶۲ھ میں مجاز سے واپس آجانے کے بعد دہلی

تحشیہ بخاری

میں ایک پرنس، مطبع احمدی کے نام سے قائم کیا تھا اور اس مطبع سے بالخصوص کتب حدیث کی اشاعت کا خوب کام ہوا۔ مطبع احمدی سے ۱۲۶۵ھ میں جامع ترمذی، ۱۲۶۶ھ میں صحیح بخاری اور ۱۲۶۷ھ میں مشکوٰۃ المصابیح نہایت اہتمام سے شائع ہوئیں۔ صحیح بخاری کی تصحیح و تحشیہ میں مولانا محمد قاسم نانوتوی

۱۔ سوانح عمری مولانا محمد قاسم نانوتوی ص ۶۔

۲۔ تذکرہ الرشید مقبول ص ۲۵۔

۳۔ حیات شبلی ص ۸۵۔

۴۔ تذکرہ حیات ہند از مولوی رحمان علی (فارسی) ص ۲۱۱ (نول کشور پریس لکھنؤ ۱۹۱۴ء)

۵۔ سوانح عمری مولانا محمد قاسم نانوتوی ص ۶۔

۶۔ حیات شبلی ص ۸۵۔

جی مشکیہ صاحب اس کام کو انھوں نے باحسن وجوہ انجام دیا جن سے عیشتیں ہر سال شریف ہو گئیں۔
 ایک حدیث کا ترجمہ تھا کہ مولانا محمد مصطفیٰ نانوتوی لکھتے ہیں :-

اس زمانے میں چلب مولوی احمد علی صاحب بہارن پوری نے تحفہ احمدی جمع بنکلی مشریف
 کی کو پانچ چوسہ پارے آخر کے باقی تھے مولوی صاحب (محمد قاسم نانوتوی) کے سپرد کیا مولوی
 صاحب نے اس کی ایسا لکھا ہے کہ اب دیکھنے والے دیکھیں کہ اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے۔ اس
 زمانہ میں بعض لوگوں نے جو مولوی صاحب کے کمال سے آگاہ نہ تھے جناب مولوی احمد علی صاحب
 کو بطور اعتراض کہا تھا کہ آپ نے یہ کام کیا کہ آخر کتاب کو ایک نئے آدمی کے سپرد کیا اس پر
 مولوی احمد علی صاحب نے فرمایا تھا کہ میں ایسا نادان نہیں ہوں کہ بدوں سمجھ کر بوجھ ایسا
 کروں اور پھر مولوی صاحب کا تحفہ ان کو دکھلایا جب لوگوں نے جانا وہ جبکہ بخاری میں
 سب جگہ سے مشکل ہے علی الخصوص تائید مذہب حنفیہ کا جو اول سے التزام ہے اور اس جگہ
 پر تمام بخاری نے اعتراض مذہب حنفیہ پر کیا ہے اور ان کے جواب لکھے معلوم ہے کہ
 کتنے مشکل ہیں اب جن کا جی چاہے اس جگہ کو دیکھ اور سمجھ لے کہ کیا حاشیہ لکھا ہے۔ اور
 اس حاشیہ میں یہ بھی التزام تھا کہ کوئی بات بے سند کتاب کے محض اپنے فہم سے نہ لکھی جائے ؟

مولانا محمد قاسم نانوتوی کا تعلق مطبع احمدی سے کب تک رہا اس کے متعلق کوئی یقینی معلومات
 نہیں ملتیں مگر مطبع احمدی دہلی میں انقلاب ۱۲۸۵ھ تک قائم رہا۔ اس انقلاب میں یہ مطبع ختم ہو گیا۔
 حالانکہ یہ خیال ہے کہ جب تک مطبع رہا اسی وقت تک اس مطبع سے مولانا محمد قاسم کا تعلق رہا ہو گا۔

انقلاب ۱۲۸۵ھ اور حج بیت اللہ | مولانا محمد قاسم نے جنگ آزادی ۱۲۸۵ھ میں مردانہ وار حصہ لیا
 اور اس کے شاندار و مصائب بھی بھگتے، بوڑھ، گتھلے، لاڈوہ،

پنجلاہر جناب پار کے مواضع میں ردپوش رہے۔ اسی ردپوشی کے سلسلہ میں ۱۲۸۵ھ جمادی الاولیٰ ۱۲۸۵ھ مطابق
 ۱۲ نومبر ۱۸۶۸ء میں نانوتہ سے حج کے لئے روانہ ہوئے، مولانا محمد یعقوب نانوتوی، خاص طور سے رفیق سفر
 رہے، مولانا نانوتوی کا یہ سفر نانوتہ سے غیر واپس تک خشکی سے اور فیروز پور سے گھوڑا باری رکاوٹ تک

مطبوعات کے لیے تھا

۳۰۰۰ میں منشی محمد علی صاحب بخت کے ارادے سے مجاز گئے تھے مگر دو سال ہندوستان واپس آئے۔ ۳۰۰۰ میں منشی محمد علی صاحب نے اپنا پڑھنا منشی محمد علی صاحب کے ہاتھ سے دلی میں قائم کیا اور مولانا محمد قاسم کو مطبع میں تصحیح دینے کا کام کر کے دلی لایا جتنا پڑھ مولانا نانوتوی نے تصحیح و تدریس کا کام انجام دیا، مطبع مجتہبی سے ۳۰۰۰ میں ایک محفل شریف شائع ہوا جس کی تصحیح مولانا نانوتوی نے فراتی ہے مولوی عبدالاحد مرحوم لکھے ہیں:

”مفتدا علی آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ محفل شریف اب تیسری دفعہ اس مطبع مجتہبی دلی میں چھپی۔ ایک دفعہ تو منشی محمد ممتاز علی نزہت رقم مہاجر مکی نے اپنے مبلک ہاتھوں سے لکھی اور قاسم انجیرات حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی بانی مدرسہ دیوبند نے اس کی تصحیح فرمائی۔“

مولانا محمد قاسم نانوتوی نے اس محفل کی طباعت کے سلسلہ میں دو قطعات تاریخ لکھے ہیں جو درج ذیل ہیں:

(۱)

محفل کرم شریف ملا دغرف بر حاصل کا ہوا کہ ایں جااست و برجااست صد گونہ بلا زاہنا
نوشت و طبع زد نزہت رقم ممتاز علی قاسم صحیحش گردان گردید تعویذ دل و حباہنا

(۲)

چھاپی وہ محفل کہ اگر جان کے لب ہوں بے ساختہ بول اٹھے کہ مرغوب چھپی ہے
میں نے بھی کہا مدح میں اور کیونکہ نہ کہتے کہتے ہیں تکرار عدد خوب چھپی ہے
ایک راحت دل راحت دل پر بہت مضاعف کیا لکھی کیا عمدہ خوش اسلوب چھپی ہے
کیا کہتے محفل کے بہت خوب ہی چھاپی کیا کہتے ہیں پاکیزہ بہت خوب چھپی ہے
مولانا محمد قاسم نانوتوی ۱۲۴۹ھ میں سفر حج سے واپس آئے
مطبوع مجتہبی میرٹھ سے تعلق اب حالت کچھ سازگار ہو گئے تھے اور معافی کا اعلان عام ہو چکا تھا

۱۔ خانہ المطبع، محفل شریف مطبوعہ مطبع مجتہبی دلی ۱۳۳۳ھ۔ ص ۵۹۔

۲۔ ایضاً ص ۵۱۔

مولانا محمد قاسم نانوتوی، مطبع مجتہدانی میرٹھ میں تصنیف و تالیف کے سلسلہ میں ملازم ہو گئے۔ اس مطبع کے مالک منشی ممتاز علی بن منشی محمد علی تھے جو اپنے زمانہ کے مشہور خطاط تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ فن خوشہ نویسی میں بہادر شاہ ظفر کے شاگرد تھے اور نہایت مہتمم۔ ان کا لقب تھا "مولانا محمد قاسم" سے ان کے پہلے سے تعلقات تھے۔ بعد ازاں یہ کہ منشی ممتاز علی نہایت مہتمم، مولانا احمد علی مبارک پور کے مطبع دہلی میں ملازم ہوئے اور وہیں ان کے تعلقات مولانا نانوتوی سے ہوتے ہوئے گئے۔ مولانا نانوتوی ۱۲۸۵ھ تک اس مطبع سے وابستہ رہے۔ ۱۲۸۵ھ میں سال مولانا نانوتوی اور منشی ممتاز علی مالک مطبع، حج بیت کوثر ریف لے گئے۔ منشی ممتاز علی حج بیت کے علاوہ سے گئے تھے اس لئے وہ مطبع میرٹھ ختم کر کے گئے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی نے حج بیت اللہ سے واپسی آکر مطبع ہاشمی میرٹھ میں کام کرنے لگے۔ میرٹھ کے قیام کے زمانے میں مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا عبد الجلیل علی گڑھی (سنہ ۱۲۸۵ھ) کے فرزند مولوی محمد اسماعیل (ف شوال ۱۳۱۸ھ) کو بخاری پڑھانے کی غرض سے علی گڑھ گئے۔ نو بیٹے مولانا نانوتوی کا قیام علی گڑھ میں رہا۔

۱۲۸۵ھ میں سقوط دہلی کے بعد کسلائی درس گاہوں اور مدارس کو سخت نقصان پہنچا بہت سے علماء ختم ہو گئے کچھ مجاز و غنیہ رہ چکے گئے مگر شاہ محمد اسحاق دہلوی کے سلسلہ کے بعض علماء کو ایک درس گاہ قائم کرنے کا خیال ہوا۔ مولوی فضل الرحمن، مولوی ذوالفقار علی اود حاجی محمد عابد حسین صاحب (ف ۱۳۱۳ھ) نے یہ تجویز کی کہ ایک مدرسہ دیوبند میں قائم کریں، چنانچہ ہر عمر ۱۲۸۳ھ مطابق ۳۰ مئی ۱۸۶۷ء کو دیوبند کی مشہور چھتہ والی مسجد میں انامہ کے درخت کے نیچے کھلے صحن میں اس مدرسہ کا آغاز ہوا جس کی سرپرستی اور رہنمائی مولانا محمد قاسم نے کی۔ اس درس گاہ کے سب سے پہلے طالب علم محمود رشید الہند مولانا محمود الحسن، اور پہلے استاد ملا محمود تھے۔ چند عرصے کے بعد سب سے پہلے جس نے روحانی پھیلایا اود

دارالعلوم کا قیام

۱۔ سوانح قاسمی جلد اول ص ۵۳۳۔

۲۔ تراجم ملاتے اہل حدیث از ابوبکر محمد امین خاں نوشہروی ص ۲۲۶، ۲۲۷ (دہلی ۱۹۳۸ء)

۳۔ سوانح عمری مولانا محمد قاسم نانوتوی ص ۱۷۰، یہ مولانا محمد یعقوب نانوتوی کا بیان ہے، مولانا محمد امین دیوبندی صاحب نے بانیان میں حاجی عابد حسین کے علاوہ مولوی مہتاب علی اود شیخ نبیل احمد کا نام لیا ہے، ملاحظہ ہو

علماء حق حقہ اول از مولانا محمد امین ص ۶۶-۶۷ (دہلی ۱۹۴۷ء)

جس نے کچھ عرصہ دیا وہ حاجی حاجت حسین تھے۔ بخاری دینی تقریباً چار سو روپے جمع ہو گئے۔ اور ہم کو ایک ہزار روپے خرید کر قیام مدینہ کا اعلان کیا گیا۔ پہلے سال کے اقدام تک طلبہ کی تعداد اسی تھی جس میں حاجت حسین جنس کے طلبہ بھی شامل تھے۔ طلبہ کے اضافہ کے ساتھ مدرسین کا بھی اضافہ ہوا۔ اور چار مدرسین اضافہ ہو گئے۔ مولانا محمد عقیب نانوتوی کو صدر مدرس مقرر کیا گیا۔ چند ہی سال میں حجت کی مسجد نا کافی ثابت ہوئی تو سینیٹر میں مدرسہ جامع مسجد دیوبند میں منتقل ہو گیا مگر حجت ہی یہ جگہ بھی نا کافی ثابت ہوئی تو مولانا محمد قاسم نانوتوی نے دارالعلوم کے لئے آبادی سے باہر ایک گوشہ اور وسیع عمارت کی تجویز پیش کی اور قطعہ اراضی خریدنے کے بعد ۲ فروری ۱۲۹۲ھ کو جمعہ کے دن موجودہ عمارت کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ مولانا احمد علی حصار پوری، مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، حاجی عابد حسین اور مولانا محمد مظہر کاندھلوی نے علی الترتیب ایک ایک اینٹ رکھی مولانا محمد عقیب نانوتوی نے مادہ تاریخ تعمیر اشرف عمارت سے ۱۲۹۳ھ برآمد ہوتے ہیں چونکہ تعمیر کا سال آٹھ سال ہی شروع ہوا اس لئے ۱۲۹۳ھ کو آغاز تعمیر قرار دیا گیا۔

اس مدرسہ نے یوماً فیوماً ترقی کی اس پر جنوری ۱۲۹۵ھ بروز یک شنبہ لفٹیننٹ گورنر کے ایک خفیہ مقرر انگریز جیسی پامر نے اس مدرسہ کو دیکھا تو اس نے نہایت اچھے خیالات کا اظہار کیا اس کے معائنہ کی چند طور دستخط ملے۔

”جو کام بڑے بڑے کالجوں میں ہزاروں روپیہ کے مشترک سے ہوتا ہے وہ یہاں کوڑیوں میں ہو رہا ہے جو کام پرنسپل ہزاروں روپیہ ماہانہ تنخواہ لے کر کرتا ہے وہ یہاں ایک مولوی پالین

نے یا تو یہ مولانا محمد مظہر نانوتوی ہوں گے ورنہ مولانا مظہر حسین کاندھلوی ہوں گے۔

۱۲۹۵ھ کو پرنسپل دیوبند مدرسہ، مگر مولانا محمد میاں نے حاجی عابد حسین، مولانا نانوتوی اور مولانا گنگوہی کے علاوہ جو تھا نام میں ہی حضرت صاحب لکھا ہے (ملائے حق جلد اول صفحہ ۱۲۹)۔

۱۲۹۵ھ اس سلسلہ میں راقم الحکم مقالہ ”تحریک دیوبند“ مجریہ روزنامہ ”انجام کراچی“ ۲۴ مارچ ۱۲۹۵ھ میں لکھا ہے۔

۱۲۹۵ھ اخبار ”آئین پنجاب“ لاہور مجریہ ۱۹ فروری ۱۲۹۵ھ بمطابق تاریخ صحافت اردو جلد دوم (صفحہ اول) از مولانا امداد علی بھٹائی

تہ سید عالم نے پرکھ دیا ہے یہ مدبر غلام مسلمان ہیں بجز موافق ہو کر نہ دھڑلے مسلمان
 چہ یہ ان کے تعلیم یافتہ لوگ ایسے آزاد اور نیک جان و مسلم الطبع ہیں کہ لوگ کہہ سکتے ہیں
 کہ واسطہ نہیں کوئی فن فوری ایسا نہیں جو یہاں تعلیم نہ ہوتا ہو۔ صورت مسلمانوں کے لئے تو
 اس سے بہتر کوئی تعلیم اور تعلیم گاہ نہیں ہو سکتی اور میں تو یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ غنیمت مسلمان بھی
 یہاں تعلیم پوارے تو عالی نفع ہے نہیں، اے صاحب سنا کہتے تھے کہ ولایت انگلستان میں
 اندھوں کا مدرسہ ہے یہاں آنکھوں سے دیکھا کہ دو اندھے سے محرم اقلیت میں کی شکایت کفایت
 پر ایسی ثابت کرتے ہیں کہ باید و شاید۔

دارالعلوم دیوبند آج برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی سب سے بڑی دینی درس گاہ ہے اور بین الاقوامی شہرت و
 عظمت کا مالک ہے۔

۱۲۸۵ء میں مولانا محمد تقاسم دوبارہ حج کے لئے تشریف لے گئے بعض رفقاء مولانا نانوتوی کے ہمراہ تھے

پادری تارا چند سے مناظرہ | برصغیر پاک و ہند میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے اقتدار کے ہم دروش
 مذہب عیسوی نے بھی منور و غ حاصل کیا اور ہر مکان مسیت سے اس

مطلوب ملک کو مذہبی حیثیت سے بھی فتح کرنے کی کوشش کی گئی اور کمپنی کی تاسیس و اعانت سے ملک کے طول و
 عرض میں عیسوی تبلیغ و تنظیم کے آثار قائم کئے گئے اور انقلاب ۱۸۵۷ء کے بعد تو اس سلسلہ کو بہت وسعت ہوئی۔
 پادری بازاروں، میلوں اور عام مجمعوں میں اسلام اور برصغیر اسلام پر اعتراضات کرنے لگے۔ مولانا محمد تقاسم نانوتوی
 نے دہلی کے قیام کے زمانے میں جب یہ صورت حال دیکھی تو انھوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ وہ اسی طرح کھڑے
 ہو کہ بازار میں وعظ کیا کریں اور پادریوں کا رد کریں اور ایک روز خود بھی بغیر تعارف اور اظہار نام و جمع
 میں پہنچے اور ایک پادری تارا چند سے مناظرہ کیا اور اس کو بر سر بازار شکست دی۔ اس کے بعد ان کا تعارف
 مشہور مناظرہ اسلام ابوالمنصور ناصر الدین علی دہلوی (دفتر ۱۳۳۰ھ) سے ہوا۔ ہمارا خیال ہے کہ یہ سب سے پہلا مناظرہ
 تاجا دی الثانی ۱۲۹۶ء کے درمیان کا واقعہ ہے۔ اس زمانے میں مولانا محمد تقاسم نانوتوی منشی ممتاز علی کے

۱۷ سوانح عمری مولانا محمد تقاسم نانوتوی ص ۱۲۰۔ تعجب ہے مولف نے یہ ذکر نہ کیا کہ مناظرے میں اس طرح کا
 ذکر نہیں کیا (مذکورہ مناظرے دیوبند ص ۱۲۸)

مذہبِ توحید میں غلط فہمی

میلہ خدا شناسی شاہجہان پور | انگریزی حکومت نے ایک غلط فہم سازش کی کہ ہندوؤں کو مسلمانوں کے مقابلے میں لاکھڑا کیا۔ ہندوستان میں مسلمانوں کو یہ

اہمیت حاصل نہ تھی۔ انگریزوں نے اپنی پالیسی کے تحت ہندوؤں کو بڑھایا اور مسلمانوں کو گھٹایا۔ جب معاشی و سیاسی میدان میں ہندو آگے بڑھ گئے تو ان کو نہ ہی برتری کی راہ سمجھائی اور ہندوؤں کو مسلمانوں کے مقابلہ میں مناظرہ کسے تیار کیا اور اس کے مواقع بھی ہم پہنچاتے گئے کہ ہندو مسلمانوں سے کھٹے عام مناظرے کریں۔ شاہجہان پور (ریوی) کے قریب چاند پور گاؤں میں یہاں کے زمیندار پیارے لال کیر پتھی، پادری ٹوسن کی مسد برہادی اور رابرٹ جارج گبری کلکٹر شاہجہان پور کی تاحید و اجازت سے ۷، ۸، ۹ مئی ۱۸۶۶ء کو ایک میلہ خدا شناسی منعقد ہوا جس میں عیسائی، ہندو اور مسلمان تینوں مذاہب کے نمایندگان کو بذریعہ اشتہار دعوت دی گئی کہ وہ اپنے اپنے مذاہب کی حقانیت کو ثابت کریں۔ مولانا محمد فیض انوٹوی اور مولوی اہلی بخش رنگیں بریلوی کی تحریک پر مولانا محمود الحسن، مولوی رحیم اللہ بجنوری اور مولانا فخر الحسن صاحب کے ہمراہ مولانا محمد قاسم نانوتوی اس میلہ میں پہنچے، مولانا نانوتوی کے علاوہ مولانا ابوالمنصور دہلوی، مرزا موجد جالندھری، مولوی احمد علی دہلوی، میر حیدر علی دہلوی، مولوی نعمان بن لقمان اور مولوی رنگیں بریلوی بھی شریک ہوئے۔ اور ان تمام علماء نے اس میلہ میں تقاریر کیں اور ان کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی نے "ابطالِ تثلیث و شرک اور اثباتِ توحید پر ایسا بیان کیا کہ حاضرین جلسہ مخالف و موافق مان گئے۔ ایک اخبار لکھتا ہے:-

"۸ مئی سنہ ۱۸۶۶ء کے جلسہ میں مولانا قاسم صاحب نے درس دیا اور فضائلِ اسلام بیان کئے پادری صاحب نے تثلیث کا بیان عجیب طور سے ادا کیا کہ ایک خط میں تین اوصاف پاتے جاتے ہیں، طول، عرض، عمق۔ تثلیث ہر طرح ثابت ہے، مولوی موصوف نے اس کا رد اسی وقت کر دیا۔ پھر پادری صاحب اور مولوی صاحب تقدیر کے معاملہ میں بحث کرتے رہے۔ اس میں جلسہ برخاست ہو گیا۔ تمام قرب و جوار اور چاروں طرف شہر و غل پچ گیا کہ مسلمان جیت

۱۔ انجمن خیر خواہ عالم، دہلی مؤرخہ ۱۹ مئی ۱۸۶۶ء بحوالہ تاریخ صحافت اردو جلد دوم (مترجم)

تھے۔ جہاں ایک عالم اسلام کا کھڑا ہوتا اس کے در گرد ہزاروں کوئی بھی جہاں تھے۔
 ان کے طلب میں جو اعتراضات اہل تشیع کے تھے، ان کا جواب عیسائیوں نے کچھ نہ دیا۔
 مسلمانوں نے عیسائیوں کے جوابات حریف جواب دیئے اور فتح یاب ہوئے۔

دو سو سال مانچ ۱۸۸۰ء میں یہ میلہ پھر منعقد ہوا۔ اب کی مولانا محمد قاسم نانوتوی کو اس وقت سے مولوی
 حفیظ اللہ خان وغیرہ ملے گئے اور مولوی عبدالغفور کے جہاں ہوئے۔ اس مرتبہ منشی اندرین شاہ اہلوی اور
 آریہ سماج کے بانی پنڈت دیانند جی (دف ۱۸۸۳ء) بھی شریک ہوئے۔ دیانند جی نے منسکت آریہ ہندی میں تقریر
 بھی کی۔ پادری نوٹس نے ایک نوٹس پادری اسکاٹ کو بھی بلایا تھا۔ مولانا محمد قاسم کے ہمراہ مولوی محمد علی پھر لونی
 بھی تھے۔ مولانا محمد قاسم کی تقاریر بحث وجود اور توحید اور تحریف پر ہوئیں اور نہایت کامیاب رہیں۔

اس مرتبہ علماء اسلام کے طعام و قیام کے فرائض محمد طاہر دہلوی نے اتمام دیئے۔

مولانا محمد قاسم نانوتوی نے میلہ خلافت شناسی میں دونوں سال شریک ہو کر عیسائیوں اور ہندوؤں
 کی سازش کو ناکام بنادیا۔ ایک بات یہاں خاص طور سے غور طلب ہے کہ میلہ خلافت شناسی شاہجہان پور،
 اعلان و اشتہار کے ساتھ دو سال منعقد ہوا، اور اس میں ایک طرح سے مذہب اسلام کو چیلنج کیا گیا تھا۔
 شاہجہان پور سے بریلی اور بدایوں بالکل قریب اور متصل اضلاع ہیں مگر اس میں علماء بدایوں اور بریلی
 کی کسی دلچسپی کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔

شوال ۱۲۹۳ھ میں مولانا محمد قاسم نانوتوی علماء کرام کی ایک جماعت کے ساتھ دفع
 کے لئے تشریف لے گئے۔ ربیع الاول ۱۲۹۵ھ میں واپس ہوئے۔ واپسی میں جتہ
 سے مولانا نانوتوی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وطن اگر طبیعت کسی قدر سنبھل گئی مگر مرض دفع نہ ہوا۔ اسی سال
 شعبان ۱۲۹۵ھ میں وڑکی سے اطلاع ملی کہ پنڈت دیانند جی یہاں پہنچے ہیں اور مذہب اسلام پر اعتراض

مناظرہ وڑکی

۱۔ محمد طاہر عرف دہلوی میان کو مولانا مناظر احسن گیلانی شاہ مدن شاہ اہلوی (دف ۱۸۸۸ء) کی اولاد کے ساتھ جو صحیح نہیں
 ہے۔ موقی میان مولوی مدن (مجدالدین) (دف ۱۲۲۸ھ) کے پوتے تھے، موقی میان بن مولوی عبداللہ بن مولوی نظام الدین بن
 مولوی مجدالدین عرف مولوی مدن ۱۸ مولوی مدن شاہ عبدالعزیز دہلوی سے علوم معقول پر مباحثہ کیا تھا۔ ملاحظہ ہو
 تاریخ شاہجہان پور از سبیل مبعی الدین ص ۱۴۷-۱۵۷ (مکتبہ ۱۲۹۲ھ)۔

مرنے پر مولانا نانوتوی باوجود کمزوری اور بیماری کے زندگی بچنے پر ہمت چاہا کہ مجمع عام میں پنڈت جی سے گفتگو ہو سکتے ہو۔ مولانا نے تیار نہ ہوئے اور بڈکی سے چل دیئے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی کے ایسا پر مولانا فخر الحسن اور مولانا محمد الحسن نے عام جلسوں میں تقریریں کیں اور پنڈت جی کو چیلنج دیا۔ مولانا نانوتوی نے چیلنج جلسوں میں ان کے اعتراضات کے جواب دیئے اور استقبال قبلہ کے جواب میں ایک رسالہ لکھا۔

اس کے بعد پنڈت دیانند جی میرٹھ پہنچے انھوں نے وہاں بھی وہی انداز اختیار کیا مسلمانان میرٹھ کی درخواست پر مولانا نانوتوی میسرٹھ پہنچے۔ پنڈت جی نے وہاں بھی گفتگو نہ کی اور چلتے ہوئے۔ مولانا نانوتوی نے میرٹھ میں جلسہ عام میں تقریر کی اور اعتراضات کے جواب دیئے۔

مجمع سے واپس آنے کے بعد مولانا نانوتوی کی بیماری کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ درمیان میں علاج انتقال اور دواؤں سے کچھ افادہ ہو گیا مگر مرض گہرا نہ ہوا اور سانس کا دورہ شروع ہو گیا۔ ۳۱ جولائی ۱۹۵۲ء بروز پنجشنبہ مولانا محمد قاسم نانوتوی کا وصال ہوا۔ بعد مغرب اس خزانہ خوبی کو سپرد زمین کر دیا گیا۔
ان اللہ ولعنا الیہم راجعون۔
۱۲۹۶ھ

مولانا نانوتوی نے دو صاحبزادے محمد ہاشم اور شمس العلماء حافظ احمد (ف ۳۱ جولائی ۱۹۳۲ء) اور دو صاحبزادیاں اکرامین اور رقیہ یادگار چھوڑیں۔ محمد ہاشم کا جوانی میں مکہ معظمہ میں انتقال ہوا، حافظ احمد صاحب کے دو صاحبزادے مولوی محمد طاہر اور مولانا طیب ہوئے۔ مولانا محمد طیب صاحب بہتم دارالعلوم دیوبند موجود ہیں۔

اکرامین کی شادی مولوی عبدالرشید انبیہوٹی سے ہوئی، جو صدر شعبہ دینیات، ایم اے او کالج (علی گڑھ) تھے۔ رقیہ کی شادی مولوی محمد صدیق گنگوہی سے ہوئی جن کے صاحبزادے مولوی محمد عمر رضاظم منفقات دارالعلوم دیوبند ہیں۔

سہ ملاحظہ ہو "انتصار الاسلام" از مولانا محمد قاسم نانوتوی مرتبہ فخر الحسن
ص ۵۲ (دیوبند ۱۹۵۲ء)۔

سہ مولانا محمد طیب صاحب نے سوانح قاسمی جلد اول (ص ۵۰ تا ۵۰۰) کے ایک طویل حاشیہ میں مولانا محمد قاسم نانوتوی کی اولاد کی تفصیل درج کی ہے۔

مولانا محمد قاسم نانوتوی تصانیف کثیرہ کے مالک ہیں، انہوں نے اپنے زمانے کے ان تصانیف کے مسائل پر قلم اٹھایا ہے، جو اس زمانے میں نہ صرف تھے بلکہ مولانا نانوتوی کی تمام تصانیف کس نہ کسی کے مستند کے جواب میں بھی لکھی ہیں، مولانا نانوتوی کے مضامین اور بیان نہایت ادبی اور مشکل ہیں مولوی منظور علی خاں مراد آبادی لکھتے ہیں،

”میں نے چلب مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی کو خوب دیکھا ہے اور ان کی تقریر بھی سنی ہے اور ان کے خیالات اور اصوات پر غور کیا ہے۔ ان کا ذہن مصنفین فلسفہ کے ذہن سے بھی اعلیٰ تھا۔ وہ ہر مسئلہ شرعی کو دلائل عقلیہ سے ثابت کرنے پر اور مسئلہ فلسفی کو خلاف شریعت کو دلائل عقلیہ سے رد کرنے پر ایسے قائل تھے کہ وہ کسی عالم کو میں نے ایسی قوت علمیہ اور بیانیہ والا نہیں دیکھا۔“

چنانچہ اسی قوت علمیہ اور قوت بیانیہ کی پوری پوری جھلک مولانا نانوتوی کی تصانیف میں ملتی ہے۔ منشی ممتاز علی ملک مطبع مجتہبی دہلی نے ۱۲۹۲ھ میں مولانا نانوتوی کی تمام تر تصانیف کا ایک پروگرام بنایا اور قاسم العلوم سلسلہ کے تحت ان کو شائع کرنا شروع بھی کیا مگر افسوس کہ یہ سلسلہ پورا نہ ہو سکا۔ قاسم العلوم کے صرف چار حصے شائع ہو سکے۔ اس میں گیارہ کتب (رسالے) شائع ہو سکے۔ ان کا پہلا حصہ ربیع الاول ۱۲۹۲ھ اور چوتھا حصہ جمادی الثانی ۱۲۹۲ھ میں طبع ہوا، ان رسالوں کی تصحیح خود مولانا نانوتوی نے کی ہے اور اس زمانے میں مولانا نانوتوی کے قیام دہلی ہی میں رہا۔ ہمارا خیال ہے کہ ہادی تارا چند کا واقعہ بھی اسی زمانے میں ہوا ہو گا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

بجائیت ایشالی عیسائی رہنما کے

————— (الوسلٹ) —————

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے قبل ہر قوم، ہر ملک اور ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو بھیجا تو میں چو کہ ہمیشہ اور ہر جگہ ایک ہی مرض کی بیماری نہیں رہی۔ کوئی قوم مطلقاً مریض تھی، کہیں کسی قوم نے دین میں ہلکا پن یا کر دیا اور اپنے خالق و مالک حقیقی کو منکر اور کفر کیا تھا، کہیں حکومت و سیاست نے تباہی پھیلائی تھی اور انسانوں کو امن و رعایت اور آزادی کی دولت سے محروم کر دیا تھا، کہیں اصول و ذریعے کسی قوم کو عیاشی کی راہ دکھائی تھی، کہیں جماعی معاش کی کمی اور تشنگی نے انسانوں کو جانوروں کی سطح پر پہنچا دیا تھا، چونکہ تمام انبیاء مختلف زمانوں، مختلف ملکوں اور مختلف قوموں میں مختلف جگہوں کے حالات، غمخیزوں کی درستگی اور حالات کی اصلاح کے لئے تشریف لاتے تھے اس لئے ضروری تھا کہ پیغمبرانہ شخصیت کے لحاظ سے مراتب میں برابر ہونے کے باوجود اپنی ہمتعدادوں صلاحیتوں اور اپنی بعض خصوصیتوں کے لحاظ سے سب ایک ہی درجے کے نہ ہوں۔ سورۃ بقرہ کی اس آیت میں اسی جانب اشارہ کیا گیا ہے:

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ مِّنْهُمْ مِّنْ كَلَمِ اللَّهِ وَرَفَع
بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ

”یہ ہمارے پیغمبر ہیں، جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی (یعنی اگرچہ پیغمبری کے لحاظ سے سب کا درجہ یکساں ہے، لیکن اپنی اپنی خصوصیتوں کے لحاظ سے مختلف درجے رکھتے ہیں) ان میں سے کچھ تو ایسے تھے جن سے اللہ نے کلام کیا، (یعنی اپنی کتاب نازل کی) اور بعض ایسے تھے جن کے درجے ران و قوت اور حالتوں کے مطابق، دوسری باتوں میں) بلند رکھے۔“

مجھے ان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کسی ایک ملک، کسی خاص قوم اور کسی خاص زمانہ ہی کے لئے نہیں بھیجے گئے تھے، بلکہ تمام عالم کے لئے اور ہمیشہ کے لئے بھیجے گئے تھے،

کی نسبت کو یہ طعنات کے قیام کی طرف منہایت پر روشنی ڈالتا ہے۔ یہاں تک کہ یہ طعنات کی نسبت کو یہ
 ایک پیشین گوئی ہے کہ اس باب میں جمل الاسطرلابی ہے اور جو کچھ یہ اس کی شہادت ہے وہ یہ ہے کہ
 یہی ہے۔

واذ قال ربك للملوك ان اعبدوا الله واعبدوا لي خفيتم قالوا اتجعل فينا من يفضلكم فاستخبروا
 جب ایسا ہوا کہ تمہارے پروردگار نے ان شہنشاہوں سے
 کہا: ان میں سے کون ایک خلیفہ بنائے گا تو انہوں نے فرشتوں
 سے عرض کیا کیا میں اس کی خلیفہ بنایا جاؤں؟

زمین میں خرابی پھیلانے کی اور خونریزی کرنے کی (۳-۲)

اس آیت کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ خلافت کا مقصد (۱) زمین میں امن قائم کرنا اور (۲) دنیا کو
 قتل و خونریزی سے بچا کر انسانوں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے۔ اس لئے کہ قتل و خونریزی اور ظلم و جور کی بے شمار
 میہ رہی ہے کہ ایک انسان یا ان لوگوں کا ایک گروہ اپنے حق پر اعتقاد کرتے ہوئے دوسروں کے حقوق کو غصب کر
 لینا چاہتا ہے اور کوئی شخص اپنے حق کو اس وقت تک چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتا جب تک اس کے حق کے قلعے
 پر مجبور ہی نہ کر دیا جاتے۔

خوف مایہ کہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ نے خلیفہ کی جو تعریف کی ہے اور ترکان کی مذکورہ بالا
 آیت سے خلافت کا جو مقصد متبادر ہوتا ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں۔

استقامت و تائید کے مطالعہ سے یہ بات صاف طور پر معلوم کر لی جاسکتی ہے کہ ہر اسلامی جنگ کا مقصد ان
 مقاصد جلیلہ کے حصول کے سوا اور کچھ نہیں۔ وہ تمام قوتیں اسلام کی جنگی مخالفت ہیں جن کی وجہ سے دنیا کا امن
 خطر میں ہو یا وہ لوگوں کے حقوق کو غصب کر رہی ہوں اور جن کے ظلم و ستم کی دست درازیوں نے انسانی زندگی کا
 امن و عافیت تباہ و برباد کر دیا ہو۔ اسلام کسی ایسی قوم سے تعریف نہیں کرتا جو اسلامی نظام حیات اور عقائد کو
 ایمان نہ رکھنے کے باوجود پھر امن زندگی گزار رہی ہو اور اس نے کوئی حد تک امن و عافیت کی نذر لگائی نہ کرنے
 کی مہلت دی ہو لیکن اگر کوئی ظالم قوت انسانی زندگی کے امن و عافیت کو تباہ کر رہی ہو تو اسلام اس سے صرف
 نظر کی اجازت نہیں دیتا۔ نیز کسی ایسی طاقت و قوت کو جو امن و عدل کے قیام اور جو رستم کو مٹانے کی طبع کا
 بنتی ہے تو وہ اس طاقت کے ذریعے اپنے راستے سے ہٹا دینے کی نہ صرف اجازت بلکہ مکہ و مدینہ کے سلام اس
 وقت تک ان قوتوں کے ساتھ کسی رعایت کی اجازت نہیں دیتا جب تک جو رستم کا کلی طور پر خاتمہ نہیں ہو جاتا

اسلام کے لیے جنگ شروع نہیں کیا جا سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ ہو گئی۔

جنگ کے بعد مسلمانوں نے اپنے اپنے ملکوں میں چلے گئے۔ لیکن یہ جنگ نہیں ہو سکی تھی۔ یہی بات یہودیوں نے تسلیم کی ہے۔ یہودیوں نے تسلیم کیا ہے کہ یہ جنگ نہیں ہو سکی تھی۔ یہی بات یہودیوں نے تسلیم کی ہے۔ یہودیوں نے تسلیم کیا ہے کہ یہ جنگ نہیں ہو سکی تھی۔ یہی بات یہودیوں نے تسلیم کی ہے۔

اسلام کے لیے جنگ شروع نہیں کیا جا سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ ہو گئی۔ یہودیوں نے تسلیم کیا ہے کہ یہ جنگ نہیں ہو سکی تھی۔ یہی بات یہودیوں نے تسلیم کی ہے۔ یہودیوں نے تسلیم کیا ہے کہ یہ جنگ نہیں ہو سکی تھی۔ یہی بات یہودیوں نے تسلیم کی ہے۔

اسلام کے لیے جنگ شروع نہیں کیا جا سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ ہو گئی۔ یہودیوں نے تسلیم کیا ہے کہ یہ جنگ نہیں ہو سکی تھی۔ یہی بات یہودیوں نے تسلیم کی ہے۔ یہودیوں نے تسلیم کیا ہے کہ یہ جنگ نہیں ہو سکی تھی۔ یہی بات یہودیوں نے تسلیم کی ہے۔

اسلام کے لیے جنگ شروع نہیں کیا جا سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ ہو گئی۔ یہودیوں نے تسلیم کیا ہے کہ یہ جنگ نہیں ہو سکی تھی۔ یہی بات یہودیوں نے تسلیم کی ہے۔ یہودیوں نے تسلیم کیا ہے کہ یہ جنگ نہیں ہو سکی تھی۔ یہی بات یہودیوں نے تسلیم کی ہے۔

”اسی نے بہت بڑے رقبہ زمین کو فتح کیا ہو۔ ان لوگوں کی عظیم تعداد کو غلام بنایا ہو اور بڑی آبادیوں کو ویران و تہ تیغ کیا ہو۔ وہ انسانیت اور اس کے امن و عافیت کے لئے قوت و طاقت کی آندھی بن کر اٹھا ہو اور قہر و غضب بن کر چھا گیا ہو۔“

اسلام اس چیز کو نہ مہضہ کرے کہ معیار کمال نہیں سمجھتا بلکہ اس کو ایک عظیم معصیت قرار دیتا ہے۔ یہی حضور مسلم کا بحیثیت ایک فوجی جرنیل اور عسکری رہنما کے یہ منہ ہائے کمال نہیں قرار پاتا کہ آپ نے کتنے بڑے رقبہ کو فتح کیا؟ کتنے انسانوں کو غلام بنایا اور کتنی آبادیوں کو ویران و تہ تیغ کیا۔ بلکہ آنحضرت مسلم کا معیار فضیلت و شرف و یترا پائے گا کہ وہ

”آپ نے جن ناگزیر حالات میں اور جن اعلیٰ مقاصد کے لئے جنگ کو مستعمل کیا، اس میں کس حد تک کامیاب ہوئے اور ان حالات سے عہدہ برآ ہوئے ہیں آپ نے کس بالغ فطری کاشیت دیا۔“

جنہوں نے حضور مسلم کی زندگی کا سرسری مطالعہ ہی کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہی زندگی کے آخری دنوں میں دعوتِ اسلامی کس نازک دور سے گزر رہی تھی۔ اب داعیِ اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سامنے دو ہی راستے تھے، ایک یہ کہ دعوتِ اسلامی کو ختم کر دیا جائے، دوسرا یہ کہ آپ اینٹ کا حجاب پتھر سے عینہ پر آمادہ ہو کر

[illegible]

اس وقت کہ سلطان جوش میں تھے۔ وان کا بادشاہ بھی سلطان کا ظفر و راجہ ہندوستان کشتہ
میں روانہ تھا چنانچہ ملے تھے۔ دوسری جنگ دہلی و لاہور کی ایک جھڑپ سے جہان پور کی
ان کو کس بادشاہ کی حمایت و ہمدی حاصل نہ تھی ان کے پاس کوئی قلعہ نہ تھا کہ پناہ گاہ کا کام دیتا۔ یہاں
کفار جب چاہتے تھے کہ ان کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ تھی۔

حبشہ میں کھانا تک اپنے اس وفد کا انجام دیکھ چکے تھے جو انھوں نے شام حبشہ کے پاس اس حشر میں سے بھیجا تھا کہ مہمانوں کو ان کے حوائج کر دیا جاتے۔ لیکن اس نے ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس پر حبشہ ایک چائے المیزان اور خوشہ عافیت بن سکتا تھا اور وہاں دعوت کے چیلنے پھرنے کے بغیر امکانات بھی تھے لیکن حبشہ انقلابی دعوت کا مرکز نہیں بن سکتا تھا۔

ظاہر ہے کہ حبشہ میں شہنشاہیت قائم تھی اور شہنشاہیت اپنی حدود میں کسی انقلابی دعوت کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ نتیجہً تشریک کے مقابلے میں بلو شاہ مسلمانوں کا طرفدار تھا البتہ اس بات کی کوئی ضمانت نہ تھی کہ شہنشاہیت کسی ایسی انقلابی دعوت کو بھی پیچھے دے گی جو اس کے خلاف بھی ہو سکتی تھی۔ ہو سکتا تھا کہ آئندہ ایسے حالات پیش آجائے کہ طرفداری مخالفت میں اور ہمدردی دشمنی میں تبدیل ہو جاتی۔ اس کے برخلاف مدینہ میں کوئی شہنشاہیت قائم نہ تھی۔ اس لئے دعوتِ اسلامی کے انقلابی رنگ اختیار کرنے میں کسی کے مزاحم ہونے کا بھی خطر نہ تھا یہاں اسلامی انقلابی دعوت کے پھلنے پھولنے کے لئے وہ مواقع موجود تھے۔ چنانچہ حبشہ کی بجائے مدینہ کو اسلامی انقلابی دعوت کا مرکز بنانے میں یہی فوجی حکمت عملی تھی جس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بصیرت اور تدبیر کی روشنی میں دیکھ لیا تھا۔

مفسر یہی ایک واقعہ حضور مسلم کی عسکری بصیرت کے ثبوت کے لئے کافی ہے نیز حضور مسلم کی یہ سالہ مدنی زندگی کے سینکڑوں واقعات ہیں، جن سے فوجی معاملات میں آپ کی بالغ نظری کا ثبوت ملتا ہے۔ جنگی معاملات میں رازداری اور خفیہ کارگزاری کو جو اہمیت حاصل ہے اس سے کون انکار کر سکتا ہے۔ فتح مکہ کا یہ نمایاں پہلو ہے کہ حضور نے جنگ کی تیاری میں ایسی رازداری اور احتیاط سے کام لیا کہ اگر یہ اسلام

کامیاب ہو کر جس کے سونے پر پہنچ گئیں تو انھوں نے یہ ہنسی دکھائی کہ ان کا پیچھا بہتیرے نکٹا کر ایسے کسی خون خرابے
کے مگر پرستاروں کا قبضہ ہو گیا۔ بات کن اس کا یہاں کا دوسرا پہلو بھی ہے جس کی طرف بہت کم توجہ دی گئی ہے۔
وہ یہ کہ سید بیت الخرام مسلم کے خون کی تہیہ ہیں جس باطنی نظری کا ثبوت دیا وہ انتہائی اچھوت آپ کی فوجی
سیکوریٹی و طاقت کے ساتھ چنانچہ یہ سب دشمنی کے لئے تحقیق و طاقت کے لحاظ سے جائز ہوں کہ یہ سب اور انھوں
خوبنظمی سپاہ کا بچہ ہو گا۔ اعزاز و ترتیب میں نقصانہ کیا تو ان کے دل و دل گئے اور تہمتیں پست ہو گئیں اور یہ
ماتحت مسعود اور قریش ابوسفیان (جو کہ اس وقت تک ایمان نہ لاتے تھے) سے بھی پوشیدہ نہ رہی۔ اسی حقیقت
کا اعتراف کرنا پڑا کہ "آج تک مالوں سے ٹکر لینا قریش کے بس کی بات نہیں۔"

جنگ بدر میں فتح یقیناً تاسیر عینی کا نتیجہ تھی لیکن اگر اس کا زائر ہستی میں اسباب و علل کا کوئی
وجہ نہ تھا تو اس فتح کو بھی اس سببے نیاز نہیں ہوتا رہا جیسا کہ تھا۔

جنگ بدر میں ایک ہزار آہن پوش، مسیح اور ماہرین جنگ کی سرکردگی میں ایک منظم فوج کے مقابلے میں تین سو تیرہ ستر و سامان اور غیر مسلح مسلمانوں کی کامیابی انھیں اسباب کی زمین منتقلی جو انھیں صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجی بصیرت و دانائی نے بہت افسردہ کر دیتے تھے۔

فوجی نقطہ نظر سے مخالفت و مقابل فوج میں بے الطینانی اور اعتقاد پھیلانے اور اپنی فوج میں اعتماد پیدا کرنے کو بہت اہم قرار دیا جاتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو میدان جنگ میں فوجیں مصروف رہتی رہتی ہیں۔ دوسری طرف نشر و اشاعت کے تمام ذرائع ایسی خبریں اور ایسے اندازے پھیلانے میں مصروف رہتے ہیں جس سے اپنی فوج میں الطینان و اعتماد پیدا ہو اور متحارب ملک اور مقابل فوج میں بے الطینانی اور انتشار پھیلے۔

جنگ بدر میں فوجی حکمت علی کا یہ پہلو بہت نمایاں ہے جس جنگ جنگ لڑی گئی یہ ایک ریتلا میدان تھا جس کا فوج کے لئے جن میں اشریت پتیل مجاہدین کی تھی ایسی جنگ جنگ لڑنے کا مقصد ہی باعث پریشانی نہیں کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی بارش سے پہلے پورا فائدہ اٹھایا اور جنگ کے لئے میدان کے ہتھکڑیاں اٹھایا، جہاں پانی نے جتن ہو کر زمین کو سخت کر دیا تھا۔ اور جانوروں کے پیچھے اور دوسرے جانوروں کا ایک دافرو وغیرہ میں ہو گیا تھا ریت جم جانے کی وجہ سے چلنے پھرنے میں بھی آسانی پیدا ہوئی۔ یہ حکمت شریعت کی تھی کہ جو فوجی مجاہدین کو خوب ایمان و سکون کی نیند آتی جن کا

ایچے اسلام میں سیاسی حاکمیت کے تصور کا ارتقاء

~~~~~ ضمیمہ ~~~~~

خلافت راشدہ کے دور میں مسلمانوں کی سیاسی حاکمیت کا منظر امیر المومنین یا خلیفہ ہوتا تھا۔ جسے صحابہ کرام میں سے سابقین اولین کا گروہ منتخب کرتا۔ اور وہ انھیں کے مشورے سے فرائض خلافت سرانجام دیتا ہے۔ شک خلیفہ پابند ہوتا تھا احکامِ فتر آن اور ارشاداتِ نبویؐ کا غیر مر معطل میں اسے سابقین اولین سے ملے لینی پڑتی تھی لیکن یہ کہ اصل سیاسی حاکمیت خدا تعالیٰ کی ہے اور خلیفہ اس کا منصف و نائب ہے۔ یہ تصور ہمارے نزدیک اس شکل میں اس دور میں موجود تھا۔ اس میں شک نہیں کہ حضرت ابوبکرؓ کو خلیفہ یعنی نائب اور جانشین کا لقب دیا گیا لیکن آپ خلیفہ رسول تھے۔ خلیفہ اللہ نہ تھے۔ اور اس زمانے میں خلافت کے معنی خلافت اللہ کے لئے جاتے تھے۔ یہ معنی بہت بعد عباسیوں کے دور میں رواج پذیر ہوئے۔ حضرت ابوبکرؓ کے بعد جب حضرت عمرؓ کو خلیفہ رسول کے خلیفہ کا لقب دیا گیا تو طویل محسوس ہوا۔ تو انھوں نے اپنے لئے جو لقب اختیار کیا۔ اس سے ان بزرگوں کے رجحانِ فکر کا پتہ چلتا ہے۔ آپ نے خلیفہ خلیفہ رسول کے بجائے امیر المومنین کہلوانا پسند فرمایا یعنی مومنین اور مسلمانوں کے امیر اس لقب سے اللہ کی سیاسی حاکمیت کی جانشینی کے بجائے مسلمانوں کی سیاسی حاکمیت اور ان کی نمائندگی کا خیال غالب ہے۔

باقی رہا اس دور میں نظامِ سلطنت اور نظم و نسق حکومت کا معاملہ تو جیسا کہ مسلمانوں کا نظمِ مملکت کے دو مصری مصنفوں ڈاکٹر حسن ابراہیم حسن اور علی ابراہیم حسن نے لکھا ہے کہ قرآن نے کوئی ایسا دستور

۱۔ حضرت عمرؓ ایک واقعہ مری ہے کہ آپ نے کسی صاحبِ کتب کوئی بات پوچھی۔ اس نے جواب میں اللہ اعلم بالصواب (اللہ بہتر جانتا ہے) کہا۔ حضرت عمرؓ نے قدرے جھلا کر سن دیا کہ یہ تو میں جانتا تھا کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ میرا سوال تو تم سے تھا کہ تم اس چیز کے بارے میں کچھ جانتے ہو یا نہیں۔

مکتبہ فتوح میں کیا تھا جس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمان عمل کرتے تھے یہ صحیح ہے کہ ابن کثیر نے انہیں مکتبہ کے بارے میں اجمالاً اس قدر لکھا ہے مثلاً اعداد و ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا طرز کار آپس میں مشورہ کرنا ہے اور ایک اور واقعہ پر رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حکم ہوتا ہے کہ آپ صحابہ سے مشورہ کیا کریں اور یہ کہ غزوہ بدر کے وقت غزوہ بدر میں غزوہ بدر کے کیا حقوق و واجبات ہیں وہ ایک مسئلہ ہے جو تا حین حیات اسے بڑھتا رہا یا نہ رہا۔ اور اگر غزوہ بدر کے کیا جائزہ کرنا ہے بڑھ کر کرنے کا حق ہے یا نہیں۔ ان امور کے متعلق مت کتب میں مطلقاً کوئی اشارہ نہیں ملتا۔ اور نہ احادیث میں ان امور کی صراحت کی گئی ہے۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو آپ کی جانشین کے بارے میں صحابہ میں اختلاف نہ نما ہوا اور وہ اس لئے جیسا کہ مسلمانوں کا انہیں مکتبہ کے معتقدوں نے لکھا ہے۔

”آنحضرت نے اس کا فیصلہ اپنی زندگی میں نہیں کیا تھا۔“

اور پھر حضرت ابوبکرؓ کا جس طرح انتخاب ہوا۔ حضرت عمرؓ کا اس طرح انتخاب نہیں ہوا، اور جیسے حضرت عثمانؓ کے لیے حضرت عثمانؓ نے چنے گئے اور نہ حضرت علیؓ اس طرح خلیفہ منتخب ہوئے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ نظم مکتبہ کی یہ تمام تفصیلات جمہور مسلمانوں پر چھوڑی گئی تھیں، و تمان اور حدیث میں ان کی وضاحت نہیں کی گئی۔

بڑے شاک خلافت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ امیر و تریش ہوں۔ لیکن ابن حنبلہ جیسے محقق نے اس کی بھی تائید کی ہے۔ اس کے نزدیک چونکہ خلافت کے لئے اس وقت قبیلہ قریش زیادہ موزوں تھا۔ اس لئے آپ نے یہ فرمایا کیونکہ بقول اس کے

”ہر شری حکم کے لئے ناگزیر ہے کہ وہ کسی خاص مقصد پر مبنی ہو۔ ہم جب خلافت کے لئے قریشی النسب ہونے کی شرط پر بحث کرتے ہیں تو ہمارا دائرہ بحث سطح بن طبقہ کی طرح آنحضرت سے شرف اعلیٰ تک محدود نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم بہ نظر عمیق دیکھیں تو اس کی وجہ اس کے سوا کوئی نہیں ہے کہ قریش عصبیت کے اعتبار سے ممتاز تھے۔ اور ان میں مرکزیت قائم کرنے کی صلاحیت تھی۔ اور وہ اتنی طاقت رکھتے تھے کہ ظالم سے مظلوم کا حق دلا سکیں جزیہ عرب کے باشندے اس حقیقت سے واقف تھے۔ اور اسی لئے قریشی سے دیتے اور ان کا اہتمام

کہتے تھے وہ ممالک جن کی بنیاد آپ نے امارت کے قریب ہوئی تھی اس کے
مکان کی وجہ سے آپ کی دودھ بنی نگاہ نے دیکھ لیا تھا کہ جزیہ سے ان کے حالات
کو تیز چیدار کرنا بہت ضروری تھا۔

جن حالات کے اس اسناد لال سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جہاں تک نظم و ضبط کا تعلق ہے،
اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیادت و سربراہی کے طور پر اس شخص کے
پیش نظر کیا جاتا تھا جس وقت آپ کے سامنے تھا۔ جیسا کہ آپ کا یہ ارشاد کہ اس شخص کو
ہوں، ایک مصلحت کے تابع تھا، جو ان حالات اور اس زمانے کے لئے مخصوص تھی۔

اس کے بعد خلافت راشدہ میں جو دفتری نظام قائم ہوا، اس کا ذکر آتا ہے۔ اس ضمن میں کتابوں
کے مصنفین کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے ایک ایرانی مدبر کے مشورے سے دفتری نظام قائم کیا تھا۔ یہ اس وقت
ہوا۔ جب فتوحات اسلامیہ کا دائرہ وسیع ہو رہا تھا۔ بقول ان کے مثال کے طور پر:-

”مسلمانوں سے قبل روم و فارس کی حکومتوں میں ٹیکس کا محکمہ قائم تھا۔ ہر صوبے میں ایک افسر
کے ماتحت بہت بڑا عملہ کام کرتا تھا۔ اس افسر کو فریدی مصارف کا اختیار حاصل تھا لیکن اس
کا شرف تھا کہ آمد و خرچ میں توازن کا خیال رکھے۔“

چنانچہ جب مسلمانوں نے ان ملکوں کو فتح کیا تو انھوں نے ان محکموں کو باقی رکھا۔

آپ کو سن کر شاید تعجب ہو کہ نظم و ضبط کے سلسلے میں جن چیزوں کو آج بعض حلقوں میں اسلامی
نظام حکومت کے لوازم بتایا جاتا ہے۔ ان میں سے بیشتر چیزیں دور خلافت راشدہ اور بعد میں روم و فارس سے
ماخوذ تھیں۔ یہاں تک کہ خود جزیہ تک مسلمانوں کی اپنی ایجاد نہیں۔ بلکہ خود یہ لفظ عربی نہیں جزیہ کو سب سے
پہلے یونانیوں نے ایشیائے کوچک کے باشندوں پر - ۵۰ - ق م میں عائد کیا۔ بعد میں ایرانیوں اور رومیوں
نے ان کی تقلید کی اور اپنی مقتوحہ قوموں پر اسے لازمی قرار دیا۔ مسلمان آئے تو انھوں نے بھی اپنی غیر
مسلم رعایا کے لئے جزیہ کے ٹیکس کو ضروری رکھا۔ البتہ اس میں مناسب اصلاحات کیں۔

مختصراً جیسا کہ اس کتاب کے مصنفوں نے لکھا ہے۔

”اسلامی ریاست کا شہری نظام روم و فارس سے قریباً ماخوذ ہے۔ عربوں کو علم تھا کہ ان
قوموں کا سیاسی نظام ان کی تہذیب اور ان کا تمدن تاریخ میں اقبیازی حقیقت کا حامل

پہلے عربوں نے بلادِ روم و فارس کو فتح کرنے کے بعد ان کے صدیوں کے نظامِ شہری کو
دوبارہ برپا کرنا مناسب خیال نہ کیا اور چند خلافتِ اسلام میں اصلاحات کے سوا اور
کوئی بنیادی تبدیلی نہیں کی۔

مولانا شبلی نے فاروق میں بڑی تفصیل سے نظمِ حکومت کے وہ شعبے لکھتے ہیں، جو حضرت عمر
فاروقؓ نے نمایاں و قدامت سے اپنے ہاں متعارف کئے۔ وہ لکھتے ہیں،

حضرت عمرؓ کی سیاست کا ایک بڑا اصول یہ تھا کہ وہ قدیم سلطنتوں اور حکمرانوں کے قواعد
و انتظامات سے واقفیت پسند رکھتے تھے۔ اور ان میں جو چیزیں پسند کے قابل ہوتی تھیں،
ان کو اختیار کرتے تھے۔ خراج، عسور، دختہ، رمد، کاغذاتِ حساب ان تمام انتظامات میں
انھوں نے ایمان و شام کے قدیم قواعد پر عمل کیا۔ البتہ جہاں کوئی نقص پایا۔ اس کی اصلاح کر دی
... جزیرہ، حالانکہ بظاہر مذہبی لگاؤ رکھتا تھا تاہم اس کی تشخیص میں وہی اصول ملحوظ رکھے
جو نوشیروان نے اپنی حکومت میں قائم کئے تھے۔ علامہ طبری نے جہاں نوشیروان کے انتظامات اور
باخصوص جزیرہ کا ذکر کیا ہے وہاں لکھا ہے کہ یہ وہی قاعدے ہیں کہ جب حضرت عمرؓ نے فارسی
کا ملک فتح کیا تو ان کی اقتدائی کی۔

اس پر مولانا شبلی مزید اضافہ فرماتے ہوئے لکھتے ہیں :

اس سے زیادہ صاف اور مقررہ علامہ ابن مسکویہ نے اس مضمون کو لکھا ہے۔ عمرؓ فارسی
کے چند دہائیوں کو صحبتِ خاص میں رکھتے تھے۔ یہ لوگ ان کو بادشاہوں کے آئینِ حکومت
پڑھ کر بتایا کرتے تھے۔ خصوصاً شاہانِ عجم اور ان میں بھی خاص کر نوشیروان کے پاس لئے کہ
ان کو نوشیروان کے آئین بہت پسند تھے۔ اور وہ ان کی بہت پیروی کرتے تھے۔ علامہ
موصوف کے بیان کی تصدیق اس سے ہوتی ہے کہ عموماً مورخوں نے لکھا ہے کہ جب فتادین
گاز میں ہر مزانِ اسلام لایا تو حضرت عمرؓ نے اس کو اپنے خاص درباریوں میں داخل کیا اور
انتظامات کے متعلق اس سے اکثر مشورہ لیتے تھے۔

اور اس سلسلے میں یہ امر بھی ملحوظ رہے کہ خلافتِ راشدہ کے بعد بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں
مسلمانوں کے ہاں حکومت کے جتنے بھی شعبے قائم ہوئے ان کی بنیاد خلافتِ راشدہ کے اس عہدِ قاعدہ میں رکھی گئی

تھی۔ یہی وہ زمانہ تھا جب کہ اسلام نے حضرت جعفرؓ کے ذریعہ ایک وسیع مملکت کاظمی کر دی تھی۔ ہر قسم کے ملکی انتظامات مثلاً تقسیم سوغات و اسلحہ، انتظام محاصل سیدہ مطہرہ فحیدری اور آپس، جنگ و کس و تعلیمات، سیدہ فوج کو ترقی دی، اور ان کے اصول اور ضابطے مرتب کئے۔

اسلام انکی انتظامات کے قیام میں حضرت عثمانؓ نے ایران و روم کے ہاں رائج شدہ نظام مملکت سے کتنا استفادہ کیا وہ آپ دیکھ ہی چکے ہیں۔

خلافت راشدہ کے بعد دورِ اموی میں نظم و نسق حکومت کا تقرباً یہی تقرباً سوائے اس بنیادی اور اہم فرق کے کہ اموی امیر المومنین یا خلیفہ تابع تھا اپنے خاندان اور قبیلہ کے سرداروں کا بعد اس کے عزل و نصب میں زیادہ توجہ کی بلت مانی جاتی تھی۔ عہدِ اموی میں حلیفہ کی حیثیت اغلباً ایک سیاسی حاکم کی تھی جس کی پشت پناہی پر اس کا قبیلہ اور اس کی قوم ہوتی تھی۔ امویوں نے اپنے دورِ حکومت میں اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے کے لئے امتدادِ حلیفہ کے مذہبی تصورات اور مذہبی طبقوں سے کام لینا کبھی ضروری نہ سمجھا۔ ان کے نقطہ نظر میں مسلمانوں کے علمی و مذہبی مرکز بدستور مدینہ اور مکہ رہے۔ اور اموی پائے عظمت دمشق صوبہ سیاسی مرکز تھا۔ اور انھوں نے کبھی اس امر کی کوشش نہ کی کہ اپنی سیاسی قوت کو مذہبی رنگ سے کر لیں۔ بحیثیت ایک مذہبی نظام کے مسلمانوں سے منوائیں۔ اور نہ انھوں نے مذہب کو اپنی سیاست کا تابع اور مذہبی طبقوں کو اپنا آلہ کار بنانا چاہا۔ ان کی خلافت سیدہ حارثہ ایک سیاسی نظام تھا اور بس۔

اموی خلافت کے بعد جب بنو عباس برسرِ اقتدار آئے تو عباسی خلافت کے حقیقی بنی منصوص نہ ہوئے۔ جو ان کا قصور و فراوان تھا۔ عباسی خلیفہ کو اپنے اموی پیش روؤں کی طرح مسلمانوں کے سیاسی اقتدار کا منظر بنانے پر اکتفا نہ کیا۔ بلکہ اسے ایک مستقل دینی حیثیت بھی دینے کی کوشش کی۔ چنانچہ اس طرح عباسی خلافت بنو امیہ کی خلافت کی طرح بعض ایک سیاسی منصب نہ رہا کہ اگر سیاسی اقتدار چین جائے تو اس کے ساتھ عباسیوں کی خلافت بھی نہ رہے بلکہ منصوص اور اس کے بعد آنے والے عباسی خلفاء کی کوششوں سے وہ سیاسی اقتدار کے ساتھ دینی اقتدار کی بھی منظر سراوی گئی۔ اور امام مسلمان خلافت کو ملی زندگی کی ایک اہم اساس کی حیثیت سے ماننے لگے۔ اور آگے چل کر مثنوی مسلمانوں کا یہ عقیدہ سا ہو گیا کہ خلافت کے بغیر مسلمانوں کی ملی زندگی کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ اور خلافت منجملہ ارکانِ مذہب کے سمجھی جانے لگی۔

منصور کی سیاسی جذبہ و اختراع اس زمانے کے حالات اور تقاضوں کو دیکھتے ہوئے ناخود غرض تھی۔

لے منصب خلافت کو شکل دینے میں ممکن ہے منصور کو ایرانی شہنشاہیت کی قدیم روایتوں سے بڑی مدد ملی ہو۔

اس سے صرف عباسی خلافت کے اعلان کو مستحکم بنا دیا۔ بلکہ اس کے دوسرے مقنا ہے اسلام کی ایک بڑی
عقیدہ کی ترقی و ترقی کے ایک نئے تسلسل و وجود میں لانا جس سے اس کے چلنے کے قانوں پر پورا اٹھایا
الفاظوں کے بعد جب عباسی خلافت کی سیاسی حیثیت کمزور ہو گئی اور نہ صرف خلافت کے مختلف حصوں میں
کچھ خاص ہند تک میں اس کا سیاسی اقتدار برائے نام رہ گیا۔ تو پھر بھی یہ حیثیت ایک دینی ادارہ اور مذہبی
رہنمائی کے طور پر اس کا ستر چلتا رہا۔ اس دوران میں بڑے بڑے ہندو و ملتان کے سربراہوں سے اس کا
اتحاد لیکن ان کو بھی عباسی خلیفہ کی قانوناً سربراہی کے بغیر چارہ نہ تھا کیونکہ اس کے بغیر ان کی حکومت
مطلوبہ طور پر ناجائز سمجھی جاتی تھی۔ چنانچہ اس طرح تقریباً پانچ سو سال تک بغداد کی عباسی خلافت
تمام مشرقی دنیا کی اطاعت و عقیدت کا مرکز بنی رہی اور دور دراز ملکوں کے مسلمان
سربراہوں نے عباسی خلفاء کی جاری کردہ سندوں کو اپنی حکومت کے لئے قانونی جواز سمجھا اور ان کے حکم کردہ
خطبہ کو بڑے فخر سے اپنے ناموں کے ساتھ لکھتے۔ مسلمان عوام کی نظروں میں اس طویل عرصے میں عباسی خلافت نے
اس قدر مذہبی احترام و عقیدت حاصل کر لی تھی کہ جب ۱۲۸۵ء میں ہلاک نے بغداد کو تاراج کیا۔ اور عباسی
خلیفہ کو قتل کر دیا تو تمام مشرقی دنیا میں کراہ مچ گیا اور مسلمان بجا طور پر سمجھے کہ بس قیامت قریب آگئی کیونکہ
یہ ان کا عقیدہ سا بن گیا تھا کہ خلیفہ کے بغیر دنیا کا نظام باقی نہیں رہ سکتا۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ مصر
کے مالیک نے بغداد کی تباہی کے بعد ایک عباسی شہزادہ کو خلیفہ بنالیا اور وہ اس سے اپنی حکومت کے لئے
قانونی جواز کی سند لینے لگے۔ یہاں تک کہ ہندوستان کے مسلمان سلاطین تک مصر کے ان عباسی خلفائے
عقیدہ کا اظہار کرتے رہے۔ چنانچہ مصر کی اس عباسی خلافت کا سلسلہ تقریباً ۲۶۰ سال تک چلتا رہا۔

اب سچا کہ الماموں تک تو دنیا سے اسلام کے غالب حصے میں عباسی خلافت سیاسی اور دینی
دونوں حیثیتوں سے اقتدار کے مالک تسلیم کی جاتی رہی۔ اس کے بعد جب عباسی خلفاء سیاسی لحاظ سے کمزور
ہو گئے اور سلطنت کے مختلف حصوں میں آزاد اور خود مختار مسلمان فرمانروا برسرِ اقتدار آ گئے اور بغداد
میں عباسی خلیفہ قریب قریب ترکی سربراہوں کا وظیفہ خوار بن گیا۔ تو خلافت عباسی کی سیاسی حیثیت پر کم اور

(پچھلے صفحہ کا بقیہ حاشیہ) : عباسی خلافت کے قیام اور اس کو چلانے میں ایرانیوں کا بڑا ہاتھ تھا۔ وہ تاریخ کے ہر

غالب علم کو معلوم ہے۔ عباسی خلافت و اسل عباسیوں کی امارت اور ایرانیوں کی فطرت کا نام تھا۔ اور شاید اس کی ایک
وجہ آل علی کی اہمیت اور سیاست کا توڑ کرنا ہو۔

میں نے یہ سمجھا کہ ان وہ علم و حکمت اور تربیت و ثقافت سے بھی کم ہی بہرہ مند تھے اس رائج الوقت
 اقتصادیات کی دوسرے شعبہ کی تعلیم کے طالبوں کے پاس نہ صرف پرمیو ہو جاتے تھے اور ان میں سے
 بہت کم شعبہ اسلام کی خلافت و دینی کی حرمت کرتے تھے۔ اس تصور کا تدارک اور یوں بنگالہ کے پہلے
 شعبہ کے قیام میں شریعت کی مالکیت کی برتری کا اصول وضع کیا گیا۔ شریعت خدا اور اس کے
 رسول کی تعلیم ہے اور اس کی پابندی ہر مسلمان کے لئے لازمی سمجھی جاتی تھی۔ اور چونکہ شریعت کے شارع
 اور ترجمان علامہ کلام تھے اس لئے ایک مسلمان ملک میں دین و قانونی اقتدار کا سرچشمہ ہی علامہ کے کلام سے
 جاتے تھے۔ اس لئے انہوں نے انہوں کے شرع و قانون میں علامہ سے مشورہ لینا اور ان کے خلاف نہ جانا اور نہ
 مسلمان کلام کو مطلق رکھنا ان کے لئے مشکل ہو جاتا تھا۔ اور سلطنت کا کوئی دوسرا عہدیدار اس قسم کے خلاف
 شرع و اہل تشیع کے خلاف حکم بقاوت بہت کر دیتا تھا اور علماء کے ساتھ ساتھ عوام بھی اس کا ساتھ دیتے
 تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس دور میں مطلق العنان بادشاہوں پر یہ ایک بہت بڑی روک تھام تھی۔ اور ترکی کے سلطان
 کلام سے جیسے جابر، سرکش اور خوشنواز و انہوں نے بھی مجبور ہو جاتے تھے کہ شریعت کے حکم کی خلافت و دینی نہ کریں۔
 شیخ الاسلام کے قوسہ کے سامنے سر جھکا دیں۔

العنصرین آپ نے دیکھا کہ جہاں تک اس دور میں اس تصور کی افادیت اور صحت مندی کا تعلق
 اس میں کوئی کلام نہیں۔ اس میں خیر کا پہلو بتا بہت غالب اور شر کا پہلو بہت کم تھا۔ اس سے
 کہ تو مطلق العنان و انہوں نے قابو میں رہتے تھے۔ کیونکہ ان کا سیاسی اقتدار قانوناً اور اصولاً تابع سمجھا جاتا
 تھا۔ شریعت کے اقتدار کا جس کے واضح اور مدون اصول تھے۔ اور یہ اصول انسانیت کے صحیح تقاضوں اور فرد
 کی امت کی اخلاقی ضرورتوں پر مبنی تھے۔ اس طرح سرکش حکمران بھی بے حیا نہ ہونے پاتے۔ اور عوام کی طبیعت
 بھی اس طرح ہوتی تھی کہ جس سے اس تصور کی وجہ سے مسلمانوں کی تاریخی و فکری وحدت مدعوں تک
 کوئی نقص نہ پہنچتا تھا۔

لیکن اگرچہ یہ کہ اس دور کے اسلامی اصول و ضوابط کی بنیاد پر جو ۱۹۰۹ء میں وضع ہوئی تھی۔
 اس کے بعد مسلمانوں کے لئے کوئی سختی کا منہ نہ ملا اور عوام کی کوئی اور دشمنی نہ ہو سکی۔ لیکن
 یہ خیال کہ مسلمانوں کو اس دور کے سلطان کے اس لئے کہ ان کے خلاف شرع و اصول سے ان کے خلاف
 نہ ہو سکتا تھا۔

نہ صرف یہ کہ ان کے علماء اس کے لئے آجائے اور وہ ان کے عقائد پر کاروبار کیا۔ اور اگر کوئی عالم نیا گھر بنانا چاہتا ہے تو اسے جو بھی دیر وقت سے بنے ہوئے مکان کا نشانہ بنایا جاتا، جابل علم جمہور کے حامی اور برقی چیز کے دشمن تھے۔ حکمرانوں کا انداز یہ تھا کہ وہ ان کو اس جمہور میں غرق رکھیں اور علماء بالعموم دونوں کو دنیا اور آخرت کی منہاج کا لالچ دلا کر کہنے چنانچہ اس ہر گیر اور جامع جمہور کا نتیجہ نکلا کہ زندگی تو آگے بڑھتی گئی اور مسلمانوں کے تمام عقائد اور اصولوں میں ایک ہی مقام پر پہنچے رہنے کی ضرورت تھی۔

علماء کا اصول تھا کہ منہاج و مہاشیہ کے پابند رہیں۔ اور شروع میں اجتہاد کا دعوہ ازہ صدیقیوں سے بند کیا جا چکا تھا۔ شروع کی کچھ تشریح اجازت کے تابع تھی۔ اور اجماع ظاہر ہے اس وقت قبلت چستی اور جمہور کا دوسرا نام تھا۔ علوم پر زیادہ تر علماء کا اثر تھا اور اسلام کے نام سے ان کو کسی کے خلاف اٹھانا چنل مشکل نہ تھا۔ بے شک کبھی کبھار ایک آدھ بادشاہ علماء سے ٹکرتے تھے لیکن آج کے علماء کے مقابلے میں اکثر منہ کی کہانی پڑتی تھی۔ اور وہ اس لئے کہ علماء شریعت کے محافظ تھے۔ اور مسلمانوں کے ہاں کئی سو سال سے شریعت سیاسی اقتدار پر غالب تسلیم کی جاتی تھی اور مسلمانوں کا یہ ایک مذہبی عقیدہ بن گیا تھا۔ آخر آخر میں علماء کے جمہور کی حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ ترکی میں مانعوں نے ہادی خوبی ڈنل تک کو حرام قرار دے دیا۔ اور ان کے نزدیک نئے علوم کا حاصل کرنا بمنزلہ کفر تھا۔

اسی زمانے میں سیاسی حکمرانوں کے اقتدار کے مقابلے میں شریعت کے اقتدار کی برتری پر زیادہ زور دیا جانے لگا۔ اور اس سلسلے میں ان تعصبات کا سرورغ ہوا۔ خدا کی اس سیاسی و قانونی مالکیت کے یہ تعصبات ہمیں مسلمانوں سے کہیں زیادہ واضح اور فعال شکل میں ان یورپی مفکروں کے ہاں ملتے ہیں جو مشرور و سہلی ہیں جو تھے اور جن کے پیش نظر یورپ کی متحدہ مسیحی سلطنت کو جو اصول مسیحی مذہب کے ہر گیر سیاسی و قانونی اقتدار اعلیٰ کے اساس پر قائم تھی، بچانا تھا۔ اور عملاً وہ حکومت عبارت تھی پوپ اعظم اور اس کے ماتحت پادریوں کے اقتدار سے۔ یورپ کی اس متحدہ مسیحی حکومت پر اس وقت زبرد پڑی تھی یورپ میں قوی بنیادوں پر قائم ہونے والی نئی شاہی حکومتوں کی دستورین و حلی کے ان مسیحی مفکروں نے اپنے نظریات میں بادشاہوں کے حق حکمرانی کے مقابلے میں خدا کے حق حکمرانی کو پیش کیا جس کی ترجمانی اس زمانے میں ظاہر ہے پوپ اور اس کے ماتحت پادری کرتے تھے۔ ان تعصبات میں بڑی سختی سے علاقائی قومیت کی نفی کی گئی۔ کیونکہ پوپ کے عالم گیر اقتدار کے خلاف سب سے زیادہ قوی رجحانات ہی کام کر رہے تھے۔ اور اس وقت دراصل وہاں مسیحی کلیسا اور قومیت کی براہ راست لڑائی تھی۔

یہی حکم کر کے زیادہ زبردستی ملکیت پر دیتے تھے اور مسیحی مذہب کے خلاف سیاسی
 حکم کی سیاسی و قانونی حاکمیت پر ان کا زیادہ زبردستی خداوند کو سیاسی و قانونی حاکم مان کر ایک نوعیت کی
 قومی حکومت کی سیاسی ملکیت کے دعووں کی تردید کر سکتے تھے کہیں کہ یہ حکمران زیادہ تر اپنی دہلیا کے کسی بادشاہ
 سے اپیل کرتے تھے اور اس کے برعکس یورپ کی اپیل مذہب کی تھی اور وہ بھی عقائد مسیحی اخلاق اور سیاسی قوانین
 کی حفاظت اور نفاذ کا مذہبی تھا جس کے لئے اصولاً اور عملاً ایک سیاسی حکومت کی ضرورت تھی قرون وسطیٰ میں کچھ کچھ
 کئی سو سال تک جاری رہی بعد اس دوران میں مسیحی عقائد، مسیحی اخلاق اور مسیحی قوانین کی حفاظت کے لئے اخلاق
 گمراہی کا الزام لگا کر یورپ میں لوگوں کو جس طرح قتل کیا گیا، اذیتیں دی گئیں اور ان کو جلا گیا اس کی ایک طویل
 داستان ہے۔

اس کشمکش میں عیسائیوں کے ایک مذہبی گروہ نے دوسرے مذہبی گروہ پر جو لزہ خیر نظام توڑا ہے اگر
 غور سے دیکھا جائے تو وہ چنداں خلاف توقع نہ تھے کیونکہ جب آپ نے یہ مانا کہ ایک ملک میں اصل حاکمیت خدا
 کی ہے اور وہ حاکمیت سیاسی و قانونی دونوں ہے اور حکومت صرف خدا کی اس سیاسی و قانونی حاکمیت کو
 بروئے کار لانے کا ایک ذریعہ ہے اور پس، تو اس صورت میں ایسی حکومت کا فرض ہو جاتا ہے کہ وہ خدا کے دین کی
 حفاظت کرے اور اس کے اوامر و نواہی کی لوگوں سے پابندی کرائے، توفیق سے اور اگر ضرورت ہو تو زبردستی بھی
 اور اگر کوئی شخص خدا کے دین کی مخالفت کرتا ہے اور اس کے مقرر کردہ احکام و قوانین کو ماننے کے لئے تیار نہیں۔
 تو ایسی حکومت کو اصولاً حق پہنچتا ہے کہ وہ اس شخص کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرے۔ اب یہ سوال
 کہ خدا کی سیاسی و قانونی حاکمیت کی علی شکل کیا ہوگی؟ تو ظاہر ہے عیسائیوں کے کیتھولک فرقے کے لوگ اپنے
 عقیدے کے مطابق، اور اس میں یہ دونوں انتہائی مخلص ہوں گے اور پورے خلوص نیت سے اس کو خدا کی سیاسی
 و قانونی حاکمیت کی شکل مانیں گے۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ جب مسیحیوں و مسلمانوں میں یورپ کے کیتھولک عیسائی
 پروٹسٹنٹ عقیدے والوں کو زندہ جلاتے تھے اور جب پروٹسٹنٹ عیسائیوں کو موقع ملتا تھا تو وہ کیتھولک
 فرقے والوں کو جلاتے اور اذیتیں دیتے تھے تو ان میں سے اکثر خلوص دل سے ایسا کرتے تھے اور وہ یہ سمجھ کر ایسا
 کرتے تھے کہ اس طرح ہم ان خطاکاروں کی رُوحوں کو الجا دوں گا کہ ان کی آلاشیں سے پاک کر دیں۔ اور یہ ایک بڑا
 ہے اور اس میں خدا کے دین کی نصرت ہے۔ اپنی ذاتی کوئی غرض نہیں۔

بہر حال یورپ میں اس دور کو بچتے کئی صدیاں ہو گئیں اور اس کے ساتھ مسیحیوں و مسلمانوں کے پورے

کے خلاف اس کی کئی کئی بار جنگیں ہوئی ہیں۔ اور یورپ والوں نے اس کی سیاسی و قانونی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے کئی کئی بار جنگیں لڑیں۔

اس کی سیاسی و قانونی حاکمیت کے لیے اس نے پوری زندگی ہر ممکن کوشش کی۔ اور اس نے دیکھ لیا کہ چنانچہ سب سے پہلے وہاں مذہبی جنگیں ہوئیں جن سے قومیت کے جذبے کو بڑھانے کی تحریک دراصل بغاوت تھی کلیسا اور یورپ کے خلاف، جو غلطی سیاسی و قانونی حاکمیت کے مدتی اور اس کے نتیجے میں قومیت کی حاکمیت اور جمہور کی حکمرانی کے خلاف تھے۔ یورپ کے غلام کی اس کے بعد یہ غلام غیر ملکی جابر حکمرانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور اس طرح یورپ میں اشتعال ہوئی۔ مدی کے بعد یہ برابر آزاد قومی ریاستیں وجود میں آئی گئیں۔ جو بعد میں بتدریج جمہوری بنتی گئیں۔ اور انھوں نے یا تو اپنے ہی کے مطلق العنان بادشاہوں کو ہٹا دیا یا انھیں غلام کی مرضی کا پابن اور قومی پارلیمنٹوں کا تابع بنا دیا۔ ان قومی ریاستوں کو محض قانونی و دستوری لحاظ سے نہیں بلکہ سماجی و اقتصادی اعتبار سے بھی صحیح معنوں میں جمہوری بنانے کا یہ عمل یورپ میں اب بھی جاری ہے۔ اور دوسری جنگ عظیم کے بعد تو اس کی رفتار خاصی تیز ہو گئی۔ اور سوشلسٹ اسٹیٹ یا ویلیر اسٹیٹ (دولتی ریاست) کا قیام تقریباً یورپ کی ہر قوم کا نصب العین بن گیا ہے۔ نیز

سے علامہ اقبالؒ نے یورپی اقوام کے اس تاریخی انقلاب کو اپنے شاعرانہ انداز میں یوں بیان کیا ہے :-

دیکھ چکا اُمّی شورشِ اصلاحِ دین   جس نے نہ چھوٹے کہیں نقشِ کہن کے نشان
حرفِ غلط بن گئی عصمتِ پسیدگشت   اور ہوئی نہ کر کے کشتی "ازکِ رولن"
چشمِ فسادِ اندیس بھی دیکھ چکی انقلاب   جس سے دگرگوں ہوا مغربوں کا جہاں
(یہاں اقبالؒ نے رومن کے اشتراکی انقلاب کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن باوجود نام میں بڑی تفصیل سے اسے پیش کیا

اور اسے "کارِ انقلاب" قرار دیا ہے۔)

ملتِ رومیؒ نژاد کہن پرستی سے ہمیشہ   لذتِ تجدید سے وہ بھی ہوتی ہر جہاں

(یہ اشارہ مسلمانوں کی طرف ہے)

اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ وہی تاریخی انقلاب جو یورپ میں ہوا اس کی طرح اسلامی مشرق میں بھی چوڑی ہے چنانچہ

مذہبِ مسلمان میں ہے آج وہی اضطراب   مازِ حتمی ہے یہ کہ نہیں سکتی زبان

اور یہ کہ

دیکھتے اس جس کی تہ سے اُچھلتا ہے کیا   گنبدِ خیلو فری رنگ بدلتا ہے کب

خلافت اسلامیہ

حکومت کے اس زمانہ میں یورپ میں اجتماعی ترقی کی رفتار کو بھی حیرت انگیز طریقے سے تیز کر دیا جس کی وجہ سے وہاں تہذیب و صنعت کو بڑا فائدہ پہنچا۔ اور اس نے استعماری شکل میں سامراجی اسلامی مشرق کو اپنا نشانہ بنایا۔ سیاسی ظلم و ناانصافی سب کچھ انیسویں صدی کے اوائل میں ہوتا ہے۔ اور اس وقت اسلامی دنیا مکمل طور پر ڈھال، یورپ کے فتوحات پر گری پڑی تھی۔ اور زبردستی تختی بن ڈیا ہوا مشرق اہل یورپ کی معاشی اور سیاسی نوک کھسوت کا نشانہ بن رہا تھا۔

لیکن اس زمانے میں یورپ کے اس معاشی اور سیاسی تسلط کا رد عمل بھی اسلامی مشرق میں شروع ہو جاتا ہے۔ اور مسلمانوں کی جنگی و مذہبی اور اجتماعی و سیاسی ہمت و ہمتیوں سے یورپ ہم سے پہلے آزاد ہو کر ہم پر زندگی کے ہر شعبے میں غالب آگیا تھا۔ ہمارے ہاں بھی ان زنجیروں کو توڑنے کی کوششیں شروع کی جاتی ہیں۔ ان کوششوں کی ایک طویل تاریخ ہے جنہیں یہاں دہرانا ممکن نہیں۔ ترکی میں نظریات کے دور سے ان کا آغاز ہوا۔ لیکن بدقسمتی سے سلطان عبدالحمید کی مطلق العنانی اور استبداد جسے اس وقت خلافت اور "بنی الاسلامیت" کا نام دیا گیا۔ ۳۳ سال تک اس ارتقائی عمل میں حائل رہا۔ مصر میں محمد علی پاشا نے اس کی ابتداء کی۔ اور دوسرے اسلامی ملکوں میں بھی کہیں کم اور کہیں زیادہ یہ کوششیں جاری رہیں۔

دنیا کے اسلام میں سب سے پہلے محمد علی پاشا مصر میں عہد حاضر کی طرز کی قومی حکومت کا اساس رکھنے میں کامیاب ہوا۔ اسے نیپولین کی اصلاحات سے جو اس نے اپنے زمانہ قیام مصر میں کی تھیں نیز فرانسیسی ماہرین سے اس کام میں بڑی مدد ملی۔ مصر کی اس قومی حکومت میں شہریت کی شرط و طینیت قرار دی گئی۔ اور ہر مصری کو خواہ وہ مسلمان ہو یا قبطی تاریخ اسلام میں پہلی دفعہ برابر کا شہری مانا گیا۔ اور غیر مسلمانوں سے جزیہ لینے کا سوال کلیۃً لغت و انداز کر دیا گیا۔ اس زمانے میں یہ ایک بڑا انقلابی اقدام تھا۔

اس مصری قوم پرستی کا پہلا نتیجہ نیپولین تھا جس نے مصر پر حملہ آور ہوتے وقت اپنے ایک جنگی جہاز میں عربی زبان کے چھاپ خانے سے مصریوں کے نام اس معنوں کا مشہور اعلان طبع کیا تھا جس میں ان سے کہا گیا تھا کہ وہ اپنی ملک حاکموں کے جیسے غلامی کو اتار چھینیں۔ نیپولین نے وہاں سائنسی ادارے قائم کئے اور مصر کو یورپ کے قریب تر کرنے میں بڑا کام کیا۔ مصر میں عربی ادب نے بھی یورپ کے اثرات کے تحت ہی نئی زندگی پائی۔ (مسلمان اقوام کے اسباب کے بحال)

محمد علی پاشا اس بارے میں علامت الہیہ سے مستفہم کیا تھا اور اسی زمانہ کی ضرورتیں ذاتی اگلے صفحہ پر

بعد ازاں اس نام کی قومی حکومتوں کا تصور بہت بوجھ تمام برطانوی قیدیوں میں پیدا ہوا۔ انہوں نے
سیاسی شعور رکھنے والے مسلمانوں کو غلامی کی حالت سے نکلنے کی قومی حکومت کی ضرورت کی بات کی۔
یعنی یہ حکومت اپنے حکم کے دائرہ میں کے ساتھ جواب دہ ہو۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جمہوریت نے بھی برطانوی
نوٹیاں میں راہ پائی۔ چنانچہ ۱۹۳۵ء میں ترکی کی سب سے پہلی مسلمان جمہوری مملکت وجود میں آئی۔ اصل بات تو اس کے
نقش قدم پر ایک ایک ملک کے مسلمان ملک جا رہے ہیں۔

یہ تو نوعیتِ حکومت کا بنیادی مسئلہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس تمام عرصے میں یورپ کے ظلم و ستم
حکومت، اس کے معاشی، تہذیبی، صنعتی اور سماجی نظام کو بھی کسی نہ کسی حد تک اپنانے کا عمل قیام ہے (اسلام)
میں جاری رہا۔ یہاں تک کہ یورپ کی فکری، ادبی اور علمی و تاریخی اور سائنسی اور ٹیکنیکل ایجادات مسلمان اہل
علم کے لئے مرکزِ توجہ بن گئیں۔ اس اخذ و استفادہ کے عمل کو (EUROPEANISATION) کا نام دیا گیا ہے۔
اور یورپ کے اوضاع و اطوار کو اس طرح اپنانے کی طے شدہ اسلامی مشرق بلا کاوٹ جا رہا ہے۔ اور اس معاملے
میں ترکی سب سے آگے آگے تھا۔ گویا مسلمانوں کی نئی نئی قومی جمہوری حکومتوں کے لئے ترکی ایک نمونہ بنی ہے

(حاشیہ: کچھ صفحہ ۴۴۰) اور اپنی مجبوریاں بنا کر ان سے مشورہ مانگا تھا۔ یہاں پوری بحث کی گنجائش نہیں بہر حال علامہ نے اس قدر
مصر کے خاص حالات کے پیش نظر مذہب کے بگاڑنے و طغیان کو شہوتِ کلاساں بنانے کی اجازت دے دی۔ یہ ۱۸۳۰ء کے قریب کا زمانہ تھا۔

مسئلہ ربّی

(ڈاکٹر محمد رفیع الرحمن مصطفیٰ)

ربا یا سود کی حرمت کے بارے میں کچھ دن ہوئے اخباروں میں مختلف بیانات شائع ہوئے۔ اس مضمون میں ان بیانات سے قطع نظر قرآن پاک کی آیات کے معانی کو سامنے رکھ کر نتائج پر غور و خوض کرنا مقصود ہے۔ ان بیانات کا سلب گناہ یہ ہے۔

- (۱) "فسترون نے خاص اس باب کو حلیم قرار دیا ہے جو عرب میں اعتدات و مضاعفات کی شکل میں رائج تھا۔
- (۲) "الربا" اور "اضعافا مضاعفة" دونوں قسم کے الفاظ قرآن میں ایک مفہوم اور معنی کے لئے استعمال ہوئے ہیں۔

(۳) ربا کی تعریف یہ ہونی چاہیے، "ادائیگی قدر میں کی حقروہ مدت میں تاخیر کے عوض میں اس المال پر اتنا اضافہ جس سے وہ اضعافا مضاعفة ہو جائے رہو اسے"۔

(۱)

اس حقیقت پر سب کا اتفاق ہے کہ مدینہ طیبہ میں ربا کی حرمت کا اعلان کیا گیا :
 يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَا تَاۡخُذُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ (سورۃ آل عمران ۷۵، ۷۶)
 اے ایمان والو! ربا جو ڈگنا، ٹگنا، چوگنا ہو
 ہمارے مت کھاؤ اور اللہ سے ڈرو، بیشک
 تم فلاح پاؤ گے۔

اس آیت پاک سے استدلال کیا جاتا ہے کہ ربا بشکل "اضعافا مضاعفة" حلیم ہے۔
 فسترون نے مفت اس ایک آیت پر اکتفا نہیں کیا، سورۃ بقوہ کی آیات ۲۸۰، ۲۸۱ میں سے حسب
 ذیل میں آیتوں پر توجہ کی ضرورت ہے:

۱۷. احل الله البيع وحرم الربوا ۚ
 اللہ نے بیع کو تو حلال کیا ہے اور ربا کو حلیم

مسترد دیا ہے۔

یہ آیت پاک اس حقت نازل ہوئی جو بیان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مال سمجھتے تھے، ان کو موت و ربا کے احکام پر استدلال کرتے تھے کہ یہ سب خود وقت و مکان کے لئے ہے اور بالکل نیک ہے، حضرت ابن کادریؒ تھا: انا البیہ مثل الربوا وغیرہ وقت و مکان کے اندھے، اس دلیل کے روپی نقد قرآنی دہتی ہے کہ یہ کیوں ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو مال خود نیک و حرام مسترد دیا ہے؟

اس آیت کی تفسیر میں یہ کہا جاتا ہے کہ "ہذا" ہزال عہد کے لئے ہے اور اس سے ملو یا اسے اضعا فامضاغف نہیہ، بطور یہ امت واضح اور مطلق معلوم ہوتی ہے۔

مگر اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے بعد فرمایا ہے:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا
مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ
مُؤْمِنِيْنَ .
اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو، اور جو کچھ ربا
میں سے باقی رہ گیا ہے، اس کو چھوڑ دو، اگر
تم ایمان والے ہو۔

اللہ! اللہ! کس قدر تہدید ہے! مگر مزید تہدید کہتے:

"فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنٰوْا بِحَرْبٍ مِّنْ
اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ"

اگر تم نے نہیں چھوڑا تو اللہ اور اس کے رسول
سے جنگ کرنے کو تیار ہو جاؤ۔

اللعان! والحفیظ!! پھر ملاحظہ ہو:

"فَاِنْ تَبَيَّنَ فَلَکُمْ رُءُوسُ اَمْوَالِکُمْ
لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ"
پس اگر تم نے توبہ کر لی تو تمہارے لئے جانچ ہے
کہ اپنا اصل مال لے لو، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر کوئی
ظلم کرے۔

اگر زبانا سے 'ربا اضعا فامضاغف' ہی سمجھا جائے تو پھر "ذرو اما بقی من الربوا" کا کیا مفہوم ہوگا؟ کیوں کہ اس آیت پاک کے مطابق ربا کے حقیر ترین جز کو بھی چھوڑنا لازم ہے، اسی طرح اگر الربوا کا مفہوم الربا اضعا فامضاغف کے حقیر ترین جز کو چھوڑنا ہی سمجھا جائے تو پھر آیت پاک: وان تبتم فلکم رؤس اموالکم (اگر تم نے توبہ کر لی تو تمہارے لئے تمہارا اس المال لینا جائز ہے)، کا مفہوم کیسا بنے گا؟

ان دونوں آیتوں کے مفہوم کو سامنے رکھا لایا ہے، 'اضعا فامضاغف' پر زور دیتے ہوئے ان دونوں

اِنَّ رُبَّ مُّشْكِرٍ هُوَ نَافِلٌ عَنِ الْاِيْمَانِ

حقیقت یہ ہے کہ باکسخت مگر میں بھی کرم علی اللہ علیہ وسلم کے بہتے بہتے کی گئی :

ہذا آیتہم من ربا لیروایف احوال اور وہ ربا جو تم جیتے ہو تاکہ لوگوں کے احوال

الخاص فلا یربوا عند الله میں زیادتی ہو تو اللہ کے نزدیک بہتے مال

و صحت بخودم (۳۹: ۳۰) بڑھنا نہیں ہے

اگرچہ اس آیت پاک میں ربا کی حرمت بیان نہیں کی گئی ہے مگر مضمون اس بات کی ضمانت کر دیتا ہے کہ یہ ربا اللہ کے نزدیک منہج ہے مستحسن نہیں یہ آیت مگر میں نازل ہوئی اور مگر کے مشرق کہیں کے ربا کی مذمت مقصود ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں 'برال' جہاں کا نہیں اس لئے اس پر 'ربا' اضعا فامضاعفہ کا اطلاق نہیں کیا جاسکتا۔ اس میں ربا کو جائز قرار دیا جاسکتا ہے۔

اسی ربا کی حالت کو آیت تحریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے :

لَا تَاْكُلُوا الرِّبَا اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً یعنی ربا کو نہ کھاؤ جس کی حالت یہ ہے کہ گنا

گنا ہوتا جلتا ہے۔

سارے مفسرین نے یہی معنی بیان کئے ہیں۔

ابو جعفر طبری نے اس آیت کا خلاصہ یہ بیان کیا ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً

یعنی اے لوگو جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو ربا نہ کھاؤ اپنے اسلام لانے کے بعد

کھا کہ تم تا معلونہ فی جاہلیتکم جبکہ تم کو اللہ نے اپنی طغیر جاہلیت فوائی جیسا

کہ تم ربا اپنی جاہلیت کے زمانے میں کھاتے تھے (تفسیر ابو جعفر طبری، جزء ۲۰۴)

اس جاہلیت کے زمانے کے ربا کی مزید وضاحت خود طبری کے الفاظ میں ملاحظہ فرمائیے :

وَمَنْ أَكَلَهُمْ ذَلِكَ فِي جَاهِلِيَّتِهِمْ ان کا اپنی جاہلیت کے زمانے میں ربا کھانا اس

طرح کا تھا کہ ان میں سے کسی کا مال کسی کے

ذکر ایک معین مدت تک ہوتا جب مدت ختم

ہوتی تو صاحب مال اپنا مال ذکر طر سے طلب

طلبہ من صاحبہ، فیقول بلہ الذی

عليه المال: أخر عن دينك و
ازیدت علی مالک، فینک نلک
فدھن هو الریا اضعا فاضاعه
فما هم الله عز وجل فی اسلامهم منہ
کج، اوتہ دلشخص حاسب مال کے کج کرنا
ایک وقت میں کہ کچھ مال کے بعد وہ اس پر
تہمت مال پر اضافہ کر دے گا، مطلقاً اس
پر راضی ہو جائے رہی رہا اضعا فاضاعہ
ہے، اللہ عز وجل نے ان کو اس ربا کے اسلام

لانے کے بعد منع کر دیا۔

اس آیت کی تفسیر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ 'اضعا فاضاعہ' صنفِ ربا کی حالت کی نسبتاً
بہ علت نہیں اور اسے تفسیر کرنا صحیح ہوگا۔ قرآن پاک کی آیتیں جیسا کہ قبل تصریح کر چکی، ذمہ دار
یعنی من الریا یعنی راس المال سے نالہ جو کچھ باقی رہے اس کو چھوڑ دو، اور لکم رؤس اموالکم
یعنی تمہارے لئے تمہارا اس المال حلال ہے، صاف لفظوں میں اس کی پوری تشریح نامتیکرانی ہیں۔
خلاصہ یہ کہ قرآن پاک کی آیاتوں سے یہ ظاہر ہے کہ ربا حرام ہے، صنفِ ایک آیت میں ربا کی تشریح اضعا
فاضاعہ جیسے دو لفظوں سے کی گئی ہے۔

رباعیوں میں مشہور و معروف لفظ تھا جس کے معنی کی وضاحت سورۃ روم کی آیت،
وما آتیتم من ربا لیربوا فی اموال
جو کچھ زیادہ تم وصیت ہو تاکہ لوگوں کے مال میں
زیادتی ہو تو جان رکھو کہ اللہ کے نزدیک یہ مال
بڑھتا نہیں ہے۔

سے ظاہر ہے۔ یہ بھی معروف و مشہور ہے کہ یہ بات رض لین دین میں عام طور پر رائج تھا، سارے صحابہ کرام اس
معنی سے واقف تھے اور رض لین دین میں ان آیات کے احکام کی بنا پر کسی قسم کی زیادتی کو حرام رہا سمجھتے تھے یہ
تھی قرآن ربا کی تشریح۔

(۲)

تاریخ شاہ ہے کہ بیا سود ہر زمانے میں اور ہر قوم میں حرام رہا ہے۔ یہودیوں کی حالت میں
اور ان گنت امت میں ہی سود خوری کی وجہ سے ہے۔ ان گنت امتوں میں سود خوری کی وجہ سے

یہودیوں کو بھی کہہ دیتی تھی کہ تم شرع خدا کی تشریف آوری کی بات نہ کرو۔

ابوہریرہؓ سے پہلے انھیں یہودیوں کی جدوجہد پر حالت عالم ہوئی۔ اور باہم طور پر دانت بٹگے۔ ایک تعبدیت کی دیکر دیکھنے کو تیار نہ ہوئے۔ اس لیے ان کی ایک شکل سمجھنے لگے، تو ان پر ایک نے اسی سے کہہ دیا۔

”اھل اللہ! البیج وحرتم الربوا“ اللہ نے بیج کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا۔

سنان کے نقطہ نظر کی تردید کر دی۔

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے باکی تشریح کی کہ الفائدہ احکام سے مزید کر دی، چنانچہ سنان ابن ماریہ نے حضورؐ کے قول کی روایت کی ہے:

”قال للربا ثلاثة وسبعون بابا“ ”ربا کے تہتر دروازے ہیں۔“

حضرت اسامہ بن زیدؓ حضورؐ کے قول کو اس طرح روایت کرتے ہیں:

”انما الربا فی النسبة“ ”یعنی ربا حرام سو (ادھار لین دین ہی میں ہے۔“

چنانچہ حسب بیان امام الجصاصؒ (متوفی ۳۷۹ھ) احکام القرآن ص ۶۱، حضرت ابن عباسؓ نے فرمودہ ادھار لین دین میں زیادتی کو ربا (حرام سو) سمجھتے تھے، اور سونے کو سونے سے اور چاندی کو چاندی سے زیادتی کے ساتھ تبادلہ کرنے کو جائز سمجھتے تھے۔ مگر جب تواتر کے ساتھ لوگوں نے حضورؐ کی اس حدیث کو بیان کیا جس میں چھ چیزوں کی زیادتی کے ساتھ تبادلہ کو حرام قرار دیا گیا ہے تو اپنے قول سے حضرت ابن عباسؓ نے رجوع کیا۔ حضورؐ کا فرمان یہ ہے:

”یہوں یہوں کے ساتھ، جو جو کے ساتھ، سونا سونے کے ساتھ، چاندی چاندی کے ساتھ“

”کچھ کچھ کے ساتھ، نمک نمک کے ساتھ، ہاتھوں ہاتھ برابر برابر تبادلہ کرنا چاہیے۔ اگر

دورہ برابر بھی زیادتی کے ساتھ تبادلہ کیا جائے تو یہ حرام ہے۔“

ہاں دو قسم کی چیزوں کے تبادلہ کو کسی بیشی کے ساتھ جائز قرار دیا گیا غرض اس حدیث سے باہر نہ گزرتا۔

یعنی اشیا کے تبادلہ کی صورتوں پر روشنی پڑتی ہے۔ اور بیع کی اس خاص شکل میں بھی شارع اسلامؐ نے

اسلام لایا۔ کہ ایک ہی جنس کے تبادلہ میں برابری اور فوری ادائیگی کا لازم رکھنا چاہیے۔ زیادتی کے ساتھ یا

ادھار لین دین جائز نہیں۔

ما سے یہ کہیں کہ متاثر نہ ہوئے مگر اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کی روایت قابلِ تہن

فقط ما بقى من الدنيا .....

بين ايمان والارادة الله فمعاذ ربنا

ہیں سے جو کچھ باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو۔

اگر تم ایمان رکھو، تو تم میں سے جو لوگ

انشاد و ریس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے

کوتیار ہوجاؤ۔

غزوة فقاتلته وكونه بجياد :-

”گرمہ مطالبہ سے باز آئیں تو ٹھیک ہے ورنہ ان پر اللہ کا غضب ہوگا۔“

غرض اس واقعہ سے صاف ظاہر ہے کہ ہمیشہ سرمایہ کی رقم واجب الادا ہے اور باقی رقم محالہ زیادتی ہے۔

میں کا لینا دینا حرام ہے۔

حضور میں حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا،

جاہلیت کے معاملوں کا رابا پیش کردہ دونوں قدموں کے نتیجے ہے، اور اولین رہا جس کو میں باطل

قرار دیتا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا بیٹا ہے۔“

صرف یہی نہیں، آپ نے عیسائیوں اور یہودیوں کو بھی، جن سے آپ نے معاہدہ کیا، یہ حکم دیا کہ ہلکے ساتھ

لین دین دگر ہیں۔ حالانکہ اسلام نے ذبیوں کے لئے مشراب و خنزیر کی تجارت کی اجازت دی ہے، اور حضور نے

سنو بلیسپوک :

غیت میٹھون کے لئے شراب ویسے ہی حلال ہے جیسے پہلے کے سرگرم، اور ان کے یہاں خنزیر

فلانی ہی ہے جیسے ہمارے نزدیک بکری؟

میں نے پہلی بار میں فیضانِ نبویؐ کو اجازت دی کہ ان چھریوں کی حسرت و فروخت اپنے درمیان کر سکتے ہیں۔

مگر چونکہ یہ نظام معیشت کے لئے بہت ضروری تھا اس لئے حضورؐ نے دنیاوی سے عہد لیا کہ وہ نہ یہاں رہے

بے شک ایک عوامی خدمت داہلیا جس کی اجازت کسی حال میں بھی نہیں ہو سکتی۔

چنانچہ مصنف نے اہل بکران سے جو عیسائی تھے، جب معلوم کیا تو اس معلومے میں راتو شبیہ و کتاب النور

_____

میں ان سے پہلے پہلے کہ جو اس کا
 اہل بیت کے لئے تھا اس کا
 منہ میں رکھا۔

ابن ابی عمیر سے یہ روایت ہے، چنانچہ حضرت ابو بکرؓ کے زمانہ خلافت میں انھوں نے تہذیبِ محمدیؐ کی
 جب حضرت عمرؓ کا زمانہ آیا تو ان کے اہل بیت ان سے پہلے پہلے تھے اس لئے حضرت عمرؓ نے ان کو جلا وطن کر دیا۔
 ابو عبیدہؓ نے حضورؐ کے قول کی تشریح میں لکھا ہے: غور کیجئے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیغمبرؐ کی تہذیب
 لیا اور ابو عبیدہؓ نے اس کے اہل بیت کے لئے اس کو جائز نہیں قرار دیا۔ حالانکہ حضورؐ کو معلوم تھا کہ وہ اس کی تہذیب
 معاصی کے ترک میں اشد تر کہہ سکتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے ان کو جلا وطن کر دیا۔
 اسی طرح حضورؐ نے بنو نقیف کے ساتھ معاہدہ کے وثیقہ میں یہ تحریر فرمایا :-

وما صحت لهم من دين في رهن
 یعنی بنو نقیف کا جو دین ہے کسی رهن کے
 فبلغ اجله غانم ليوافق مبرام
 باہت میں جو معاہدہ کو پہنچ چکا ہے تو یہ ربا
 من الله۔

اس عہد نامہ کے آخری الفاظ یہ ہیں :

وما صحت لهم من دين في الناس من
 یعنی لوگوں میں ان کا جو دین ہے تو ان کے
 دين فليس عليهم الا لاسه۔
 لئے لازم ہے کہ وہ منہ سے اس مال کو بھی مال
 پونجی لیں۔

ان عہد ناموں کے متعلق کسی کو کچھ شک و شبہ نہیں ہو سکتا، افسوس کہ یہ روایتیں بعد کی
 صدیوں بعد کی ہیں، کیونکہ ان کو محدثین کے علاوہ مورخین نے بھی نقل کیا ہے، افسوس کہ احکامِ خداوندیؐ کے
 حکم سے لکھے گئے اور صحابہ کرام میں سے دو تین کے دستخط بھی ثبت تھے، اور پھر حضورؐ کی تہذیب بھی مزیں تھی۔
 علاوہ ازیں ان عہد ناموں کے مطابق حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ نے بھی عمل کیا، ان میں صاف صاف
 حاکمِ ربانے کے لئے سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے، جس کا تعلق منہ سے قرض یا دین ہی سے نہیں، بلکہ دین کے ربا
 کو بھی واضح الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، نیز اٹھارہ دین دین کو بھی ربا کہا گیا ہے، جس سے ربا کی شرعی حیثیت ظاہر ہو

حکومت کے اقبال و احکام سے یہ ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات و روایات کو نہایت توجہ سے سننا اور ان کو عمل میں لانا، اسلام کے ایک اہم ترین مسابجہ تھیں۔
 اور ان کو عمل میں لانے کے لئے بھی اس کو لازم تھا، مگر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرک اور شراب پیونے کو روکنا،
 اور اسلام کے سب سے بہتر تعلیم سے کام لینا، صحابہ کرام علیہم السلام کی مخالفت و ردی کی ضرورت تھی؛ چنانچہ امام ابیہ سے
 روایات کے مشکوک کی وضاحت ہو چکی تھی، البتہ یہ بات ظاہر ہوئی تھی کہ حدیث میں روایات کی ساری شکلیں پوری
 طبع و فاضل کی تھیں یا نہیں۔ اس لئے حضرت عمر فاروق نے فرماتے ہیں کہ:

”آیت رہا آخر میں نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر تشریف لے گئے۔“

اس آیت کی پوری طبع و وضاحت نہ ہوئی، اس لئے رہا اور شبہ کے معاموں کو چھوڑو۔“

(دعوا الربا و الربیة)

اس قول سے احتیاط کا حکم صاف طور پر ظاہر ہے، اور چونکہ اس کے خلاف کسی صحابی کا کوئی قول مروی نہیں اس
 لئے اجماع مسکوئی کے درجہ کا حکم ہے، بلکہ عام یہاں سے احتراز اور علم خود کی حرمت و شرآن و حدیث کے علاوہ جملہ
 صحابہ کے نقل سے بھی ثابت ہے، اس لئے حکم نبوی اور صحابہ کرام کے نقش و رسم پر چلنا مسلمانوں کا فرض ہے۔

(۳)

آج کل عام طور پر فقہ و حدیث کو تقویم پادینہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ اسلام کی تعلیمات
 نہ تو ان کے کسی کلمات طیبات، احکامات کے روایات، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ کرام علیہم السلام
 آئمہ مجتہدین، نیز تبع تابعین اور دوسرے بزرگان دین کے اقوال و افعال سب کچھ انہیں اسلام کی وساطت سے
 ہم تک پہنچے ہیں، پھر یہ ظاہر ہے کہ شرآن حکیم کی شرح حضور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیئت پاک، آل اطہار
 صحابہ کرام اور ان کے اقوال و افعال وہ سنن و اعمال ہیں جن کو ہمارے مسلمان نے اچھی طرح سمجھا، ان کے مطابق عمل کیا
 ہم مسلمان ہیں، آج جبکہ ہم اپنے مسلمان سے دوسرے دور تر ہوتے جا رہے ہیں، روایات و علوم، عقل و
 شان و جاہ و جلال سب کچھ کو پیچھے ہیں، تو کچھ مسلمان مفکرین اپنے مسلمان کے انکار سے الگ ہو کر مغربی افکار کو
 اپنا رہ گئے ہیں، اور مغربی ثقافت و گفتار، مغربی تہذیب و معاشرت کو عروج و ترقی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، مغربی
 طرز و شیوے کی ظاہری طعنائی کے آگے ان کی آنکھیں خیر ہو کر رہ گئی ہیں، مغربی اقوال، مغربی روایات اور مغربی
 خیالات کو اسلام و دین کی روح سمجھ کر عوام کو اور علماء دین کو بھی مغربیت کا پرستار بنیادی دعوت دیتے ہیں، لاش

ربا یعنی جس کو یا بیش از رسول یا اجماع یا اجتہاد سے ثابت ہو، جو رباً القرض سے ثابت ہے وہ شریعت میں حرام ہے۔ جو کچھ لوگ اور سونا اور چاندی چھ چیزیں ہیں، باقی تمام ہاگامین جو چیزیں ہیں، ان سے بچتے ہیں، اور عام سے ان صورتوں میں رہا ثابت ہے۔ مجتہدین کے مستنبط کی ہوتی علتوں کے موافق ہیں، مثلاً احناف کے نزدیک حلالہ (حبیب) میں قدر اور جنس کا اعتبار ہے، امام شافعی کے نزدیک طعم اور مزہ کا، اور امام مالک کے نزدیک طعم و غذا اور ادھار (رجع کرنا) معتبر ہے، چنانچہ جو غذا کہہ ذائقہ کی وجہ سے نہ پائی جاتے رضی ہیں تو اس پر رہا کا اطلاق نہ ہوگا، اور جو چیز طعم یا کھانے کی نہ ہو اس پر امام شافعی کے نزدیک رہا کا اطلاق نہیں ہوگا، اگرچہ چیزیں ذائقہ سے بھی جاتی ہیں۔

ربا کی قسمیں ہماری تفتیش کے مطابق سات تک پہنچتی ہیں :

ربا القرض، جبکہ اوامین زیادتی کی شرط نہ ہو۔

ربا المرہن، جیسے شیئ مرہون کا نفع،

ربا الشکک، جیسے شریک کے نفع کا اندازہ،

ربا المضاد، جیسے فاسد بیع کے معاملات میں زیادتی،

ربا النساء، جیسے رہا والی شیئ کو کسی رہا والی شے کے ادھار معاملہ میں زیادتی،

ربا الفضل، جیسے رہا والی چیز کو کسی دوسری رہا والی چیز سے زیادتی کے ساتھ تبادلہ کرنے میں،

اور رہا العس جس میں پونجی کے عوض ماہ بہ ماہ کسی متعین مقدار میں زیادہ دیتے ہیں، یہ بیونگ

بیک کی صورت ہے۔

شرع وقایہ میں رہا کی تعریف یہ کی گئی ہے :

”یا ایسی زیادتی کا نام ہے جو کسی عوض سے خالی ہو اور لین دین میں خریدنے یا بیچنے والے

کے لئے شرط قرار دی گئی ہو“

یہ تعریف ہر طرح جامع اور مانع ہے، اور ائمہ مجتہدین کا اس پر اتفاق ہے۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نیز تابعین کے تعامل پر ذیل کی حدیثیں اور آثار شاہد ہیں :-

مسند ابی حنیفہ نے اپنی کتاب مصنف میں قاضی شریعہ سے روایت کی ہے :

پہلے کے وقت کو چاندی کے دو ستر تھے (اسی طرح ہندو) کے حضرتین جن میں سے
 بھی لیاوتی ہو گا۔

عبدالرزاق حنفی بن کثانہ روایت کرتے ہیں:
 "حضرت ابن مسعودؓ نے چاندی کو چاندی کے عوض تبادلوں کو کیا، جب حدیث آئے تو ان سے اس
 کے بارے میں پوچھا گیا، تو حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا: اس کا تبادلہ برابر ہی ہو سکتا ہے،
 عبدالرزاق ہی نے حضرت علیؓ سے روایت کی ہے کہ:
 "کسی نے ان سے یہ پوچھا کہ ایک درہم کو دو درہم کے عوض بدل سکتے ہیں یا نہیں، حضرت علیؓ نے
 فرمایا اس کو رہا الجوان کہتے ہیں۔"

اور اس تبادلہ کو حرام قرار دیا۔

عبدالرزاق نے حضرت ابن عمرؓ کے متعلق نیا حدیث سے روایت کی ہے کہ:
 "ایک سوار نے ابن عمرؓ سے پوچھا کہ میں سونے کے زیور کو کچھ زیادہ سونے کے عوض چاہوں، کیا
 یہ جائز ہے؟ حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا: دینار کا دینار کے بدلے، درہم کا درہم کے بدلے بغیر
 کسی زیادتی کے تبادلہ کرو، اسی بات کا بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے لیا اور ہم اسی
 کا ہدم سبھوں سے لیتے ہیں۔"

اسی طرح ابن مسیب سے روایت ہے کہ انھوں نے کہا:
 "ربا حیوان میں نہیں ہے۔"

نیز ابن مسیب نے فرمایا:

"ربا سونا چاندی میں نہیں ہے، یہ تو مشرکیت یا وزنی نیر کاٹنے پینے کی مشیاء ہیں جن
 میں ربا ہے۔"

ان آثار سے صاف ظاہر ہے کہ ربا کا مفہوم ہمارے صیاب کو معلوم تھا، اور اسی طرح تابعین اور تبع تابعین
 نے بھی سمجھا، اور یہ سب ہمیشہ ربا سے احتراز کرنے کو اپنا عہد سمجھتے رہے۔

ربا کی کسی شکل کو بھی مسلمانوں کے عہد میں کسی ربا نہیں رکھا گیا، یہاں تک کہ فریضہ کے

معاذ اللہ کہ اگر یہ شرط ہو کہ جو شخص قرض دے گا اسے پانچ روپیہ دینا ہو تو یہ شرط صحیح نہیں ہے کیونکہ قرض کے بارے میں
تاکید ہے کہ قرض کا عبادت ہے اور شرط کا ذکر نہیں ہے بلکہ اگر کوئی شرط دے گا تو اس سے قرض باطل ہوگا
مال پر اگر کوئی شرط نہیں لگائی جائے گی۔

(۴)

فقہائے ربیہ کی تعریف لغت اور معنوں میں نیز سنت و آثار کے بیان کردہ معانی کے مطابق کی ہے۔
امام جصاص کی تعریف ملاحظہ ہو:

”هو القرض المشروط فيه الاجل“ یعنی تباوہ قرض ہے جو کسی میعاد کے لئے
وزیادۃ مال علی المستقرض“ اس شرط پر دیا جاتا ہے کہ قرض لینے والا اس مال
پر کچھ زیادتی کے ساتھ ادا کرے۔ (ص ۸۱)

امام جصاص کی تعریف واضح ہے، اور یہ تعریف ربو الفضل پر بھی صادق آتی ہے، کیونکہ الفقہاء
زیادۃ مالی“ اس کی وضاحت کر دیتے ہیں۔

اسی طرح صحیح مسلم کی ان احادیث کی رو سے جن میں قرض کی ادائیگی کے وقت زیادتی کو رد نہیں کہا گیا
ہے، بلکہ یہ زیادتی حدیث کے الفاظ میں حسن قضاء سے تعبیر کی گئی ہے، امام جصاص کی تعریف کو خفیہ رائے
نہیں کہا جاسکتا۔

صحیح مسلم کے باب:

”باب من استسلف شیئاً ففرضی“ یعنی یہ باب اس بارے میں ہے کہ جس نے
خیراً آمنہ وخیرکم احکم قضاء“ کچھ قرض لیا اور اس سے بہتر لوٹا دیا، اور یہ کہ
تم میں سے کچھ اچھا و شرف شخص ہے جو قرض لے کر لوٹنے
میں سے اچھا ہے“

سے راجع ان کے جواز پر استدلال کرنا، کہ حضور نے قرض لیا اور پھر قرض کی جس کو بہتر شکل میں لوٹ کر نے کا
حکم دیا، صحیح نہیں۔ مولا امام مالک، صحیح بخاری، کتاب الاستقراض، سنن ابوداؤد، کتاب البیوع، باب من اقتضد
ما یجوز فی کتاب البیوع نیز سنن ترمذی و سنن دارمی میں بھی حسن قضاء کی حدیثیں موجود ہیں، ان کے حوالے

یہ ساری چیزیں کھانے کے لیے نہیں کھانا ہے بلکہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ (اور صدقات کو بڑھانا ہے) کی مناسبت سے صدقہ کو بڑھا کر صدقہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کوئی علم و فہم والا یہ نہیں مان سکتا کہ تمہاری طرف سے صدقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تو اس کو جس صدقہ کی ترقیب یہ کہہ کر دلائی ہے کہ:

”اللہ تعالیٰ کو تمہارا ہے اور صدقہ کو بڑھانا ہے۔“

اور مثال کے مقابلے میں بڑھانے کو بیان کیا ہے۔

اس طرح یہ کہنا صحیح نہیں کہ جاہلیت کا رواج جس کی تحریم مشرکین میں آئی ہے اس کی علت انہم کم تضعیف فی القرض (مشرکین کا چند در چند ہو جانا ہے) کیونکہ یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین میں ذرہ برابر بھی زیادتی کو رد نہیں رکھا، فتح مکہ سے لے کر کتب برابر اس پر زور دیتے رہے، اور اہل بخران اور بنو نقیفہ سے اس بات پر عہد بھی لیا، اور یہاں تک کہ یہ صحابہ کرام کا برابر عمل رہا، پھر چند روز چلتے دیکھ کر نہ کہنے کو، کیونکہ حرمت کی علت استمرار دی جاسکتی ہے؟ حضور اور صحابہ نے تو مشرکین میں زیادتی کو شرط اور واجب الادا کر دیا اور استمرار دیا ہے جیسا کہ قرآنی الفاظ:

”لَا تَطْلُبُونَ وَلَا تَطْلُبُونَ“ ”فَقُلْ ظَنَّمُكُمْ كُفْرًا ثُمَّ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ كُفْرًا“

ظاہر ہے۔

آیات مذکورہ بالا میں جہاں نہ ”رُجُوا“ کا ذکر ہے نہ صدقہ کا، ”مشرکین“ کے لیے کی ترقیب ہے۔

بلکہ میں اللہ تعالیٰ نے ”اضعاف کثیر“ اور ”اجزاکریم“ نیز مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے۔

(۵)

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس بین الاقوامی دور میں جبکہ ہمارے سارے معاملات بین الاقوامی بن گئے

والتہ ہیں اور بیرونی ممالک سے ہمارے معاملات روز بروز بڑھے چلے گئے ہیں، جن کا سامنا کاروبار، تجارت یا سود پر مبنی ہے ایسے ماحول میں ہماری اسلامی حکومت سود سے کیونکر گوارا کر سکتی ہے؟

اس مسئلہ کے دو پہلو ہیں، اور ہر ایک پہلو پر علالت و ملامت کو غور کرنا چاہیے، اور آپس کے مشورے سے

کوئی حل تلاش کرنا چاہیے۔ اس مشورہ کے لئے ضروری ہے کہ قرآن و حدیث نیز فقہ کے واقف کار اور مجتہد

ثم قال في هذا الحديث، وهو جلد ٣، صفح ٩٣، قال: ... عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ...
 أن ما لهم من رياء في الناس، ويا حن الذين عليهم من رياء فهو موضع، فلما كان
 الفجر استعمل عتاب بن أسيد على مكة، وكانت بنو عمرو بن عبد بن موفد بن خزيمة
 الربا من بني المخزومة، وكانت بنو المخزومة يربون لهم في الجاهلية، فجاء الإسلام
 ولهم عليهم مال كثير، فأتاهم بنو عمرو يطالبون رباهم، فأتى بنو المخزومة فوجدوا
 في الإسلام، فرفعوا ذلك إلى عتاب بن أسيد، فكتب عتاب إلى رسول الله فخرم
 رباها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفلحوا
 فاذنوا بحرب من الله ورسوله، إلى ولا تظلمون، فكتب بها رسول الله إلى عتاب وقال:
 'إن رضاء وإلا فاذنهم بحرب'

٩ احكام القرآن لابي بكر محمد بن علي الرازي الجصاص، مطبعة الادب الاسلاميه، دار الخلافة، سنة ١٢٩٩
 وقال عمر بن الخطاب ان من الربا البواب لا تخفى منها السلم في السن يعني الخيلون،
 وقال مرة أيضا ان آية الربا من آخونا نزل من القرآن، وإن النبي قبض قبله ان
 يبينه لنا فدعوا الربا والريسة، فثبت بذلك ان الربا قد صار اسما شريفا لأنه
 لو كان باقيا على حكمه في اصل اللغة لما خفى على عمر لأنه كان عالما باسماء
 اللغة لأنه من اهلها، ويدل عليه ان العرب لم تكن تعرف بيع الذهب بالذهب
 والفضة بالفضة ناسدا وبها وهو دينا في الشرع. أيضا ويكفي تفسير روح المعاني للأبوس، جلد ١
 صفح ٥٥

ثم شرح الوقاية مع عدة الرواية جلد ٣، صفح ٩٣، مجتباي، دلي سنة ١٢٩٩

ثم مخطوط مصوره ورق ١٢٨ ب (اسلاك ربيع استيتوت، كراي)، ..... عن شيخ قتال
 عمر الدرهم بالدرهم فضل ما بينهما ربا،
 ورق ١٢٨ الف: عن عبد الله بن كنانة ان ابن مسعود صوف فضة يورق في بيت
 المال، فلما أتى المدينة شيل، فقبل انه لا يصلح للامثل بهنل، قال البواسحق فاخبرني
 البوم ... انه رأى ابن مسعود يطوف بها يردّها ويبرع على الصياغة ويقبل

لایسہم الزرقا بالزرقا الاصل بثل.

اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا الثوري عن عباس العامري عن مسلم بن عبد الحميد
قال سمعت عليا سأل رجل من الدروهم بالدروهمين ، فقال ذلك الربا الجولان ، عن
علي بن مسلم عن رجل من الدروهمين فقال ذلك الربا الجولان .

ثمن مروج سابق ، عن جصاص ابن صالح عن ابن عمر فقال يا ابا عبد الرحمن ان اصوم
ثم ابعث الثمن با حقر من وزنه واستفضل من ذلك فتور على اوقال عدالتى ،
فنهاى عن ذلك فجعل الصائم يرد عليه المكسالة ويأتى ابن عمر حتى انتهى الى
بابه اوقال بلب السعد فقال ابن عمر ، الدينار بالدينار والدروهم لا فضل
بينهما ، هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم انما وعهنا اليكم ،

ثمن مروج سابق ، ورق ۱۳۰ الف : اخبرنا عبد (رزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري
سأله عن الحيوان بالحيوان نسيئة ، فقال سئل ابن المسيب عنه فقال لا ربا في
الحيوان ..... عن ابن المسيب انه قال لا ربا الا في الذهب والفضة او فيما
يكال او يوزن مما يوعى ويشرب ،

شاہ ولی اللہ کی دو اہم کتابیں

تاویل الاحادیث اور تفہیمات (جلد اول)

طبع ہوگئی ہیں

تاریخ کلام اس پتے سے طلب کیا جاسکتا ہے

شاہ ولی اللہ اکبر کی * پوسٹ بکس ۷۷ جیلہ آباد - صدر (پاکستان)

وحدة الوجود اور وحدة الشهود میں تطبیق

از: افاضل انشاء رفیع الدین

(ترجمہ و تفسیر مولانا جلال الدین محمد علی، مدرسہ نصرۃ العلوم، گوجرانوالہ)

حضرت شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف تکمیل المادعات کے باب تطبیق الآراء

میں فرماتے ہیں :

”صوفیہ کلام کا ایک گروہ وحدة الوجود کا فاعل ہے۔ بایں معنی کہ خارج میں سوائے ذات حق کے کوئی دوسری چیز نہیں پائی جاتی۔ اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں انسانی علم و مشاہدہ میں لا تعدلہ اشیاہ ایسی ہیں جنہیں انسان ذات حق سے غیر اور ماسوا خیال کرتے ہیں، اس کا جواب یہ لوگ یہ دیتے ہیں کہ وہ تمام چیزیں جنہیں غیر کہا جاتا ہے، یا جو ماسوا خیال کی جاتی ہیں، وہ سب کی سب اسی ذات واحدہ کے ظہور کے مختلف تطویات (رنگ) ہیں اور اس کی شئون کے تقیدات ہیں۔ یعنی اس کے شئون مختلف الوان میں جلوہ گر ہوتے رہتے ہیں۔ ہر شان ایک الگ رنگ میں اور شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ کل یوم ہوتی، شائن، ہر شان ایک خاص شکل میں متبدل ہو جاتی ہے۔

صوفیہ کلام کا ایک دوسرا گروہ وہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ذات حق اور مخلوق کے درمیان سوائے ایجاد کے کوئی دوسری نسبت نہیں پائی جاتی۔ یعنی تمام مخلوق کا موجد حق تعالیٰ ہے اور تمام کائنات حق تعالیٰ کی ایجاد کردہ ہے۔ اب ذات حق اور مخلوق کے درمیان نہ تو عینیت ہے اور نہ وحدت ہے۔ اس طرح کہ مخلوق عین حق ہو اور حق عین مخلوق ہو اور اس طرح ان میں وحدت پیدا ہو جاتے۔

بعض وحدت الوجودی یہ کہتے ہیں کہ ذات حق اور مخلوق کے درمیان عینیت اور وحدت صرف

معائنہ (دیکھنے) اور وجدان (محسوس کرنے) میں معلوم ہوتی ہے۔ یعنی دیکھنے والا اور محسوس کرنے والا حق اور مخلوق کو ایک ہی خیال کرتا ہے یا سمجھتا ہے۔ اور واقعہ میں نہ وحدت ہے اور نہ کسی قسم کی عینیت۔

اب وحدت الوجودوں کے اس گروہ کی بات ہے اور وحدت الشہودیوں کے گروہ کی بات ہے جو عالم
 دہقان اور کائنات کو بالکل قطعی طور پر قطعی حق سے الگ اور غیر مانتے ہیں، کوئی تضاد اور مخالفت نہیں
 پائی جاتی۔ کیونکہ حیثیت وجودانیہ یعنی جو شخص صفت اپنے دہقان میں دو چیزوں کو ایک خیال کرتا ہے
 اور حیثیت محضہ واقعہ یعنی واقع اور نفس الامر میں دو چیزوں کا الگ الگ اور غیر متحد ہونا، یہ دونوں
 باتیں اٹھی ہو سکتی ہیں۔ ان میں کوئی تضاد یا تضاد نہیں پایا جاتا۔ اس کی مثال ایسی ہے جس طرح ستارے
 دن کو سورج کے طلوع ہونے پر نگاہوں سے اوچھل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بچنے تو نہیں کہ واقعہ
 اور نفس الامر میں بھی وہ غائب یا معدوم ہو جاتے ہیں۔ یا جس طرح اگر انسان سورج تک کاشیہ انگھوں
 کے سامنے لگائے تو آئے سب چیزیں سورج نظر آتی ہیں۔ حالانکہ واقعہ میں وہ سورج نہیں ہویں بلکہ
 جو لوگ کہ دخلی اور حق کے، واقعاً اتحاد کے قائل ہیں، اُن کی رائے کے مطابق ان دونوں نظریات میں
 تطبیق یوں ہوگی کہ عالم کے بارے میں دو قسم کے نقطہاتے نظر (نظریات) پاتے جاتے ہیں ایک نقطہ نظر (خیال
 اور نظریہ) تو یہ ہے کہ کچھ لوگ تمام اشیاء کے حقائق کے امتیاز کی جہت کی طرف دیکھتے ہیں اور پاتے ہیں کہ یہ تمام
 حقائق ذاتِ حق سے بالکل الگ اور ممتاز ہیں۔ اب اس لحاظ سے یہ امتیاز کی جہت تو بالکل عری جہت ہے
 کیونکہ تمام حقائق کو کسی قسم کا استقلال اور قطعی ثبوت یا ثبوت حاصل نہیں۔ اُن کی حیثیت بالکل معدوم
 جڑوں کی سی ہے، اور عدم اور نیستی میں یہ بات کہاں ہو سکتی ہے کہ وہ وجود اور ہستی کے ساتھ کلوٹے بند ہو جائے۔
 جس گروہ نے کائنات کے حقائق کی طرف اس نگاہ سے دیکھا، اس نے حقائق کے امتیاز میں
 انتہائی مبالغہ کیا اور یہ کہا کہ یہ حقائق اوہم کے ظلال (سایوں) میں گسے ہوئے ہیں۔ یعنی ان کا واقعہ کوئی
 وجود نہیں۔ اسی نظریہ والوں نے ذاتِ حق کے چہرہ کی تمام اکوان و انعام کے گرد و غبار سے تنزیہ
 کی ہے۔ انھوں نے کہا کہ ذاتِ حق ان تمام سے درار الودار، ثم درار الودار، ثم درار الودار ہے۔ انھوں نے حکم
 لگایا کہ یہاں (حق اور خلق کے درمیان) ہر قسم کی نسبت منقطع ہے سوائے صفات کی ظلیت کے۔ (یعنی
 تمام کائناتی حقائق و اشیاء صرف صفاتِ حق کے اظلال ہیں) اور یہ کہ تمام موجودات ذاتِ حق کے آئینے
 ہیں (جن میں حق تعالیٰ کے شتون کو دیکھا جاسکتا ہے) اب یہ خیال و نظریہ وحدۃ الشہود کے مسلک
 والوں کے مطابق ہوگا۔ لیکن اس کا تو کسی نے دعویٰ نہیں کیا (ولایتی احمدی اتحاد الممکنات
 لہدیتۃ الاحادیۃ المجرودۃ و صرافۃ الذات) کہ ممکنات احدیت مجرودہ اور ذاتِ محض کے مرتبہ کے

ساتھ محمد بن

مذکورہ نقطہ نظر یا دوسرا نظریہ اندہ نیل عالم کے واسطے ہیں اس طرح جبکہ حکم رکھتے اور
جہاں انھوں نے حق تعالیٰ کی قیومیت اور وجود سے کیونکہ اس کا فیض تمام اشیاء میں جاری و ساری ہے
اب اس طرح وہ اپنی قیومیت اور وجود کی وجہ سے کائنات کے تمام اشخاص و افراد کے جیسا کہ صریحاً مذکور
ہے بھی مستبعد تر ہے۔ اور وہ چیزیں حق کی یہ نسبت ایسی ہیں جن میں طرح آئندہ میں صورتیں دکھائی دیتی ہیں
یا دنیا میں مختلف طرح کی یا قوت عامہ میں مختلف اشکال دکھائی دیتی ہیں۔ اب ان میں سے کسی چیز کی پستی بھی
مستقل نہیں صورتوں کا وجود مثلاً آگنے کی ذات پر موقوف ہے۔ موجد کا انحصار بیشتر صفا اور صمد
پر اور اشکال کا وجود صرف قوت و اجہ کے سہارے پر قائم ہے۔ فانیہم۔

اس نظریہ والوں نے عالم (کائنات اور جہاں) کے لئے کوئی عین ذات ثابت نہیں کی سوائے
عین حق ذات حق تعالیٰ کے۔ اور انھوں نے یہ کہا کہ ذات حق ہر چیز کی عین ہے ظہور میں کہ ہر چیز کا
ظہور ذات حق سے ہوا ہے اور وہ ذات حق اشیاء کی ذات (شخص) ہیں اُن کی عین نہیں۔ بلکہ اپنی ذات
میں وہ بالکل ان سے جدا ہے اور اشیاء اس سے بالکل الگ ہیں (صورت و شخص ہیں) پس وہ مشہور
ہوئے ہی اس بات سے انکار نہیں کرتے کہ عالم کا وجود حق تعالیٰ کی قیومیت کے ساتھ ہے اور قیومیت بھی
ایسی جو ایک موجود کی موجودگی کے لئے ہو سکتی ہے۔ اس کو اس پر بھی قیاس نہیں کر سکتے۔ جیسے نفس
ناطقہ کی قیومیت بدن انسانی کے لئے ہوتی ہے یا جوہر کی قیومیت عرض کے لئے ہوتی ہے۔ بلکہ اس سے
بھی شدید تر اور قوی تر قیومیت ہے جس پر کسی قسم کی مداخلت (یعنی غیر کی دخل اندازی) شرکت یا ملاؤ
یا کسی قسم کے انحصار پر وہ قیومیت موقوف نہیں (جس طرح کہ نفس ناطقہ یا جوہر کی قیومیت کا انحصار
مختلف چیزوں پر ہوتا ہے) اور اس قیومیت کو ایجاد اور خلق (پیدائش اور تخلیق) سے تعبیر کیا جاتا ہے۔
لیکن ایسی ایجاد و تخلیق نہیں جس طرح کہ معمار ایک عمارت کی تخلیق کرتا ہے یا صورت نوعیہ اعراف کا اتفاقاً
کرتی ہے (کیونکہ پہلی صورت میں ایک معمار کو مکان بنانے کے لئے بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے اور اتفاقاً
ہوتی ہے اور نوعیہ صورت میں صورت نوعیہ کے لئے اعراف کا اتفاقاً ایک خزانہ یا ذخیرہ ہوتا ہے جس سے
میں جتنا ہے یہ وہ نوعیہ باتیں ذات حق میں نہیں ذخیرہ
لیکن شہر و جنوں نے کہا کہ اگر ہم جہاں وجود رکھتے ہیں تو بالکل طبع سے

مستقل ہے اور فاعل کے آثار منت سے ہے۔ اور بعض وہ وحدت الوجودی جنہوں نے کہا ہے کہ واجب اس کی اصل کو علم کہا جاتا ہے اس کے حوا کو فیچیند نہیں اپنے اجزاء کی کثرت سے یہ عالم ہے۔ اور اپنی اتھالی وحدت سے حق ہے یہ دونوں آپس میں بالکل مخالف اور متضاد نظریات کے حامل ہیں۔ لیکن یہ ان دونوں کی نظر کا قصور ہے کہ انہوں نے اصل حقیقت کا ادراک نہیں کیا۔

حضرت شاہ فریخ الدین صاحب مزاراتے ہیں کہ دونوں متذہبین روحیت الوجودی اور وحدۃ الوجودی کے درمیان نزاع کی اساس جیسا کہ حضرت مجدد نے تفصیل سے بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ظل اصل کی عین ہے یا غیر ہے۔ حقیقتہً نزاع اس بات پر ہے۔ اب ان کے درمیان تطبیق یوں ہوگی کہ اس بارے میں خود کو کر کیا جائے کہ آیا علم کا ظل علم ہے یا غیر علم۔ تو یقیناً غور و فکر کے بعد یہی کہنا چاہئے گا کہ ظل علم علم ہی ہے۔ اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ اور اسی طرح تمام صفات کے انکشاف کے بارے میں کہنا چاہئے گا کہ وہ بھی صفات کے ساتھ متحد ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں۔

نیز حضرت مجدد نے خود تصریح کی ہے کہ عقلا کا یہ قانون کہ ماہیت الشئی من حیث هو هو یعنی کسی چیز کی ماہیت وہی چیز ہوا کرتی ہے۔ یہ قاعدہ ظہور کی ماہیت میں ستم نہیں بلکہ ظل کو اپنے اصل کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ نہ خود بنفسہ۔ اس کی اصل اس سے زیادہ اترا ہے ہوتی ہے بہ نسبت خود اس کے نفس اور ذات کے۔ اب ظل خود بخود موجود نہیں ہوگا۔ بلکہ اپنے اصل کے ساتھ ہی موجود ہوگا۔ اب ان کی بات اور وجودیوں کی بات میں کچھ قابل اعتبار فرق نہ رہا جنہوں نے کہا ہے کہ ظل کسی چیز کے مرتبہ ثانی یا اس مرتبہ کے بعد کے مراتب میں ظہور کو کہتے ہیں۔ اب ان دونوں اقوال کے درمیان اگر فرق ہوگا تو صرف تعبیر ہی کا ہوگا کیونکہ شہودیوں کے نزدیک ان میں سے ہر ایک (یعنی اصل اور ظل) کا لحاظ بشرط مرتبہ کیا گیا ہے۔

(اخذ الشئی بشرط المرتبہ)

اور وجودیوں کے نزدیک ہر ایک کا لحاظ بلا بشرط المرتبہ کیا گیا ہے (یعنی بلا بشرط شئی) یعنی کسی ماہیت کا اس طرح خیال کرنا کہ اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی قید نہ لگی ہوئی ہو۔ اور کسی وجودی یا عددی قید کا کچھ اعتبار نہ کیا گیا ہو۔ جب شہودیوں نے ظل کو بشرط المرتبہ حقیقتہً یا اصل کے ساتھ خیال کیا تو یہ دونوں جدا جدا ہو گئے۔ اور وجودیوں نے اسے بلا بشرط المرتبہ خیال کیا تو یہ دونوں متحد ہو گئے اور اس اختلاف کا منشا یہ ہے کہ ایک نے (شہودیوں نے) امتیاز کی جہت سے زیادہ اعتقاد کیا ہے۔ اور دوسرے (وجودیوں نے)

مشترک کی جہت کا نیا وہ مائل کر دیا۔ اور ہر ایک نے دوسری جہت سے تعلق دیا ہے۔ اس سے
 انکسرت پیدا ہو گیا۔ اس کی نسبت میں نے اس کی وضاحت کی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو چیزیں
 ثابت ہیں وہ اور اس سے قطعاً برعکس ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ کہتے ہیں کہ خلق ایک اعتبار سے عین حق
 ہے اور دوسرے اعتبار سے غیر حق ہے۔

”شَاہِدُ وَلِيُّ اللَّهِ سَامِعٌ“ کی تحقیق یہ ہے کہ مثلاً زید، عمرو اور بکر وغیرہ ایک
 لحاظ سے ایک دوسرے کے عین ہیں۔ یعنی ان سب میں انسانیت مشترک ہے۔ چنانچہ
 بحیثیت انسان ہونے کے یہ ایک ہیں۔ اس سے آگے بڑھتے تو لوح انسان اور لوح جان
 ایک دوسرے کے عین ہیں کیونکہ ان میں حیوانیت کا وجود مشترک ہے۔ جب انکسرت
 کا شام صامع کے نزدیک ایک نفس ہے جیسا کہ ایک شخص کا ایک نفس ہوتا ہے۔ اس
 کو وہ نفس کلتیہ کا نام دیتے ہیں۔ اور اسے وہ جنس الماجناس سے مادہ دیتے ہیں۔ کائنات
 کی یہ ساری کثرت اُسی نفس کلتیہ سے صادر ہوتی ہے۔ چنانچہ جب ابن عربی یہ کہتے
 ہیں کہ اس کائنات کی ہر چیز واجب الوجود کی ایک لحاظ سے عین ہے، تو واجب الوجود
 سے اُن کی مراد نفس کلتیہ ہوتی ہے۔ کیوں کہ نفس کلتیہ سے اُدھر وجود کے ہر
 مدارج ہیں، وہاں تک تو عقل انسانی کی رسائی کا کسی صورت امکان نہیں ہے۔
 اس لئے لامحالہ اس کائنات کی کسی چیز کا وجود کے عین ہونے کا اطلاق
 صرف نفس کلتیہ پر ہی ہو سکتا ہے۔“

مولانا محمد

شاہ ولی اللہ کا خصوصی طریقہ فکر

————— (مختصر سرور) —————

شاہ ولی اللہ صاحب کا سب سے بڑا علمی کارنامہ یہ ہے کہ ان کے ہمدیک مسلمانوں میں جو بھی مسلم و
 نفع مند ہو چکے تھے، انھوں نے ان کا پورا احاطہ کیا۔ اور زوال کی طویل صدیوں میں ان میں اور اور
 سے جو بدولتیں جمع ہو گیا تھا اُسے کاٹا چھانٹا، اور ہر علم میں جو مختلف فیہ مسائل جمع ہو گئے تھے، اور
 رنگ و بھل کر چھوڑ کر دیں ان میں ہی اُتھر کر رہ گئے تھے، ان کو حل کیا، اور پھر ایک علم کا دوسرا علم سے
 اور اہل علم کے ایک گروہ کا دوسرا علم والوں سے جو تضاد اور بیر چلا آتا تھا، اُسے دور کیا، اور اس طرح
 مسلمانوں کی علمی و فنی داشت کو اُس کے داخلی تناقضات سے پاک کر کے اس میں اسی وحدت اور ہم آہنگی پیدا
 کر کے بعد میں اُسے علم اس داشت کو اپنے فکر و عمل کا اساس بنا سکے ہیں یہ کام بڑا ہی مشکل تھا، گیارہ بارہ سو
 برس کی تاریخ کی پیچ و پھڑکوں کو سمجھنا، جب کہ ہر گروہ ایک نئے فرقے کے بننے کا باعث بن چکی ہو۔ اور
 اس کے حق بجانب ہونے میں عقل و منطق کے ساتھ ساتھ متراکن اور روایات کی سند بھی موجود ہو، بڑے
 بان جو کمزوری کا کام تھا۔ اور یہ شاہ صاحب ہی کا دل و دماغ تھا کہ وہ اس کٹھن مہم کو کامیابی سے سر کر سکے۔
 اور ہمارے لئے اپنے ماضی کو سمجھنا اور اس سے استفادہ کرنا اتنا آسان کر سکے۔

شاہ صاحب سے پہلے ایک عالم دین تھے، ان کا منصب ایک مرشد اور معلم کا تھا۔ اور ان کی سالک
 زندگی بھی ارشاد و تعلیم ہی میں گزری شاہ صاحب کا اصل مقصد لوگوں کو دین سکھانا اور انھیں اسلام
 کی تعلیم دینا تھا۔ انھوں نے جو کچھ لکھا اسی غرض سے لکھا کہ دینی حقائق کے ثبوت میں مزید شواہد فراہم کریں۔
 اور دین اور حکمت میں جو تعلق پایا جاتا تھا، حکمت ہی کی مدد سے اس کو دُر کر دیں۔ شاہ صاحب کو سمجھنے
 کے لئے جس حد تک بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ دین کو زندگی کی اصل حالت قرار دیتے ہیں اور اس کی تفسیر
 وہ نہ لکھتے اور نہ سمجھتے تھے کہ کس طرح ہے، چنانچہ ان کے شاہ صاحب کے یہاں جو دین کا تصور تھا
 اس کی صورت اور فکر و مشاہدات شاہ صاحب کے یہاں تھا کہ اس کی تفسیر دین کا یہ تصور ہے۔

کہ شاہ صاحبؒ کے نزدیک دین کا تصور بڑا وسیع اور جامع ہے۔ وہ زندگی کی ہر بات سے ہی ایک بزرگ حقیقت اخذ کرتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ دین زندگی کو ایک مقصد دیتا ہے۔ اس لیے مقصد و مقاصد ہی حاکم اور عالم گیر ہے۔ قہری کہ خود زندگی جہیں طے سرح زندگی اجزاء اور افراد میں منقسم ہوتے کے باوجود اپنا کلی وجود باقی رکھتی ہے۔ اسی طے سرح شاہ صاحبؒ کے نزدیک دین بھی ہزار ہا ہزار غائب اور ملک میں بیٹ گواہی وحدت قائم رکھتا ہے۔ شاہ صاحبؒ دین اور دین کے مظاہر میں فہمی کرتے ہیں، ان کے نزدیک دین اصل ہے اور وہ شوشہ ہے آخر تک، یعنی حضرت آدم سے لے کر اس وقت تک اسے عمومی مقاصد کے لحاظ سے اپنی اصلی حالت پر قائم ہے۔ البتہ زمانہ کے ساتھ دین کی ظاہری شکلیں ضرور بدلتی رہی ہیں۔ لیکن دین کی اس اصل میں جو غنیمت مقید ہے اور اس کی مختلف شکلوں میں ہر لحاظ پر بدلا کرتی ہیں، کوئی تضاد نہیں، شاہ صاحبؒ اپنی کتابوں میں بار بار اس مسئلہ پر بحث کرتے ہیں، ان کے نزدیک انسان اگر اس مسئلے کو اچھی طے سرح سے سمجھ جائے تو دنیا میں یہ تجھے اختلاف نظر آتے ہیں، ان سب کی حقیقت اس پر کھل جائے، اور وہ اس کثرت میں ایک ہی وحدت کو کار فرما دیکھنے لگے۔

شاہ صاحبؒ ایک عالم دین ہیں اور انھوں نے ایک عالم دین ہی کی حیثیت سے زندگی کو دیکھا۔ اور
اسے سمجھنے کی کوشش کی، ہاں یہ دوسری بات ہے کہ ان کا دین کا تہجد اور ارباب دین سے مختلف تھا اور دین
کو وہ آتنا تنگ اور محدود نہ سمجھتے تھے جتنا عام لوہ پر اہل مذاہب اسے سمجھتے چلے آتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہی لیکن
اس سے تو کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ شاہ صاحبؒ کا زندگی کو دیکھنے اور اسے سمجھنے کا زاویہ نگاہ دینی ہے۔
اب جہاں تک دین کا تعلق ہے، وہ خواہ کسی شکل میں بھی ہمارے سامنے آئے، اس میں ان دو بنیادی خصوصیتوں
کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ دین کسی طرح بھی زندگی کو محدود نہیں مانتا، مادہ وہ موت پر زندگی کو
ختم کرتا ہے۔ اور نہ اس کے نزدیک کوئی زمانہ ایسا گزرتا ہے، جب کہ زندگی کا کوئی وجود نہ ہو دین اس آب و گل
میں زندگی کو محدود ماننے سے بڑی سختی سے انکار کرتا ہے۔ اس کے نزدیک طبیعت کی دنیا میں جو وجود اپنی
تمام بے کنار وسعتوں کے پھر بھی ایک جزو ہے، زندگی جو ایک کُل ہے کسی جزو میں سمجھ سکتی ہے۔ یہی وجہ
ہے کہ دین کا نقطہ نظر ہمیشہ بالبعد الطبیعیاتی ہوتا ہے۔ لیکن اس سے کہیں زیادہ اہم یہ ہے کہ طبیعت کی دنیا میں
زندگی میں کچھ کم اہمیت رکھتی ہے۔ بے شک دین کے بعض مدعی یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا فیاضہ
انہیں بڑی طرح جھگٹنا بھی پڑا ہے لیکن جہاں تک شاہ صاحبؒ کا تعلق ہے، وہ اس سے بے خبر ہیں۔

کے قابل ہیں اور آئندہ ایک زندہ شعری حقیقت بنائے ہیں۔ ہر ایک سچے دین دار کی طرز ان کے عقائد کی عین ان کے بعد الطبیعیات و تصورات کے سرچشموں ہی سے پھولتی ہیں۔ اور ان کی کوشش یہی ہے کہ وہ مذاق طبیعات کو جو شاہد اور تجربہ کا حاصل ہیں، اور شاہد صاحب کو شاہد اور تجربہ پر پورے یقین بھی دے۔ اور اپنے بعد الطبیعیات و تصورات سے ہم آہنگ کریں۔

دین کی دوسری خصوصیت جو اس کے لیے ایک لازمی جزو ہے، وہ اس کا اخلاقی نقطہ نظر ہے۔ دین کا مقصود ہمیشہ سے حصولِ خیر رہا ہے۔ خیر کیا ہے؟ اس کی تعبیر مختلف زمانوں میں مختلف ہوتی آئی ہے۔ لیکن خیر بہ حیثیت نصب العین کے ششما ہے ہی دین کا فرضی جزو مانا گیا ہے۔ بے شک اس خیر سے لوگوں نے کبھی محض اپنے کھنے کی بہتری مراد لی۔ اور کبھی اس میں انہوں نے اپنی مادی قوم کو بھی شامل کر لیا۔ لیکن بعض خدا کے بندے ایسے بھی ہوئے ہیں جنہوں نے ان سب مہندیوں سے گزر کر خیر کو کُل انسانیت کی بھلائی پر محمول کیا۔ اور اسی کو دین کا اصل مقصود جانا۔ بہر حال خیر کی جو بھی تعبیر ہو، کوئی دین خیر کے تصور کے بغیر دین کہلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا۔

یہ سب ذہنی پس منظر شاہ صاحب کے جملہ افکار و تصورات کا، اور اس کی روشنی میں یہی ان کے عملی نظریوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عمرانیات میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ زندگی کا یہ قافلہ جو ہر دم رُخاں و وطن ہے، کس منزل سے چلا، کس طرز چلا جا رہا ہے۔ کون سے قوانین اسے چلا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ مقصد کیا ہے؟ بے شک یہ سوال محض عمرانیات کے ساتھ مخصوص نہیں، ہر معتم اور منکر کو خواہ وہ مذہب کا پیغام بر ہو یا اخلاقیات کا مبلغ، کسی نہ کسی حد تک اس سوال سے ضرور دوچار ہونا پڑتا ہے۔ لیکن عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ وہ بیش تر اس کی طعنے اجمالی اشارات کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ یہ سوال دراصل ہے عمرانیات کا، اور ایک عالم عمرانیات سے ہی اس کے تفصیلی جواب کی توقع کی جاسکتی ہے۔ لیکن وقت یہ ہے کہ عمرانیات کا وہ صورتِ انسانی زندگی ہے۔ اور انسانی زندگی کا یہ عالم ہے کہ اس کی کوئی حد بندی نہیں کی جاسکتی۔ وہ ظاہر و مخفی سبھی ہے اور آنکھوں سے اور جمل بھی، ہماری آنکھیں اسے دیکھتی بھی ہیں اور نہیں بھی دیکھتیں۔ وہ کب سے ہے، کب کا مشاہدہ ممکن ہے، وہ کب تک سہیگی، اس کا تجربہ بھی محض اب زندگی میں محدود ہے، نہ اس کے پیچھے نہ درمیانے، اور ہمارے حواس محدود اگر اس کو سمجھنے میں مشاہدہ اور تجربہ پر کتنا کریں تو حقیقت یہ کہ مذاق انسانی ممکن۔ عمرانی حقیقتات میں یہ بڑی کٹھن منزل ہے، اور اس کو

ایک نیا ہی مشکل

عالمیات پر بحث کرنے والوں میں عموماً دو خیالات کے جلتے ہیں، ایک کہ حقائق انسانی کا بڑا جو
بخشہ اور مشاہدہ پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ دوسرے عقول میں یہ لوگ معنوی زندگی کے قیام و توسیع
مظاہرہ کی اپنی تحقیق کا دائرہ محدود رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو ہم حقیقت پرست کہہ سکتے ہیں، عموماً
پرگنت گو کرنے والوں کا ایک دوسرا گروہ ہے، جو عینی کہلاتا ہے۔ ان کے ذہن میں پہلے سے زندگی کے
چند تصورات ہوتے ہیں، جن کی صداقت پر ان کو یقین ہوتا ہے۔ وہ ان کی روشنی میں مادی مظاہرہ پر بحث
کرتے ہیں، یعنی اول الذکر گروہ اسناد اور اجوار سے کل تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، اور دوسرا گروہ پہلے
ذہن میں ایک کلی تصور تعین کرتا ہے، اور پھر اس کی مدد سے زندگی کے مظاہرہ کی بوقت موفی اور ناکامی
سمجھنا چاہتا ہے۔ اسلامی فلسفہ کی اصطلاحی زبان میں انھیں مشائی اور اشراقی کہہ لیجئے۔ ایک سادہ اصول
کا پیو، اور دوسرا فلاطون کا تابع۔ ایک کا طریقہ بحث استقرائی اور دوسرے کا استخرابی۔

شاہ صاحب اپنی کتابوں میں بار بار اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق
بخشی ہے کہ اس خانے میں جو مناقضات ہیں، ان میں باہم مطابقت پتہ دیکھوں۔ قدرت کی طرف سے مجھے یہ
لکھ عطا ہوا ہے اور مختلف فیہ امور میں تطبیق دینے کی یہ ہم مجھ سپرد کی گئی ہے، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ شاہ صاحب
نے سب سے پہلے فقہ میں معنی اور مشافہی مسکوں میں جو اختلافات چھ آتے تھے، آپ نے ان کو اپنی اس مسئلہ اور
قابلیت سے رفع کیا، پھر حدیث اور فقہ میں تطبیق دی۔ اس کے بعد شریعت اور طریقت کے تناقض کو ختم کیا، پھر
ایک طے طریقت میں وحدۃ الشہود اور وحدۃ الوجود کے جو تناقض اس کو ملے تھے ان کو طایا۔ اور دوسری طرف
مذہب اور ادیان کے اختلافات کو مٹایا، اور ان کو ایک اساس پر جمع کیا۔ اسی طرح عمرانی بحثوں میں بھی شاہ
صاحب نے مشائی اور اشراقی دونوں طریقوں کو یک جا کیا، اور دونوں کی مدد سے اپنے عمرانی نظریوں کو استوار
کرنے کی کوشش کی، یہ شاہ صاحب کا خاص کمال ہے، اولیٰ وجہ سے ان کے عمرانی نظریے چالی خاص تھے، چاہتے ہیں، ایک جگہ
صاحب لکھتے ہیں کہ اہل دین کا یہ حال ہے کہ وہ کلی تصورات پر لگنا لگتے بیٹھے ہیں۔ اور دوسری طرف انہیں وہ کمال ہے کہ وہ
جزویات میں آنکھ کر رہ گیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ: یہ دونوں غلطی پر ہیں، اور دونوں کی حالی کیفیت کے بغیر جو کچھ کہیں
جو بیانات سے کل تک پہنچے اور کل سے جزو پر لگے اور دونوں کے تضادات کو دور کر دے، جو کچھ عمرانی بحثوں میں بحث کا یہ طریقہ
یہ ہے کہ حقیقت کو پانے کے لئے مشائی اور اشراقی یعنی استقرائی اور استخرابی دونوں طریقوں کو یکجا کر دے، اور شاہ صاحب کا
اپنا طریقہ ہے۔ اور واقعی وہ اس معاملہ میں درجہ کمال پر فائز ہیں۔

شیخ محمد مجتہد کی اصلاحی تحریک

— (جناب محبوب الحق) مسلم یونیورسٹی علی گڑھ —

انیسویں صدی کے آخر اور بیسویں صدی کے اوائل میں جب دنیا سے اسلام پر مغرب کا اثر و
اقتدار بڑھا تو مسلم معاشرہ شدید بحران میں مبتلا ہو گیا۔ ایشیا کا وہ سماجی ڈھانچہ جو ازمنہ وسطی سے قائم
رہا، انٹرویو اور ثقافت کی ساری صلاحیتیں کھو چکا تھا اور یاس و مجہولیت کے سوا زندگی کی کوئی رقم باقی نہیں رہی
تھی۔ اس کے برعکس سطحیہ دارانہ نظام پر مبنی مغرب کا طاقت ور صنعتی سماج جدید سائنس اور ٹیکنالوجی
سے لیس تھا اور اس کی بنیاد نئی پتیلطری قوتوں پر تھی چنانچہ جب ان دو تہذیبوں کا ٹکراؤ ہوا تو مسلم معاشرے
کے کھوکھلے پن کا بے نقاب ہونا ناگزیر تھا۔ مسلمانوں کی تاریخ میں یہ واقعہ اپنے اثرات و نتائج کے اعتبار سے
بالکل نیا اور سابقہ تمام تحریروں سے مختلف تھا۔ اب زندگی کا کوئی پہلو مغربی اثرات کی زد سے محفوظ نہ رہ
سکا۔ جہاں تک مذہبی زندگی کا تعلق ہے، مغربی علوم اور سائنس کی پیش قدمی نے مسلمانوں کو خصوصاً
جدید تعلیم یافتہ نوجوان طبقے کے دلوں میں طرح طرح کے شبہات پیدا کر دیے اور ان کے مذہبی معتقدات
میں خلل ڈال دیا۔ اس پرچہ و پرچہ معتدات، منطقی اصطلاحات اور فقہی توجہات کے لئے کوئی گنجائش
باقی نہیں رہی۔ سیاسی طور پر مسلم ملک اپنے پڑوسی ایشیا کے دوسرے ممالک کی طرح عام طور پر مغربی
استعمار کی جالاز میں پھنس گئے اور ان کی آزادی حکومتی یا نیم حکومتی میں منتقل ہو گئی۔

یہ تمام جدید اصلاحی تحریکات کا عام پس منظر بہر حال اصلاح و تجدید کے تقاضے ہیں قدر شدید تھے علامہؒ کا سلام انہیں اسی شدت سے نظر اٹھا کر دیا اور ازمنہ وسطیٰ کی ان روایات ہی کی ترجمانی کرتے رہے جنہیں انہوں نے تقدس کا درجہ دے دیا تھا۔ ان قدامت پسندوں کا عقیدہ تھا کہ ماضی سے

جد کچھ نہ کہ حاصل ہوا ہے وہ معتدیں اور ناقابلِ تفسیر ہے۔ اس میں کسی قسم کی ترمیم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہی نہیں بلکہ اصول نے مختلف دین کے نام پر روشن خیالی اور فکری انقلاب کی کہہ کر مشعل کو ہدفِ ملامت بنایا۔ یہی وہ حالات تھے جب دنیا کے مسلمانوں کے لئے روشنی کے علمِ مسلمین نے ان کی بلندی اور مسلمانوں کو یاس و ناامیدی کی فضا سے نکالنے اور زندگی کی جلی ہوئی وسعت کے مطابق نئے تقاضوں سے روشناس کرنے کے لئے اصلاحی تحریکوں کا آغاز کیا۔ ان اصلاحی تحریکوں میں شیخ محمد عبد کا کی تحریک کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ کیوں کہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے جدید اسلام کو انسان دوستی (HUMANISM) کی روایات سے متعارف کرنے کی سنجیدہ کوشش کی۔

محمد عبد کا کی تعلیمات کا تجزیہ کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کے مشفق استاد اور مربی سید جمال الدین افغانی (۱۸۹۷-۱۸۳۹ م) کا مختصر تعارف کیا جائے جنہیں حضرت شیخ محمد عبد کا کے اندر اصلاح و تجدید کا جذبہ پیدا کرنے میں بہت زیادہ دخل تھا، بلکہ جو مصر اور دنیا کے اسلام میں قومی بیداری اور اصلاحی تحریکات کے سب سے بڑے محرک مانے جاتے ہیں۔ جمال الدین افغانی مسلم معاشرے کی مروجہ رگوں میں زندگی کی ایک نئی لہر دوڑانا چاہتے تھے۔ اور اسی مقصد کے حصول میں انہوں نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی۔ جمال الدین افغانی کا خیال تھا کہ مسلم مملکت ایک دفعہ مغربی تسلط اور ان کے دستِ بڑ سے چھٹکارا حاصل کر لیں اور اسلام میں ایسی اصلاحات نافذ کر دی جائیں جن سے زمانہ حاضر کے تقاضوں کی تکمیل کی جائے تو مسلمان بھی مغربی اقوام کی طرح ایک جدید اور شاندار نظامِ زندگی کی تعمیر کر سکتے ہیں۔ غرضیکہ جمال (الدین افغانی مسلمانوں کی سیاسی بیداری کو مقدم سمجھتے تھے اور اپنے مقاصد کو سیاسی انقلاب کے ذریعہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اگرچہ ان کی تمام تر موسمی سیاسی تعلیمیں لیکن یہ سب جتنا غلط ہو گا کہ ان کی تحریک میں اصلاحی پہلو کا فقدان تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جمال الدین ایک ہم گیر شخصیت کے

سید محمد عبد کا اپنے استاد کی عنایات کا تذکرہ ان الفاظ میں کرتے ہیں: اَبْنِ اُمِّی وَهْبِي حَيَاةُ يَشَارِكُنِي فِيهَا مَتَّى وَمَحْرُوس (صداً اخوات له كائنا من اربعين) واليود جمال الدين وهبى حياة اشارك فيها محمد آ و ابراهيم وموسى وعيسى والاولياء والقديسين) احمد أمين:

ملک نے انھوں نے جس بیداری کا آغاز کیا اس کا اثر فقہان و علماء کی زندگی کے پہلو میں محسوس کیا گیا۔ ان کے بعد انھوں نے مصر میں شاگردوں میں سے کچھ کے قوائم کے سیاسی مسلک کو اپنا باجن میں اعمدہ بنایا اور ادیب اسحق کے نام خاص طور پر شہر میں لیکن ان کی تعلیمات کے اختلافی پہلو کو ان کے لائق ترین شاگرد شیخ محمد عبدالعزیز پر جان چڑھایا اور مصر میں جدید اسلامی تحریک کی بنیاد ڈالی۔ خود محمد عبدالعزیز اپنی زندگی کے ابتدائی دور میں سید جمال الدین افغانی کے سیاسی مسلک پر چلتے رہے اور ملک کی سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیتے رہے۔ ۱۸۸۲ء کی "عراقی بغاوت" میں انھوں نے ایک سچے محب وطن اور مجاہد کی طرح حصہ لیا اور وہ حبلا وطن گئے۔ بالآخر خصوصاً یورپ سے واپسی کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ تبدیلی اسلوحہ و تنظیم ہی کے ذریعہ مسلمانوں کی حالت سدھاری جا سکتی ہے جو انجام کار سیاسی آزادی پر منتج ہو گئی۔ اس مصری شیخ محمد عبدالعزیز سیاست سے کنارہ کش ہو گئے اور اصلاحی کاموں میں بہت تنہمک ہو گئے۔ لیکن اس مقصد کے حصول کے لئے سرسید احمد خاں کی طرح انھوں نے بھی انگریزوں کا تعاون حاصل کرنا فراموش نہ کیا۔ یہ کہنا غیر مناسب نہ ہو گا کہ شیخ محمد عبدالعزیز اپنے ملک کے سیاسی تقاضوں سے بہت حد تک بے خبر ہو گئے اور قومی آزادی کی جدوجہد کو آگے بڑھانے کی بجائے کسی حد تک برطانیہ کی استعماری سیاست کے شکار ہو گئے اور انگریزی حکومت کی روافداری، آزادی اور شائستگی کے گن گانے لگے اور اس کے تاریک پہلو کو نظر انداز کر دیا۔ بہر حال اس سیاسی غلطی کے باوجود شیخ محمد عبدالعزیز نے زندگی کے دوسرے میدان میں

سید رشید رضا: تاریخ الاستیلاء للإمام (مصر، ۱۹۳۱ء) ۱: ۱۲

سید رشید رضا: "قد قامت الأدلة من الكتاب والسنة وعمل

السلف على جواز الاستعانة بغير المؤمنين وغير العالحين على ما فيه خير ومنفعة للمسلمين"

ومات الذين يعبدون إلى هذه الاستعانة يجمع علمته الطلبيين وتربية أيتامهم و

ما فيه خير لهم لم يفعلوا إلا ما اقتضته الأُسوة الحسنة بالنبي، وأصحابه، وأئمة من كفرهم

أو فسقهم فهو بين الأمرين، إما كافراً أو فاسقاً، فعلى دعاة الخير أن يجدوا في دعوتهم،

أن يعضوا على طوقيتهم، ولا يعزّوهم شتم الشائمين، ولا يغيبهم يوم اللائمين، فالله أكفيل

لهم بالصبر، إذا اعتصموا بالحق والصبر رشيد رضا: تاريخ ۱: ۴۷۲

جوام گناتہ اجماع و یکجہی وہوں کی عظمت کے منافی ہیں۔

ہندوستان میں سرتیڈ احمد خاں اور مصر میں شیخ محمد عبده کی تعلیمات کے دیوار و جہاد کی تحریک
و جمود میں آئیں ان سب کا محرک ایک ہی تھا یعنی مسلمانوں کے اندر سے مدینوں کے جمود و عقل کو ختم کرنا اور
انہیں جدید مغربی تہذیب کی برکتوں سے فیض حاصل کرنے کے لئے کالہ کن اور اس مقصد کے حصول کے لئے
میں مذہب کی تعبیر میں ضروری اصلاح و ترمیم کرنا تاکہ اسلام خود بھی زندہ ہو جائے اور اپنے عقلی مسلمانوں
کو زندہ کرنے کا باعث بھی بن سکے۔

باوجود اس کے کہ ان دونوں مکاتب فکر کا تاریخی مشن ایک تھا، پھر بھی ان کا زاویہ نظر ایک
دوسرے سے مختلف ہے۔ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ سرتیڈ احمد خاں نے اسلام کو مغرب کے نقطہ نظر سے دیکھا ہے۔
سرتیڈ احمد خاں کی تعلیمات میں معذرت خواہانہ انداز کا غلبہ زیادہ ہے وہ اسلام کو عصر حاضر کی مغربی تہذیب کے
مطابق ڈھلنے کی ہر ممکن یا ناممکن کوشش کو رد کر رکھے ہیں۔ اس کے برعکس شیخ محمد عبده ایک مخصوص حد سے
آگے نہیں بڑھتے۔ وہ سلف کے مسلک پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسلام کی تعبیر اس طرز سے کرتے ہیں کہ
ان کا اصلاحی مقصد وجود حقیقت ان کی تحریک کی امتیازی خصوصیت ہے (نظریہ اور جمل نہیں ہوتا۔ ان دو
مکاتب اصلاح کے پس منظر کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک ڈچ مصنف RALTON نے لکھا ہے کہ محمد عبده
ایک ایسے مذہبی ماحول کے پروردہ تھے جہاں الہیاتی علوم سے گہری واقفیت، ایک عالم کے لئے ضروری
سمجھی جاتی تھی۔ اس کے برخلاف سرتیڈ احمد خاں شرفاء کے ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو عقل
و بار سے وابستہ تھا جہاں ایرانی تہذیب کا گہرا اثر تھا اور جسے عام پسندیدگی حاصل تھی۔

سرتیڈ کا خیال تھا کہ ہندوستانی مسلمان جب تک زندگی کے رہن بہن، طور طریقے اور کھانے
پینے میں حکمران طبقہ کے رنگ میں نہ رنگ جائیں گے اس وقت تک ان کا احساس کمتری دود نہ ہوگا اور نہ
انگریز انہیں عزت کی نظر سے دیکھیں گے۔ اس کے برعکس شیخ محمد عبده کا خیال تھا کہ پوری قوم کو معاشرتی
پستی سے نکالنے اور تہذیب و تمدن کی بلند سطح پر اٹھانے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ مغربی تہذیب

۱۷ ویں صدی میں یورپ کے لوگ اسلام کی تائید میں آئے۔ مشہور فرانسیسی لکھنے والے (Huet) نے ۱۶۵۷ء میں مسیحیت کے عقیدے کی جو کجگوشتی اس کی مذمت کی تھی کہ وہ مغرب کی بڑھتی ہوئی مادیت کے تقاضوں کے لیے تھی۔ لیکن چنانچہ ان کے اندر بھی اس نقطہ نظر کی کمی تھی اس لیے انھوں نے مسیحی روح کے فقدان کو اس کا اصل سبب قرار دیا اور اس حقیقت کے سمجھنے سے قاصر رہے کہ یورپ کی یہ عادی ہوئی عوامل اس سرخوردار نظام کا لازمی نتیجہ تھی جو یورپ میں رائج تھا۔ بایں ہمہ محمد صید کو اس امر کا احساس ضرور تھا کہ مغربی معاشرہ مزایہ داروں اور مزدوروں پر مشتمل دو متضام طبقوں میں منقسم ہے جس کی وجہ سے غریبیاں پینڈ ہو رہی ہیں۔

محمد صید نے اسلام کی تائید میں اس زاویہ نظر سے کی جو یورپ میں اٹھارویں اور انیسویں صدی کے درمیان مسیکو لوٹوم کے فروغ پانے کے سبب پیدا ہوا تھا۔ انھوں نے اسلام کی تقریباً وہی تصویر پیش کی جو اس سے پہلے سرمایہ دارانہ یورپ میں مسیحیت نے اختیار کی تھی۔ انھوں نے یہ ثابت کرنے کی پوری کوشش کی کہ مسیحیت نہیں بلکہ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جو تہذیب حاضرہ کی روح کے عین مطابق ہے۔ ان کے نزدیک اسلام کے عالمگیر مذہب ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ اس میں ایسی صلاحیت موجود ہے کہ یہ ہر زمانہ اور ہر اُفق کی دور سے مطابقت پیدا کر سکتا ہے۔ شیخ محمد عبد بن مسیحی معتقدوں کے اس دعوے کی شدت سے تردید کی کہ یورپ کی جدید (بورژوا) تہذیب نصرانیت کی رہنمائی ہے اس لیے کہ نصرانیت نے سائنس اور صنعتی انقلاب حاصل کیا اور اس کے نتیجے میں تہذیب حاضرہ وجود میں آئی۔ محمد صید کا کہنا ہے کہ سولہویں صدی میں یورپ میں جو سائنسی اور صنعتی ترقی ہوئی وہ درحقیقت اسلام کی تعلیمات کا نتیجہ تھی۔ انھوں نے یہاں تک کہا کہ سوائے مسئلہ انکار نبوت کے اس پرٹ کے لحاظ سے پروٹسٹنٹ (PROTESTANTS) اور آفل اسلام کے

۱۔ رشید رضا: تاریخ ۱۲۲۰ھ، ۱۲۳۰ وغیرہ۔

۲۔ W.S. Blunt, My Diaries (LONDON, 1932) P. 481

۳۔ عثمان امین: "تاریخ الفکر العربی" (دمر، ۱۹۵۵ء) ص ۲۴۹

۴۔ دیکھئے خاص طور پر محمد صید کی کتاب: الاسلام والنصرانیۃ مع العلم والمدنیۃ۔

۵۔ رسالة التوحید (۱۳۵۳ھ) ص ۷۵۔

۶۔ جانب جو روا دانا نہ رویۃ اختیار کیا، اسی کے باعث یورپ میں سائنس

شیخ محمد امجد علی شاہ نے شیخ عبدالجبار سلیم دہلوی شیخ الدین محمد شیخ محمد علی شاہ کے شاگرد کہتے ہیں کہ
یہ سب سے پہلے کے محدثین تھے ان سے کہا

”یہ سب سچا اور دیکھا کہ لوگ نام سے مسلمان نہیں ہیں لیکن عمل سے مسلمان ہیں۔ میں دیکھتا
آؤ اور دیکھا کہ لوگ نام سے مسلمان ہیں لیکن عمل سے مسلمان نہیں“

درحقیقت جدید اسلامی تحریک ایدپ کی برلی تحریک کی دین ہے مسلم مصلحین کی عموماً تمام تر قوم اس جانب
تھی کہ اسلام کو ان ”بورڈا برلی خیالات“ کی روشنی میں پیش کیا جائے جو انیسویں صدی میں یورپ میں پیدا
ہوئے تھے۔ غرضیکہ جس طرح پہلے یہ قدریں مسیحیت کا لازمی جز بن گئیں تھیں اب اسلام کا لازمی جز بن گئیں۔
مالانک جیسا پروفیسر کنٹولی اسٹوڈ (CANTWELL SMITH) نے واضح کیا ہے جاگیر مہدی نے یہ قدس
ان دونوں مذاہب میں سے کسی کا جز ولائینک نہ تھیں، نہ توازنہ دسلٹی میں مسیحیت کا اور نہ اخبار میں جاری
میں اسلام کا۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ محدثہ کی تعلیمات میں احیائی میلانات بھی پائے جاتے ہیں اور وہ
قلب اسلام کی بھی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن یہ ان کی تعلیمات کا محض ایک پہلو ہے۔ شیخ محمد عبدہ کی ساری تعلیمات

۱۔ رسالۃ التوحید مقدمہ، محمد عبدہ ایک جگہ لکھتے ہیں: ”التریات نظامہم..... یقرب من نظام
المسلمین کانوا مسلمین۔“ ”الإسلام والنصرانیہ“ من۱۵

۲۔ ”لقد ذهب إلہا فوجدت مسلمین عملاً لا قولاً، وعدت فوجدت مسلمین قولاً لا عملاً.....“
یوسف موسی الحسیفی: الإخوان المسلمون (ببیروت، ۱۹۵۵ء) ص ۱۸۶

۳۔ MODERN ISLAM IN INDIA. (LAHORE ۱۹۴۷) P. ۹۵

۴۔ حقیقت یہ ہے مسلم مصلحین ایک ہی سانس میں دونوں باتیں کہتے تھے: ایک طرف تو وہ یہ کہتے تھے کہ اسلام جو غیبت کا
ملک نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اسلام میں یہ باتیں پہلے سے بدعہ تمام ہو رہی ہیں۔

۵۔ شلا آیت قرآنی ۵۵: ۲۲: ”وعد الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستغفرنہم فی الارض
کما استغفرت الذین من قبلہم، ولیمکنن لہم دیکم اللذی ارتمی لہم، ولیبدلنہم من بعدہم
امنا ليعبدونی لا یشرکون بی شیاً“ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے شیخ محمد عبدہ نے کہا، (باقی اگلے صفحہ پر)

اور ان کی زندگی میں ان کا نام کا بڑا زور دیا کہ بعد میں جو چیز نمایاں ہو کر رہ گئی ہے وہ ان کا اصلاحی اور
استقامتی پہلو ہے۔ اگرچہ وہ مذہب کی اصلاح کرنا چاہتے تھے تاکہ اسے قبول عام کی سند حاصل ہو جائے اور منہاج
کے جتنی دوسرے حکمت کو جان کیا جائے لیکن ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے عقل کی حاکمیت پر بہت
زور دیا اور روشنی خیز خیال کی تلقین کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مذہبی کٹر پن اور ایمانی جہان گروہ پڑا جس نے علوم
سائنس و طبی خیالات کی ترویج و اشاعت کے لئے زمین ہمار ہوئی۔ محمد عبدالکلیب کی تعلیمات کو صحیح طور پر سمجھنے کے
لئے ضروری ہے کہ ہم اسے اسی زاویہ نظر سے دیکھیں۔ اس وقت یہ ممکن ہو سکے گا کہ ان کی اصلاح پسندی پندہیت
کا جو پہلو پڑا ہے اسے علیحدہ کر کے تاریخ میں ان کا صحیح مقام متعین کیا جائے۔

اگرچہ محمد عبدالکلیب کے نزدیک مسلمانوں کو سنی سے باہر نکالنے کا واحد علاج یہ تھا کہ مسلمان قرونِ اولیٰ کے
اسلام کی طرزِ عادت جائیں جسے وہ حقیقی اسلام کہتے تھے مگر اس میں تنگ نظری اور کٹر پسندی کو دخل نہیں
تھا۔ ان کا حقیقی اسلام نہ صرف جدید تقاضوں کا منافی نہیں ہے بلکہ اس سے ہم آہنگ ہے۔ جیسا کہ
G. Adams کا خیال ہے محمد عبدالکلیب ایک طرزِ دین کی اصلاح کرنا چاہتے تھے تو قدری طرزِ وہ چاہتے تھے
کہ علوم کو اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ وہ اس خالص دین کو حلالِ قلب اور پرجوش طریقے پر مانیں اور عمل
کریں۔ درحقیقت وہ اسلام میں ایک نئی روح پھونکنا چاہتے تھے تاکہ اس کی طاقت سے مسلم علوم کو
پسماندگی اور ذلیل حالی کی سطح سے اوپر اٹھایا جائے۔ شیخ محمد عبدالکلیب کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو اپنے مذہب کے
ساتھ جو وابستگی اور عقیدت ہے اسے اصلاحی مقصد کے لئے استعمال کرنا چاہیے۔ اس لئے کہ مذہب ان
کے خیال میں قوتِ ترین ذریعہ ہے۔ ادب و حکمت کے ذریعے یہ کام انجام نہیں دیا جاسکتا اس لئے عملی صورت
یہی ہے کہ مذہبی بنیادوں پر اصلاح کی عمارت تعمیر کی جائے۔

عام طور پر کہا جاتا ہے کہ شیخ محمد عبدالکلیب کا مشن محض مذہبی تھا اور یہ کہ ان کی تحریک کی عمومی نوعیت

(بقیہ ماضیہ صفحہ گزشتہ) اِنَّ اللہَ تَعَالٰی لَمَّا یَنْجِزْ لَنَا وَعْدَہٗ ہٰذَا کَلَّہٗ بَلْ بَعْضُہٗ ؕ وَلَا یَدْرِی اٰتِیَہٗ

بیلادۃ الاسلام فی العالمہ کلام حق اوردیۃ المحادیۃ لہ۔ رشید رضا، تفسیر المنار ۲۰۴۱۔

C. Adams, *Islam and Modernism in Egypt*. (Oxford, 1933) p. 109

۲۔ رشید رضا، تاریخ ۷۵: ۲ - ۷۶۰۔

دین اسلام کی توحید بات ایک مخصوص حد تک قریب ہے لیکن اگر ہم اس کی تمام باتوں کو سمجھیں تو ہم کو
 کی گونا گوں معروضات پر نظر آئے گا تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان کی توحید کی نصرت بنیادی طور پر اسلامی
 تھی۔ انھیں اپنے نزدیک میں جو بھی مواقع ملے ان کو انھوں نے اسلام معاشرہ کے حصول کے لیے اپنا تمام کمال
 کے لئے ہی دیا ہے جب کہ وہ جامع ازہر میں تعلیم حاصل کر رہے تھے اسلام معاشرہ کا خیال ان کے دل میں
 جاگزیں تھا اور وہ اپنے ہم وطنوں کی زبوں حالی پر دل ہی دل میں کڑھتے تھے مثلاً معاشرہ پر موجود تعطل
 کا سبب اثر تھا اس سے فائدہ ہو کر وہ ایک دفعہ تصوف کی پناہ گاہ میں پہنچ گئے مگر ان کے بچاؤ کے لیے مددگار
 نے انھیں روحانیت کی معمولی جلیوں سے نکالا جیسا کہ اوپر کہا گیا شیخ محمد عبدہ کو زندگی کے مفروضات
 کی جانب متوجہ کرنے میں سید جمال الدین افغانی کو بہت زیادہ دخل تھا انھوں نے ہی شیخ محمد عبدہ اور
 اپنے دوست شاگردوں کو پریس کی اہمیت بتائی اور انھیں صحافت کی طرف متوجہ کیا چنانچہ جمال الدین کی تعلیمات
 کے زیر اثر شیخ محمد عبدہ نے مصر کے اخباروں میں مضامین لکھے اور اپنے معاشرے کی فکر برائے ہی تنقید کی اور
 ان کے لئے علاج تجویز کیا۔ اسی جذبے کے تحت انھوں نے اپنے ایک مضمون میں مصر کے ایمان کو مخاطب
 کرتے ہوئے کہا:

”اگر ہم اپنی ہلاکت سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے ہمسایہ ملکوں کی حالت پر نظر ڈالنی چاہیے۔
 اس وقت یہ حقیقت واضح ہو کر سامنے آجاتے گی کہ مغربی اقوام کی ترقی اور علیہ کارا یہ ہے
 کہ انھوں نے علوم جدیدہ کو اپنا لیا ہے اب ہمارا بھی مشن ہے کہ ہم پورے شد و مد سے ان
 مفید علوم کی اپنے ملک میں ترویج و اشاعت کریں۔ بس یہی ایک واحد طریقہ ہے جس پر چل کر
 ہم اپنے مافات کی تلافی کر سکتے ہیں اور آئے والی برکات کے لئے مستعد ہو سکتے ہیں۔“

شیخ محمد عبدہ جب مصر کے سرکاری اخبار الوقائع المصریہ کے ایڈیٹر مقرر ہوئے تو ایک طرح سے
 ان کی دیرینا تمنا پوری ہوئی۔ اب انھیں ایک ایسا آگاہن ہاتھ آگیا جس کے ذریعہ وہ اپنے اصلاحی خیالات کو

۱۔ رشید رضا تاریخ ۱۰۷۰-۱۰۷۱ اس وقت محمد عبدہ کی عمر ۱۵ سال کی تھی اور وہ ازہر میں تعلیم پا رہے تھے۔ محمد عبدہ کے
 اندر یہ کیفیت پیدا کرنے میں محمد ابراہیم کے طریقہ تعلیم کو بہت زیادہ دخل تھا جو ہر لحاظ سے ناقص تھا۔
 ۲۔ رشید رضا تاریخ ۱۰۷۱-۱۰۷۲۔

کے ہر عہد میں پیدا ہوتے تھے بلکہ اشد اذیت مارنے کے لحاظ سے انہیں مصر کے ایک بگڑے ہوئے ملک میں ایک اہم و مجاہد بن گیا۔ انہیں یہ آزادی حاصل ہوئی کہ وہ فلسطینیوں اور عربوں کی عہد سے دلوں کے گہوارے لوگوں کو واقف کر دیا۔ انہوں نے فلسطینیوں کی کوشش کی کہ یہ اخبار اصلاح معاشرہ کا نوثر ترین عرب بن جاتے چنانچہ وہ اپنے اس قصہ میں کافی جوش و کمال کا اظہار بھی کرتے۔ ایک سچے مصلح اور معلم اخلاق کی حیثیت سے محمد عبد نے اپنے مصنف کے قلم نقائص اور یہودہ رسم و رواج پر کڑی تنقید کی اور انہیں بے نقاب کیا۔ بیباک ایک مصری مصنف عثمان امین نے لکھا ہے :

”شیخ محمد عبد بدیع تعلیم قربیت کے ذریعہ اپنی قوم کا تعمیر بلند کرنا چاہتے تھے اور اس میں اجتماعی سیدھی کی روح چھونکنا چاہتے تھے“

اس طرح جب وہ جمال الدین افغانی کی معیت میں پیرس سے ”العروۃ الوثقی“ نکال رہے تھے اور جمال الدین کے پان بزم لازم کے زیر اثر تھے اس وقت بھی محمد عبد کا اصلاحی پہلو لا محال نہیں ہوا چنانچہ ایک جگہ وہ لکھتے ہیں :

”نہ تو آنسوں سے مراد زندہ ہو سکتا ہے نہ افسوس مافات کی تلافی کر سکتا ہے اور نہ غم حزن معیبت کو مٹا سکتا ہے۔ عمل ہی خلاص و یہودی کی کنجی ہے۔ صدق و اخلاص ترقی کا نمونہ ہے۔ خوف موت کو قریب کر دیتا ہے۔ یاس اور کم ہمتی ہلاکت کے اسباب ہیں“

انہوں نے کہا کہ : ”ناسئیدی کافروں کا خاصہ ہے“

اس سلسلے میں یہ امر قابل لحاظ ہے کہ جب شیخ محمد عبد مصر کے مفتی اعظم کے عہدے پر فائز ہوئے تو انہوں نے مختلف موقعوں پر بے شمار فتوے صادر کئے جن میں اصلاحی و اخلاقی جذبہ کام کر رہا ہے۔ حقیقت انہوں نے اپنی سرگرم و متنوع زندگی میں جتنے بھی عہدے قبول کئے ان میں ان کے اصلاحی مقصد کے پیش نظر

۱۔ رشید رضا : تاریخ ۱۳۷۱، ۱۴۵-۱۸۰

۲۔ عثمان امین : ارشاد الذکر ۲۹

۳۔ رشید رضا : تاریخ ۲، ۱۸۰

۴۔ ایضاً ۲، مضمون ”الآل“

مشیقہ کا نام ہے جس کی نسبت دیکھو

مشیقہ کہ جس سے مشق ہوتی ہے اس کی زندگی کا اور مقصد اس کا ہوتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ وہ جنو بخوشی میں پڑنے سے گریز کرتے تھے اور ہمیشہ ان مسائل سے بچتے کہ جو ان کے
فکروں کے خلاف ہوتے تھے۔ مثلاً وہ علماء کے اس سے شاکس تھے کہ ان کی علمی سرگرمیوں کا تعلق ان کی
زندگیوں سے بالکل نہیں ہے۔ انھوں نے بات بیاں کی کہ وہ بدستور میں پرہیزگار اور عیسائیوں کی
دقت میں ان کی حالت کو اپنی حالت کے بہتر بنانے میں مدد نہیں ملتی تو ایسے علمی مشاغل کی قیمت کیا کرے
کے بار بھی نہیں ہے۔ انھوں نے کہا کہ علم کی تعریف ہی یہ ہے کہ یہ ان کو علم کی جانب راغب کرتا ہے
اگر علم سے یہ مقصد حاصل نہیں ہوتا تو وہ علم نہیں کوئی اور شے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب شیخ محمد عبدہ
جامعہ اذہر کے رعلق مباحثی میں شہر کے اعیان کے ساتھ دستاویزی آیات کی تفسیر بیان کرتے ہیں تو وہ ہمیں
منقروں سے زیادہ معلم اخلاق نظر آتے ہیں۔ کوئی بھی شخص ان کی تفسیروں کے پڑھنے کے بعد ایسی نتیجہ
پہنچے گا۔ وہ متعدد ایسے ہوتے مسائل اور نزاعی بحثوں سے دامن بچاتے ہوئے الگ الگ آیات میں ربط
کام کرتے ہوتے اپنے مقصد کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں اور ان آیات پر توقف کرتے ہیں جہاں سے انھیں
اپنے معاشرے کی کسی برائی پر حکم کو سننے کے لئے کچھ حادسہ لازم ہو جائے یا جن آیات کا تعلق لوگوں کی اخلاق
زندگی سے ہے۔ اس سلسلے میں ان آیات کو بھی جو کلاموں کے متعلق ہیں مسلمانوں کے حال پر چہاں کرتے
ہوتے انھیں قرآن کی نظر میں معتوب گردانتے ہیں۔ ان کی تفسیر پر بحث کرتے ہوئے عثمان امین سے بھی
کہا ہے کہ محمد عبدہ کی تفسیر کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مسلم معاشرے کی اصلاح کے سلسلے میں ایک فعال
وسیلہ ہے، روح اخلاق سے بھرپور ہے اور اس کے ساتھ ساتھ زمانے کے فلاح اور اس کے تقاضوں کے

۱۔ چارلس اڈمز (CHARLES ADAMS)۔

۲۔ رشید رضا: تاریخ، ۱۹۳۲ء - ۱۹۷۵ء، رشید رضا: تفسیر المنار، ۱۵۲۱ - ۱۵۳۰ء۔

۳۔ لا شئی من العلم یعد صحیحاً الا العلم الذی یدری الی العمل، وهو ذلک العلم المتکون فی

النفس الذی تصدر عنه الآثار مطابقتاً لہ، رشید رضا، تاریخ، ۱۹۳۲ء۔

۴۔ احمد امین: زعماء، ۳۲۹ء۔

شیخ محمد عبده نے اپنی تفسیر کا مقصد اس مختصر فقرے میں ادا کر دیا ہے :

”تسآن کو اس طرح سمجھنا کہ یہ بنزردین کے ہے جو لوگوں کو دنیا و آخرت دونوں کی
ہلائی کا راستہ دکھاتا ہے“

وہ مشیر کہتے ہیں کہ :

”قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے دوسروں کے اقوال امدان کے فہم کے بارے میں نہیں
پوچھے گا بلکہ وہ ہم سے اپنی اس کتاب کے بارے میں پوچھے گا جو اس نے ہمارے رشد و
ہدایت کے لئے بھیجی ہے۔“

شیخ محمد عبده کی تفسیر کے سلسلے میں یہ بات قابلِ ملاحظہ ہے کہ وہ بھی سرسید احمد خاں کی طرح قرآن کی
مدافعت کے خیال سے معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ صرف اسی بات کے کچھ فقرے اکتفا نہیں
کرتے کہ قرآن میں غیر سائنسی نظریات کا وجود نہیں ہے بلکہ ان کا انکلاز دم پر اٹھتا ہے کہ وہ یورپ کے
سائنسی ایجادات کو خود قرآن کے اندر سے ثابت کرتے ہیں۔ ان کی تفسیر کا ایک دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ وہ
قرآن کی مدافعت کی غرض سے ان نایقوں کی جو عالمِ ارواح سے تعلق ہیں مثلاً دوزخ، جنت، لوح و قلم اور
میزان وغیرہ اور جنہیں قرآن جسمانی اور حسی سمجھتا ہے نفسیاتی تاویلات کرتے ہیں اور ان کی ماورائیت
کو کم کرنے کی حق اللہ کا ان کو شش کرتے ہیں۔ بہر حال یہ محمد عبده کی تفسیر کا غالب رجحان نہیں ہے جیسا کہ

۱۔ عثمان امین، ارشاد الفکر ۱۶۶۔

۲۔ ”فہم العکاب من حیث ھو دین یرشد الناس الی ما فیہ سعادۃم فی حیاتہم الدنیا

وحیاتہم الآخرة“ تفسیر المنار ۱: مقدمہ

۳۔ رشید رضا، تفسیر المنار ۱: مقدمہ

۴۔ شیخ محمد عبده کے الفاظ میں : عالم الآخرة لیب فیہ نمو ابدان ولا تحلل مواد علی نحو ما یکون

للأحیاء فی هذه الحیاة الدنیا، بل ذلک عالم خلود وبقاء والذائد فیہ الذائد سعادۃ و الآلام

آلام شقاء فعل ما یقع فی ذلک العالم فانما بینہ و بین ما یقع فی عالمنا وجودا مشابہ لا

وحدۃ مجاہدۃ.... وھل یلیق بہن خاف مقام ربہ ان یعجزو علی القول بوجوب الإعتقاد بآیات

المیزان الذی تستعمل القیائل.....“ تفسیر عم ۱۳۶-۱۴۰

احمد امین نے واضح کیا ہے۔ ان کی تفسیر کی اصل قدر و قیمت یہ ہے کہ یہ متدائن میں ملی مسائل کا حاصل
 و حتمہً مختلف کے بجائے کہیں زیادہ لوگوں کے جذبات کو اُبھارتی ہے اور ان کے شعور کو بیدار کرتی ہے۔
 وہ مسائل جن کا تعلق الہیات سے ہے، محمد عبد کے نزدیک محض اسلامی اُجیت و کُتُوب کے مسئلہ
 میں عقیدہ جبر و اختیار کا مسئلہ اسلام کی تاریخ کا ایک اُبھار ہوا باب ہے، اور شریعت و احکام کا
 رہس ہے، ان اختلافات نے مسلمانوں کو لافرقوں میں منقسم کر دیا، جو جبریت اور تقدیر کے
 محمد عبد کو اس مسئلے سے اسی حد تک دلچسپی تھی جہاں تک کہ اس کا تعلق لوگوں کے اعتقاد سے نہ تھا
 نے اس مسئلے کی (جو عموماً مسیحیوں کی جانب سے کیا جاتا تھا) پر زور مذمت کی کہ اسلام کا عقیدہ
 اظہار و القدرت نفی عمل کا کوئی پہلو نہ نکلتا ہے، اور یہ کہ یہ عقیدہ مسلمانوں کے اُٹھاؤ کا باعث ہے؛
 انھوں نے مزید کہا کہ قضا و قدر سے مراد شیت الہی ہے، جس کے مطابق انسان اپنے افعال کو ارادہ خداوند
 کی بجاوری کا آئینہ سمجھتا ہے، یہ خیال شیخ محمد عبد کے یہاں متعدد جگہ ملتا ہے کہ اگر عقیدہ قضا و قدر کو
 صحیح طور پر سمجھا جائے تو ظاہر ہو جائے گا کہ یہ عقیدہ انسان کی انتہائی سچی و عمل کا متعلق ہے۔ انھوں نے
 کہا کہ اس حقیقت سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ تاریخ میں جو بدروست ہستیاں گزری ہیں اور جنہوں نے
 دنیا میں انتہائی حیت راگیر کا رہتے نمایاں انجام دیے ہیں، وہ سب اسی قضا و قدر کے قابل تھے، اور اسی
 عقیدے نے انھیں ناقابلِ تغیر قوت اور توانائی عطا کی۔ انھوں نے مزید کہا کہ، یہ تاریخی حقیقت ہے کہ
 عقیدہ قضا و قدر انسان کی علی سرگرمیوں کی راہ میں کبھی حائل نہیں ہوا، بلکہ اس کے برعکس یہ عقیدہ
 ان سرگرمیوں کے لئے نفسیاتی طور پر ایک لازمی بنیاد تھا، جہاں تک مسلمانوں کے اندر بے عملی کا تعلق ہے؛
 اس کی ذمہ دار بہت حد تک صوفیوں کی غلط تعلیمات ہیں جو صبر اور توکل کے نام پر لوگوں میں یا
 اور قنوطیت پیدا کرتی ہیں ۶

۱۔ احمد امین : زعماء ۲۳۰

۲۔ رشید رضا : تاریخ ۲ : ۳۷۲

۳۔ اولئك الداء او يثر الخبثاء او الاله الذين يغشون اطراف الجذائر وتوفس

ولا يخلو منهم اليوم قطر من اقطار الاسلام رشيد رضا تاريخ : ۲ : ۳۷۳

شاہ ولی اللہ کی بیٹی

اغراض و مقاصد

- ۱۔ شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع کرنا۔
- ۲۔ شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور اُن کے فلسفہ و حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور اُن کی طباعت و اشاعت کا انتظام کرنا۔
- ۳۔ اسلامی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر سے تعلق ہے، اُن جو کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں انہیں جمع کرنا، تاکہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و اجتماعی تحریک پر کام کے لئے ایک علمی مرکز بن سکے۔
- ۴۔ تحریک ولی اللہی سے منسلک مشہور اصحاب علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دو سکرابل قلم کتابیں لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔
- ۵۔ شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔
- ۶۔ حکمت ولی اللہی اور اُس کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل کا۔
- ۷۔ شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے انہیں فروغ دینے غرض سے ایسے موضوعات پر جن سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دوسرے مصنفوں کی کتابیں شائع

المسوق جادیت الموطا

تالیف _____ الامام ولی اللہ دہلوی

شاہ ولی اللہ کی مشہور کتاب آج سے ۲۲ سال پہلے مختصر مکرر میں مولانا امجد علی دہلوی مرحوم کے زیر اہتمام چھپی تھی۔ اس میں جو مکتوبات
کے قشر بھی ملاحظہ میں شروع میں حضرت شاہ صاحب کے حالات زندگی اور الموطا کی فاضل شرح لکھی پر آپ نے جو مسودہ مقدمہ لکھا تھا اس کا عربی
ہے شاہ صاحب نے الموطا ام نامک کہنے سے اسے ترتیب دیا ہے اہم نامک کہ وہ اقوال ہیں وہ باقی جہنم میں سے منفرد تھے حضرت
رہینے کے ہیں الموطا کے ابواب سے متعلق قرآن مجید کی آیات کا اضافہ کیا گیا ہے اور تقریباً ہر باب کے آخر میں شاہ صاحب نے اپنی طرف سے توضیحی کلام
بھی شامل کر دیے ہیں۔
ولایتی کپڑے کی نفیس جلد دو حصوں میں قیمت ۲۰۰ روپے

شاہ ولی اللہ کی تعلیم

از پروفیسر غلام حسین جیلانی سندھ یونیورسٹی

پروفیسر جیلانی ایم۔ اے صدر شعبہ عربی سندھ یونیورسٹی کے برسوں کے مطالعہ و تحقیق کا حاصل یہ کتاب ہے
اس میں مصنف نے حضرت شاہ ولی اللہ کی پوری تعلیم کا احصاء کیا ہے۔ اُس کے تمام پہلوؤں پر عبور حاصل
بجائیں کی میں قیمت ۵۰ روپے ہے۔

لمحہ

(عربی)

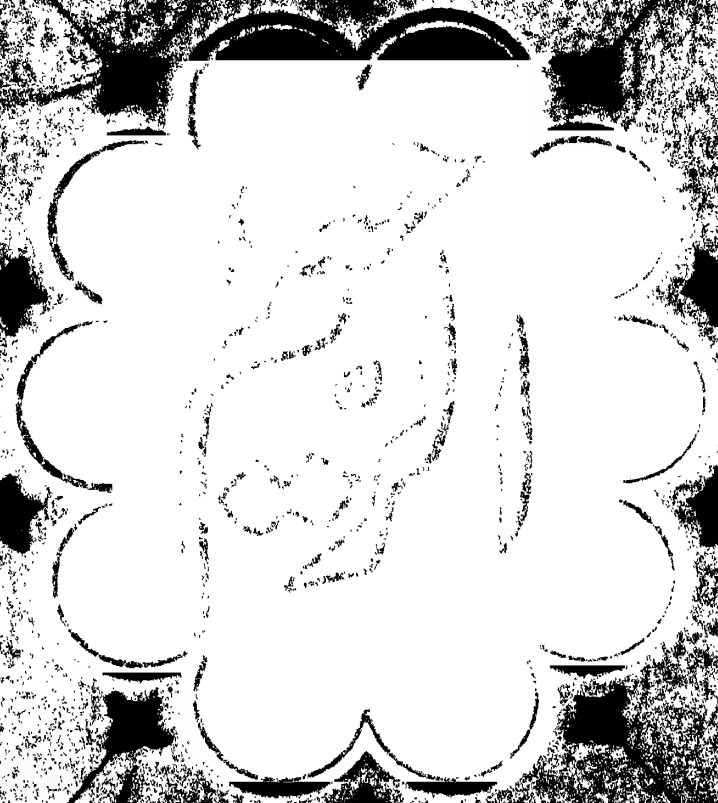
شاہ ولی اللہ کے خلف تصوف کی یہ بنیادی کتاب عربی سے نایاب تھی۔ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی کو اس کا ایک پرانا قلمی نسخہ
لا۔ موصوف نے بڑی محنت سے اس کی تصحیح کی، اور شاہ صاحب کی دوسری کتابوں کی عبارات سے اس کا مصمت بد کیا۔
اور وضاحت طلب امور پر تشریحی خواہش لکھے۔ کتاب کے شروع میں مولانا کا ایک مبسوط مقدمہ ہے۔

قیمت دو روپے

محمد سرور پبلشر پبلشر نے سعید آرٹ پریس حیدر آباد سے چھپوا کر شائع کیا

مکتبہ اسلامیہ

شیراز شریعت آبادی شریعت آبادی شریعت آبادی

جلال الدین

ڈاکٹر عبدالواحد طے پوتا،

مخدوم امیر احمد

مدیر:

غلام مصطفیٰ قاسمی

التیج

نمبر ۸

رمضان المبارک ۱۳۸۵ھ
مطابق ماہ جنوری ۱۹۶۶ء

جلد ۳

فہرست مضامین

۴۸۲	مدیر	۱	شذرات .....
۴۸۵	مولانا عبد الحمید سواتی	۲	تحقیق وحدۃ الوجود اور وحدۃ الشہود
۴۹۳	فضل حمید	۳	قانون سازی اور عرفی اصلاحات ..
۵۰۱	حافظ عباد اللہ فاروقی	۴	مراسم العرب قبل الاسلام ..
۵۰۷	لطیف احمد قریشی	۵	عرفی مدارس کا موجودہ نصاب تعلیم ایک تنقید کا جواب
۵۲۷	بی اے ڈار مترجم خالد مسعود	۶	شاہ ولی اللہ سوانح حیات اور احول
۵۷۱	م۔ س	۷	تنقید و تبصرہ

ایک دوسرے کو گپ ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ ابو حنیفہ اور شاہ ولی کے دو مذاہب است۔
 مرحوم صاحب نے..... اسی طرح ملا صاحب میں یہ حقیقت ثابت ہے کہ ان دونوں کو ایک ہی مذہب
 کی طرف گرنے کا دعویٰ بخوبی کی وجہ سے یوں پر پیش کیا ہے۔ (تفصیلات جلد اول ص ۱۰۰)
 شاہ صاحب نے تصوف ان کو بلکہ باطنی کے چاروں مذاہب فقہ کو ایک ہی اصل کے تحت جمع کرنے کی کوشش کی ہے
 جماعت اہل حدیث کے ترجمان ہفت روزہ ”الاعتصام“ میں ایک صاحب نے یہاں سے لے کر
 کے بعد لکھا ہے :- ”اہل حدیث اور حضرات دیوبند تو شاہ صاحب کے عقیدت مند ہیں لیکن
 تک اہل حدیث کا تعلق ہے یہ جاننے کے باوجود کہ شاہ صاحب کا رجحان احناف کی طرف بعض جگہ
 نمایاں ہے، ان کے ہاں شاہ صاحب کے احترام ادا کرنے سے عقیدت میں فرق نہیں آیا۔۔۔۔۔“
 اسی ضمن میں ”الاعتصام“ کے مضمون نگار نے بریلوی حضرات کا بھی ذکر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں۔
 ”..... شاہ صاحب کو اجماعہ تصوف کے متعلق ہے، اس میں ایسا مواد ملتا ہے، جس سے
 بریلویت کی خاصی تائید ہوتی ہے۔۔۔۔۔“

دین اسلام کے بنیادی عقائد کو حق و ادا مانتے ہوئے، ان کی مختلف تعبیرات کو یوں سمجھنا کہ
 یہ ایک اصل ہی کی درحقیقت فروغ ہیں۔ ادا ان میں سے ہر فرقہ اپنے مخصوص ماحول اور زمانے
 سے متاثر ہوئی، شاہ صاحب کا بنیادی فکر ہے، جو ان کے عقیدہ وحدت الوجود کی کوین ہے۔
 غرض شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنے زمانے کے حالات کے مطابق ان تمام فروغ کو ایک اصل
 کی طرف لوٹانے کی فکری جدوجہد کا آغاز کیا۔ اسے ہم فکری جدوجہد کا آغاز کہیں گے، اور یہ آغاز
 ظاہر ہے آج سے دو سو سال پہلے کے حالات میں ہوا۔ لیکن یاد رہے شاہ صاحب کا رجحان
 وحدت کی طرف ہے، اختلاف کی طرف نہیں، اور یہی عقیدہ وحدت الوجود کی نمایاں خصوصیت ہے۔
 ضرورت الفاظ سے پرے جانے کی ہوتی ہے۔ محض لفظ پرستی تحقیق حق کی راہ میں سب سے
 بڑی دیوار ہے۔ اہل نظر کا یہ کام کہ وہ اس مقصود حقیقی کو سمجھنے کی کوشش کریں، جسے بیان کرنے کے
 لئے شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنے فہم کی مخصوص زبان استعمال کی ہے۔

تحقیق حقا الوجود اور حقا الشہود

مولانا عبدالحیہ سواتی

وجود کی تحقیق ————— حضرت مرزا جان جاناںؒ کے تقریرات میں مرقوم ہے کہ لفظ وجود سے کبھی معنی معدی انتزاعی مراد ہوتا ہے (یعنی کسی چیز کا ہونا) اور کبھی صادر اول کو وجود کہتے ہیں اور کبھی ذات باری تعالیٰ کو وجود کہتے ہیں (لیکن یہ بات ہر وقت ملحوظ خاطر رہے کہ) اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس چیز کے پیچھے مت بڑو جس کا تمہیں علم نہیں۔ بے شک کان آنکھیں دل، ان سب سے اللہ تعالیٰ کے حضور سوال کیا جائے گا۔ اس لئے بغیر تحقیق کے ذات اور صفات باری تعالیٰ میں گفتگو کرنی جائز نہیں ہے۔

حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے مکتوبات منہ ۳ میں ہے کہ ”ہمہ ادست“ بایں معنی نہیں کہتے کہ مثلاً زید بھی خدا ہے اور عمرو بھی خدا ہے۔ نعوذ باللہ اور نہ بایں معنی کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی طبیعت ہے۔ اور ممکنات کے اشخاص اس کے افراو ہیں۔ یہ دونوں قول صریح کفر ہیں اور مکتوبات کے ص ۱۳۲ میں ہے کہ ”ہمہ ادست“ کہنا مجاز سے خالی نہیں۔ اور ص ۱۳۳ میں ہے کہ

۱۔ یہ مضمون حضرت مولانا حسین علیؒ کی کتاب تحفہ ابراہیم (دہلوی) کے ایک باب کا ترجمہ ہے۔
 ۲۔ کلی کے مفہوم کو کلی منطقی کہتے ہیں کیونکہ منطقی والے صرف اس مفہوم کی سے بحث کرتے ہیں۔
 اور اس کی منطقی یا اس مفہوم کی کے معروض (معلق) کو کلی طبیعت کہتے ہیں۔ (باقی حاشیہ ص ۱۳۳ پر)

یہ ہمیشہ سیر و سلوک مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ اور کھوکھو کہ حالت میں اس کو ہریانہ کر دیتے ہیں اس کے ظاہری معنی مراد لینے اور اس پر اعتقاد رکھنا بالکل غلط ہے۔ مکتوبات کے منظر میں مرقوم ہے کہ "انا الحق" کہنا علمائے کرام اور باطن کے اتفاق رائے سے کفر ہے۔ جب کہ یہ کلمہ ہر مشیاری اور حالت کھوکھو میں کہے۔ اور کہنے والا اپنے نفس سے حکایت کرتے ہوئے کہتا ہو۔

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانیؒ کے مکتوبات جلد ثالث کے مکتوب مرقوم ہیں مرقوم ہے کہ "اس ماہ کے سلوک کا مدار دہم اور تنہیل پر ہے احوال و مواجہہ و کوائف جو اس راہ کا خزانہ ہیں۔ یہ دہم سے ہی ادراک کئے جاتے ہیں۔ اور تجلیات اور سالکین کا مختلف رنگوں میں متلون ہونا یہ سب خیال کے آئینہ میں مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ پس اگر دہم نہ ہو تو فہم بھی قاصر ہوگا۔ اور اگر خیال نہ ہو تو حال بھی محض ہو جائے۔ اس راہ میں دہم اور خیال سے زیادہ نافع کوئی چیز نہیں پائی گئی۔ اور ان حضرات کا اکثر ادراک و انکشاف واقعہ کے مطابق ہی ظہور پذیر ہوتا ہے۔ یہ دہم ہی ہے جو کہ پچاس ہزار سالہ راہ کو جو عہد اور رب کے درمیان ہے محض کرم خداوندی سے بالکل تھوڑے سے وقت میں طے کر لیتا ہے اور وصول کے درجات تک پہنچا دیتا ہے۔ اور یہ خیال ہی کا کرشمہ ہے جو کہ غیب الغیب کے حقائق اور اسرار کو اپنے آئینہ میں منکشف کر دیتا ہے۔ اور مستند سالک کو ان سے مطلع کر دیتا ہے۔ اور یہ دہم ہی کی غفلت و بلند مرتبت ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے عالم کو اس مرتبہ میں اختیار فرمایا ہے اور اس کو اپنے کمالات کے ظہور کا نعل بنایا ہے۔ اور یہ خیال کی بزرگی اور برتری ہے کہ حضرت

(بقیہ حاشیہ) اور اس عارض اور معروف کے مجموعہ کو کلی عقل کہتے ہیں۔ مثلاً ایک انسان کا مجموعہ ہے (جسمان و ناطق) اور ایک اس کا معلق ہے یعنی زید عمرو بکر وغیرہ۔ اور ایک ان دونوں کا مجموعہ ہے چونکہ معرفت عقل میں ہی موجود ہو سکتا ہے اس لئے اس کو کلی عقل کہتے ہیں۔ ۱۲ سوائے

اس وجود نے اس کو عالم مثال کا خود بنادیا ہے اور یہ عالم مثال تمام عوالم و عوالم و عوالم سے زیادہ دیکھتا ہے۔ حتیٰ کہ مرتبہ و درجہ بھی شانہ کے لئے بھی اس جہاں و عالم مثال، میں صورت کا اطلاق کیا گیا ہے۔ اور یہ حکم کیا گیا ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے لئے مثل نہیں۔ مثال ہے۔ اور قرآن کریم میں جو یہ وارد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے مثل اعلیٰ ہے تو یہ احکام و جو یہ کی صورتیں ہیں جن کو عارف اپنے خیال کے آئینہ میں احساس کرتا ہے۔ اور اپنے ذوق دریافت سے ان میں ترقی کرتا ہے؟

اسے برادر! تمہیں خوب معلوم کر لینا چاہیے کہ مونیہ کرام جو کچھ عالم مثال میں دیکھتے ہیں اور بعض اوقات عالم سکر میں اپنے مشاہدہ کا حال بیان بھی کر دیتے ہیں، لوگ اس کو ظاہری معنی پر محمول کرتے ہیں اور پھر اسی پر اعتقاد کرتے ہیں۔ یا پھر ایسا کہنے والوں کی تکفیر کرتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ دونوں غلطی پر ہیں۔ حضرت مجددؑ کے مکتوبات جلد ثالث کے مکتوب ۸۹ میں مرقوم ہے کہ صاحب عوارف و خواجہ شہاب الدین سہروردی نے فرمایا ہے کہ منصور کا "انا الحق" کہنا یا بایزید بطائی کا "سبحانی ما اعظم شانی" کہنا بطریق حکایت تھا۔ یعنی حق تعالیٰ کی طرف سے حکایت کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا تھا۔ اور اگر یہ حکایت کے طریق پر نہ ہو بلکہ اس میں حلول اور اتحاد کا شائبہ ہو تو پھر ایسا کہنے والوں کی ہم اسی طرح تردید کریں گے جن طرح نقادوں کی تردید کرتے ہیں؟

اور اسی مکتوب شریف میں یہ بھی مرقوم ہے (حضرت مجددؑ فرماتے ہیں) کہ جو کچھ یہ فقیر ان بزرگوں کے "ہمہ ادست" کے اطلاقات سے معنی سمجھتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ تمام جزئیات متفرقہ جو حادث ہیں، یہ سب اسی ذات واحد کا ظہور ہے حضرت مولانا حسین علیؒ فرماتے ہیں کہ) اور میں کہتا ہوں کہ اس عبارت کے ایک اور معنی بھی ہیں جو حلول و اتحاد سے بہت دور ہیں یعنی تمام

ایک بحث ہے۔ موجودہ صورت میں ذات باری تعالیٰ ہے۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ذات باری تعالیٰ کے وجود کے مقابلے میں نسبت کے حکم سے ہے۔ یعنی نہیں کہ تمام چیزیں اس کے ساتھ مستند ہیں بلکہ تو کوئی ہے۔ دقت یہی نہیں کہ مکتا ہے۔ ہائیک ایسے بڑے بڑے بزرگ الیا کہیں معاذ اللہ شرح رباعیات میں حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات ہادی یعنی چاہیے کہ عالم کا خارج میں موجود ہونا اور تمام اشار کا ظہور جیسا کہ آگ کی حرارت پانی کی برودت ہے، یہ اعلیٰ بدیہات (یعنی بالکل واضح اور بدیہہ بات) میں سے ہے۔ ممکن نہیں کہ کوئی شخص عقل کی سلامتی کے ساتھ اس میں شک کر سکے۔

نیز حضرت شاہ ولی اللہ نے مکتوب مدنی میں لکھا ہے کہ یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ صوفیہ کرام اس بات کا التزام کرتے ہیں کہ حقائق امکانیہ بعض اعتبارات اور اضافات ہیں، جو وجود کے ساتھ لاحق ہوتے ہیں کیونکہ ہم صوفیہ کرام کی طرف سے جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ صوفیہ کہتے ہیں کہ آگ پانی سے مغائر ہے۔ اور آگ اور پانی دونوں ہوا سے مغائر ہیں۔ اور اسی طرح انسان گھوڑے سے مغائر ہے۔ اگرچہ وجود ان سب کو شامل ہے۔ تو ضروری بات ہے کہ صوفیہ کرام اعتبارات اور اضافات سے ایسے معنی نہیں مراد لیتے جو اس تغائر کے مخالف ہوں، جو تغائر احکام کے مختلف ہونے کا منشا ہے۔

(اسی مکتوب میں شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں) صوفیہ کرام جہاں یہ کہتے ہیں کہ عالم عین حق ہے تو اس سے وجودات خاصہ کی نفی نہیں کرتے (یعنی وہ یہ نہیں کہتے کہ خارجی اشیاء کا وجود ہی نہیں) بلکہ وہ یہ مراد لیتے ہیں کہ اشیاء کا ظہور حق تعالیٰ سے ہے جیسے ایک منطق کہتا ہے کہ زید و عمرو ایک ہیں تو اس سے اس کی مراد تاشل فی النوط ہوتی ہے

یعنی دونوں کی نوع ایک ہے اور ایسا ہی جب یہ کہتا ہے کہ انسان اور گھوڑا ایک ہے تو اس سے اس کی مراد حیوانیت میں ان کا اشتراک ہوتا ہے (یعنی انسان اور گھوڑے کی جنس ایک ہے) اسی طرح موصیہ کلام جب کہتے ہیں کہ عالم عین حق ہے تو اس سے مراد ملتے ہیں کہ عالم سب کا سب وجود منبسط میں شمعین ہے۔ یعنی صادر اقل میں۔

اور شرح رباعیات میں حضرت علامہ ولی اللہ نے شیخ صدر الدین قولوی سے نقل کیا ہے کہ یہ وجود منبسط صادر اول ہے ذات الہی سے اور حضرت شیخ محمد الدین بن عربیؒ اس پر اسم حق کے اطلاق کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ کسی شخص کو شیخ ابن عربیؒ پر استدعا اور اعتراض نہیں ہے کیونکہ انہوں نے سوائے صدق معنی کے اور کچھ بھی قصد نہیں کیا۔ لیکن اگر شیخ اکبرؒ اس پر مبدع اور مجہول (یعنی معلوم الاثنیہ مجہول الکلیف) کا اطلاق کر دیتے تو سننے والوں کے اذنان تلویش سے درد ہوتے اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہتر جانتے والا ہے۔

حضرت مولانا رومیؒ نے مثنوی میں ذکر کیا ہے کہ "لا الہ الا انا فاعبد من" جو ہائیزید لبطائی نے کہا ہے فی الحقیقت ہائیزید اس وقت حضرت موسیٰؑ کے اس درخت کی طرح تھے اور ہوش و حواس سے نکل چکے تھے۔ اور متکلم حق تعالیٰ تھا۔ جیسا کہ اس آیت میں ہے کہ۔

"ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا درخت سے کہ اے موسیٰ بے شک میں اللہ ہوں اور جس طرح کہ جن انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے اور جن ہی کلام کرتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ آدمی بولتا ہے۔ حالانکہ بولنے والا جن ہوتا ہے اس طرح یہاں بھی بولنے والے ہائیزید نہ تھے۔ مثنوی میں ہے۔

چوں پری غالب شود بر آدمی

می برد از مرد وصف مردی

وہ ہر کسی میں حال میں قانونی ہد

ہیں ہری راگرد گارے چوں ہد

یعنی جب جن آدمی پر غالب آجاتا ہے تو آدمی سے آدمیت کے وصف کو
حسب مکریتا ہے۔ جب جن میں یہ حال اور یہ قانون ہے تو جن کے خالق کی
قدرت اور کرمہ کیا ہوگا۔

کلمات طبیات میں حضرت قاضی خاں اللہ پالی پتیؒ کا قول نقل کیا ہے کہ
انہوں نے فرمایا ہے کہ ادلیاء اللہ کے کلام میں بہت سے متشابہات ہوتے ہیں
کہ بعض اوقات عقل ان کے ادراک سے قاصر ہوتی ہے وہ معانی جو ادلیاء
اللہ پر مشکوٰۃ (ظاہر) ہوتے ہیں ان کی تعبیر کے لئے الفاظ نہیں
ہوتے مجہولاً استعارہ اور مجاز سے وہ کلام کرتے ہیں۔

مولانا ردیؒ فرماتے ہیں۔

رد نیابد حال پختہ پہنچ خام

پس سخن کوتاہ باید والسلام

یعنی کسی خام کار آدمی کا حال پختہ یا کامل نہیں ہو سکتا اس کے محاورے
کرنی چاہیئے والسلام۔ خلاصہ یہ ہے کہ معانی ظاہری ان بزرگوں کے مراد
نہیں بلکہ عالم مثال میں جو کثف سے ان پر ظاہر ہوتا ہے اس کے
بارے میں یہ کلام کرتے ہیں بعض لوگوں نے ان کے ظاہری معانی سمجھنے
کا دعویٰ کیا ہے حالانکہ ان بزرگوں کی مراد قطعاً یہ نہیں۔ اور بعض ان
معانی کو ایک خاص طریقے پر سمجھے ہیں اور بعض کسی دوسرے طریقے پر۔

اصل بات یہ ہے کہ ذات اور صفات الہی کے بارے میں جو باتیں

آیات و احادیث سے ثابت ہیں یا عقل کے ادراک کے مطابق محقق ہیں
ان کے سوا کوئی اور بات نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ
اُس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم نہیں۔ بے شک

انہیں دل سب سے سوال کیا جائے گا: "ہمب حقوق العباد کے ساتھ
 میں یہ ہے تو ذات الہی کے بارے میں کس طرح بلا تحقیق گفتگو کرنی
 جائز ہوگی" اور جو کچھ اولیاء کرام سے ثابت ہے یا انہوں نے گفتگو
 کی ہے۔ اس کی مراد وہ نہیں جو ظاہری طور پر سبھی جانتی ہے بلکہ اس
 کا مطلب کچھ اور ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہؒ نے اپنی کتاب انبیاہ فی سلاسل اولیاء اللہؒ
 میں شیخ عبدالغنیؒ کے مکتوبات سے نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ
 حضرت آدم بنودی کے طریقے میں اس حد تک استغراق تام پیدا
 کرتے ہیں کہ سالک اشیاء کو شہود کے غلبہ کے باعث عین حق
 پاتا ہے۔ اسے ان کی اصطلاح میں توحید و جمودی کہتے ہیں۔ اگر
 اشیاء کو (سالک) گم کر دے اور عالم مثال میں جمال ذوالجلل کو اشیاء
 کے پیچھے مشاہدہ کرے اور اشیاء کو نظر انداز کر دے تو اسے توحید
 شہودی کہتے ہیں لیکن اس پر بھی مطلوب حقیقی تک وصول بغیر اشیاء
 کی تلبس کے نہیں ہوتا اس کے بعد اگر اس سالک کا پیسر کامل

۱۔ حضرت شاہ رفیع الدینؒ "تکمیل الاذیان" میں فرماتے ہیں "حضرت محمدؐ
 نے یہ سمجھا ہے کہ وحدۃ الوجود والوں کی غرض اس کے اثبات سے یہ
 ہے کہ توحید و جمودی کی معرفت سے اثنیت (دوئی) کا زوال ہو
 جاتا ہے۔ اور قنایت پوری طرح حاصل ہو جاتی ہے" اور
 کمال وصل جیسا کہ اولیاء کرام کے نزدیک معروف ہے، عارف
 اس سے ہم کنار ہو جاتا ہے اور یہ چیز عابدیت اور معبودیت
 کی جہت کے احکام میں حفظ آداب اور کمال اطاعت سے نہیں
 حاصل ہو سکتی۔ ۱۲ سوائی

ہو گا تو وہ اپنی توجہ سے مرید کو تجلیات و مشاہدات کے جہوم سے روک دے گا۔
سوائے ان یقین کے اسے اور کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا۔

ظاہر یہ ہے کہ سلوک کا مدار مکاشفات اور عالم مثال پر ہے۔ ہر ایک سالک اپنے کشف کے مطابق گھٹکھٹکھٹا کرتا ہے۔ پس مناسب ہے کہ سالک سب سے پہلے اذکار کی کثرت کرے۔ اور جس طرح ہم نے پہلے بیان کیا ہے اس طریقے پر اپنے شیخ کی توجہات کو جذب کرے پھر جو کچھ اس پر کشف سے ظاہر ہو، اگر وہ شریعت کے مطابق ہو تو قابل اعتبار ہے۔ ورنہ لائق اعتبار اور قابل توجہ نہیں۔

اور جو کچھ اس بندہ (مولانا حسین علیؒ) پر حالات ظاہر ہوئے ہیں اور جنہیں اس نے اپنے وجدان سے معلوم کیا ہے ان میں سے کچھ تحریر کرتا ہوں۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

تمام چیزوں کے مقابلے میں ظاہر ہے جو چیز سب سے زیادہ ہم سے قریب ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یعنی ہماری ذاتوں سے جتنا قُرب خدا کی ذات کو ہے دوسری چیز کو اتنی نزدیکی کی نسبت میسر نہیں ہے۔ حق تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اسی لئے پیدا فرمایا اور اسی لئے ہماری ہدایت فرمائی تاکہ ہم اس کی معرفت حاصل کریں اور اپنے بندوں کے اعزاز و اکرام کا جو مقام اس نے مقدر فرمایا ہے، وہاں تک ہماری رسائی ہو، تاکہ حضرت الہی کا مشاہدہ ہمیں میسر آئے اور اس کے جمال و جلال صفات کی دید سے ہم مشرف ہوں۔ اسی مقصد کے لئے پیغمبروں کو مبعوث کیا گیا اور کتابیں آسمان سے نازل ہوئیں یعنی حق تعالیٰ کی طرف سے یہ سارا نظام اس لئے قائم نہیں کیا گیا ہے کہ جو چیزیں خدا سے دور اور بعید ہیں، ان سب کے مقابلے میں ہم ہی سب سے زیادہ دور ہو جائیں اور جتنے بد بخت شقی نفوس حیرت و شک کے دریا میں ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، ان کے مقابلے میں ہم ہی سب سے زیادہ بد بخت قرار پائیں۔

قانون سازی کے ذریعہ عمرانی اصلاحات

فضل میسر

عمرانی تلاح کے لئے قانون سازی جس حد تک کہ معقول اور عمرانی میسر کے تقاضوں کے موافق ہے، قوم کے لئے مفید ہے۔ لیکن سماجی اصلاح کے قوانین اس وقت تک مفید نہیں ہو سکتے جب تک کہ ان کی ضرورت کا احساس معاشرہ میں پیدا نہ ہو۔ اور لوگوں کی مرضی ان پر کاربند ہونے کی نہ ہو۔ اس لئے ہمیں چاہیے کہ عمرانی تلاح کے لئے لوگوں کے اجتماعی ذہن میں صحیح اذعان و قبولیت پیدا کریں۔ اگر عمرانی ضمیر قوانین کی پشت پر نہ آ تو رفتہ رفتہ وہ بے اثر اور مردہ ہو جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یا تو لوگوں کی طرف سے ان قوانین کی مزاحمت کا شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔

مقرب گر خم شکند من سرش را بشکنم

یا پھر شرمز ممنوعہ کی رغبت تیسر تر ہو جاتی ہے۔ کیونکہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ۔

إِلَّا نَسَاتُ حَرِيْعًا عَلَى مَا مَنَعَ

خرمہ اے متاں کہ سنگ از مقرب بر سر ما آمد از مینا گذشت

جس طرح کہ لوگوں کو لائچی مار کر اچھا نہیں بنایا جاسکتا اسی طرح محض قوانین و ضوابط کے نفا سے وہ نیک نہیں بن سکتے۔ بجا طور پر کہا گیا ہے کہ ایک بہ دیانت معاشرے میں قواعد و ضوابط کی کثرت ہوتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ تعلیمی و تبلیغی ادارے سماجی بہبود کے لئے لازمی ہوتے ہیں۔ جائے حسرت انہوں سے ہے کہ ہم میں رضا کارانہ طوع بہر معاشرتی تلاح کے لئے کام کرنے والوں کا تقریباً مکمل فقدان ہے۔ اس لئے یہ لازم میں سے ہے کہ لوگوں میں تلاح و اصلاح کی تحریک پلانے کا شعور و احساس پیدا کیا جائے۔

ہر کسی کے سلسلے میں ایک بات یاد رکھنے کے قابل ہے۔ کوئی رسم، دستور یا عبادت، اجزاء اور اصل کا مطالعہ نہ کرے۔ اس سے ان باتوں میں جو یہ مروج ہوا، کوئی مذکور سماجی ضرورت پیدا ہوتی تھی۔ بے شک عربی و فارسی ارتقاء کے اعتبار سے ہر رواج اضافی حیثیت سے اچھا تھا۔ بات یہ ہے کہ کوئی بھی رواج جو وہ لوگوں کی اجتماعی مرضی کا آئینہ دار ہوتا ہے اس کا تصور ان کے طرز عمل میں یکساں اور یکساں مقام حاصل کر لیتا ہے۔ اصل واصل عربی و فارسی طرز عمل کے اعتبارات میں واقع ہوتا ہے کہ خود بخود ہیں۔ عربی رسم نامی یا تنظیم اسے جو بھی آپ نام دیں، نشوونما پذیر ہوتی ہے۔ عربی نظم و نسق یا برقی کمر تہا ہے یا تنزل۔ یہ کبھی ساکن و جامد نہیں رہتا۔ یہ آگے بڑھتا ہے یا پیچھے ہٹتا ہے۔ بقول غالب

دہ ہر مشرہ برہم زدن این خلق جدید است

نظارہ سگالہ کہ ہاں است وہاں نیست

عربی اس لئے پیدا ہوتی ہے کہ رسوم و رواج اپنی افادیت کھودیتے ہیں۔ اور بدنام ہوجانے کے بعد بھی قائم رہ جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔

۱۔ بچپن کی شادی۔ یہ ایک قسم کا سماجی بیمہ تھا۔

ایک ایسے دور میں جب لڑکیاں اپنے حقوق و مفادات کا تحفظ کرنے سے قاصر تھیں اور ایک باپ یہ محسوس کرتا تھا کہ اس کی زندگی کے سال اب زیادہ باقی نہیں رہے۔ باپ کے ان تشویشناک جذبات کا اندازہ زمانہ جاہلیت کے ایک عربی شاعر کے ان اشعار سے ہو سکتا ہے۔

ولا ائیمتہ لم اجسزط من العدم   ولم اقاوس الدجی فی ہندس انظلم

وزادنی رغبتہ فی العیش معسرفتی   ذل الیتیمہ یجفو با ذوالہرسم

تھوی حیاتی داہوی موتھا شفقاً   والموت اکرم نزال علی الحسرم

اگر ایسے نہ ہوتی تو میں ناداری کی نسر یا نہ کرتا اور رات کے اندھیروں میں دشت بزدلی نہ کرتا میری زندگی کی خواہش اس معسرفت کی وجہ سے زیادہ ہو گئی ہے کہ اس میں یتیمہ کی ذلت بھی ادا قسما اس پر جفا کر بیٹھے۔ وہ میری زندگی کی تنہا کرتی ہے اور میں ازراہ شفقت اس کی موت کی تمنا کرتا ہوں۔ اور موت عورتوں پر نازل ہونے والی چیسروں میں مکرم ترین ہے۔

لیکن اب یہ رسم بے کار موقوف اور منسوخ ہوا ہو گئی ہے۔

یہ ساری نقطہ کا ایک سوڑا ذریعہ تھا۔ تدریج کے ایسے دور میں جب کئی
عالمی طاقتوں کو مشترکہ تھی اور جس کی لاشی اس کی مجلس کا قانون نافذ العمل تھا۔ اس دور میں
یہ بجا لکھ کر گیا تھا۔

”جیساں دی ہے اے“

(جن کے جی (افسردہ) زیادہ ہیں) (بہن کی بے چہری)

برادری کا دستور سماجی مساوات اور تعاون کا بھی مانس تھا۔ کسی کو خواہ وہ کتنا ہی مالدار یا ذی اقتدار
کیوں نہ ہو، برادری کے فیصلوں سے سرتابی کی مجال نہیں تھی۔ اب یہ رواج اپنی افادیت کھو چکا ہے
اور زمان و مکان کے اعتبار سے اس کی نوعیت بدل گئی ہے۔

۳۔ نیوٹن - دور و عنسیر جو شادی کے موقع پر تھے، سلامیاں اور نذرانے دیتے تھے وہ
استراکد بھی کے اصول کے مطابق ایک ضروری عمل تھا۔ اب اس کی افادیت میں کافی کمی واقع ہو گئی ہے
۴۔ نذرانے اور چڑھاوے - ختم، نیاز اور فاتحہ قطع نظر ان کے مالہ و ماعلیہ کے کہیں
پر بحث کرنا یہاں مناسب نہیں امر کو اس بات پر مجبور کرنے کا کہ وہ عشر باع و سائیں کو خیرات
دیں، واحد ذریعہ تھا کیونکہ ان کے عقیدے میں فوت شدہ والدین یا اہل و عیال کی ارواح کو اس کے بغیر
العمال ثواب ممکن نہ تھا۔ ان رسوم اور چڑھاووں کی افادیت کا اندازہ اس وقت ہو سکتا ہے جب یہ غور کیا
جائے کہ قدیم زمانے میں روپیہ کتنا کیاب تھا۔ اس کی گردش کتنی کم تھی۔ اور ملازمت اور روزگار کے
موانع بحسن فوج کی ملازمت کے تقریباً مفقود یا بہت ہی محدود تھے۔ نہ بڑے بڑے کارخانے
تھے نہ ایسی صنعتیں تھیں جن کے ذریعہ آدمی محنت کر کے اپنی روزی کما سکے۔

۵۔ آج کل خانقاہیں عمرانی اعتبار سے چنداں مفید معلوم نہیں ہوتیں۔ لیکن پرانے زمانے میں
یہ علوم و فضائل کی درس گاہیں اور روحانی ترقی کی تربیت گاہیں تھیں اور غریبوں اور محتاجوں کے لیے
ادارات خیریت کی حیثیت رکھتی تھیں۔ یہاں غریبوں کو انگریز موت تقسیم ہوتا تھا۔ اور بزرگان کلام
مسند رشید و اہمیت پر بیٹھ کر امراء و بادشاہوں کے ظلم و ستم کے بارے میں فریادیں سنتے تھے اور
اپنی مدد کی خواہش سے امداد بعض اوقات تہدید و تنبیہ سے ان کی حق رسی کرا دیتے تھے۔

۶۔ شادی کی شائعیں ہومات اور عقیقہ و ختمہ وغیرہ کی تقریبات اپنے نئے ورے کی خواتین کی

نہی کے علاوہ کسی ایک بڑا گناہ نہیں۔ حرم کی پارویدری کے اندر ان قوانین کی زندگی ایک قسم کی زندگی نہیں
گھر والے سے اس کے باپ رونق گما گئی چھل پہل اور نقص و سرور کی غفلتوں کی گرا گئی اور ہائی ادا نہیں
زندگی کی آلت دینے والی یک رنگی دنیا بہت سے نجات مل جاتی تھی۔ حاجت مندوں کو بھی ایسے موقعوں پر کافی دیر
مل جاتا کرتی تھی۔

اب چند مذکور رسوم کا ذکر کیا جا رہے۔ ملک کے بعض حصوں میں یہ دستور ہے کہ لڑکی کے والدین سے
گراں قدر جہیز مندر طلب کیا جاتا ہے۔ اور دوسرے بعض حصوں میں اس کے بالعکس صورت پائی جاتی ہے اور والدین
یا اس کے والدین لڑکی کے باپ کو گراں قدر معاوضہ دیتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے یا تو اثاثہ کے تعداد کو دیکھ کر
زیادہ ہے۔ یا اس کے برعکس ذکر زیادہ ہیں اور اثاثہ کم۔ یہ رواج ہر حال کو تاح نظری پر مبنی ہے۔ اگر
وہ بیٹی سے کام لیا جائے تو اس میں سب کا نقصان ہے۔ کیونکہ آدمی ایک ہاتھ سے جو کچھ حاصل کرتا ہے،
وہ دوسرے ہاتھ سے کھو بیٹھا ہے۔ اور اس سے مجموعی طور پر معاشرتی نقصان ہوتا ہے۔ اگر یہ سادہ و سادہ
حقیقت مسلسل لمحہ پر لوگوں کو کچھ مدت تک سمجھائی جاتی ہے تو لا محالہ انہیں اس رسم کی قیادت کا احساس
ہو جائے گا۔ اس بری رسم کو دودھ کر کے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے یہ ذہن نشین کر لیا جائے کہ
رشتہ دینے لینے کے لئے تعلیم، سیرت و کردار اور ذاتی خوبیاں محک و رد قبول ہیں نہ کہ مال و جہیز۔

آج کل تفل کی وارداتوں میں بڑا اضافہ ہو رہا ہے۔ یہاں ان کے اسباب کا تجزیہ مقصود نہیں بلکہ
ان کے علاج کی ایک جوہر پیش کی جاتی ہے۔

اسلام میں انسانی زندگی کی بہت بڑی حرمت ہے۔ انسان کے نفسِ محرمہ کو حرمت الہی کا اعتبار دیا گیا ہے
اسلامی قانون کی مدد سے انسان کی جان بغیر حق یعنی یکسر حفاظت خود اختیاری کی لازمی صورت کے، یا ملک کی
آزادی کی ناگزیر مدافعت میں یا بطور قصاص کے عدالت کے فیصلے کے ماتحت (لیٹا تا قبل عدو گنو کیس وہ ہے
اسلامی تقویٰ نے انسانی شخصیت کو تشفی الہی کا مرتبہ دیا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں۔

دل ہست آورد بج اکبر است از سزا راں کہ یک دل پتہ راست

کہہ بنگاہِ غلیل آذر است دل گزر گامِ جلیل اکبر است

حقیقت یہ ہے کہ تیراں جمید نے اس بارے میں ایسی بات کہی ہے جو انسانی شخصیت کو خدا
کے ساتھ اگر عینیت کا نہیں تو اقربیت و معیت کا شرف ضرور بخشی ہے اور کسی مسلمان کے لئے

اور اس کے پیچھے رہ کر انسان کو اپنی پہچان کا قابل تقسیم ہے۔

ارشاد الہی ہے۔

وَمَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

ہم اس کی شاہ رگ سے بھی قریب تر ہیں

وَلَقَدْ فَتَنَّا فِيهِ مِنْ رُوحٍ

ہم نے اپنی روح اس میں پھٹک دی ہے

اسلامی تعارف کا حقوق آدمیت کی عظمت و احترام پر یہ بہت سے بڑا احسان ہے۔ یہاں یہ بات قابلِ غور ہے کہ تشرانِ پاک کی دُعا سے قتل کی سزا عالمِ آخرت میں وہی ہے جو بت پرستی یا شرک کی ہے۔ اس نکتہ کو لوگ مسیح طور پر نہیں سمجھتے ورنہ کوئی مسلمان جو خدا سے ڈرتا ہے اور یوم الحساب میں یقین رکھتا ہے کبھی یہ خیال نہیں کر سکتا کہ وہ غوی ناحق یا قتلِ عمد کا مرتکب ہوگا۔ جسے خدا اپنی بادشاہی کے خلاف بغاوت کا مترادف قرار دیتا ہے۔ توحید کا اسلامی تصور شخصیت کے دو پہلوؤں پر زیادہ زور دیتا ہے۔ آدمی کی حقیقی یا باطنی خودی شہودیوں کے نزدیک عکس و ظلِ حقِ بسماءِ قللے ہے۔ اہدِ خودیوں کے نزدیک عین الحق ہے۔ اسی بنا پر ان کے نزدیک حرام عالمِ انسانیت ایک وحدہ مطلقہ کا منظر ہے۔ روحِ حق جو تمام انسانوں میں پھونکی جاتی ہے ایک فور بیٹھ ہے اس لئے باوجود تعین و قیود انفرادی کے تقسیم و الف کاک قبول نہیں کرتی۔ اس وحدتِ روحی کی بنا پر عام انسانیت ایک ناقابلِ تقسیم وحدت ہے۔

سرقہ۔ یہاں سرقہ کی عام اقسام سے بحث نہیں، میرا دئے سخن شعرائے متعلین اور پیشہ ور علمی و ادبی سارقوں کی طرف ہے جب وہی ہے یعنی دوسروں کے مال پر تصرف کر کے اپنے آپ کو مالدار بنانا۔ اس میں زیادہ غرالی کی بات یہ ہے کہ مال اور روپے کی چھدی قابلِ تعزیر ہے لیکن دماغی سرقہ ہوشیاری اور زیر کی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جو لوگ اس مخالفِ عمرانیت حرکت کا ارتکاب کرتے ہیں وہ دوسروں کی قبر بردوں یا اشعار کو جزی یا کٹی طعہ پر اپنا ظاہر کر کے روپیہ کھاتے ہیں۔ چھدی کا مال دینے والوں سے وہ لوگ جو یہ مال سرقہ قبول کرتے ہیں بہتر نہیں۔ یہ طرزِ عمل جہاں مصنفین کے حقوق پر دست اندازی کرتا ہے وہاں قوم کی علمی و فرائض و فنی قوت و تخلیق کے فیاض و یازیان کا باعث بھی ہوتا ہے۔ اس طرح بدیع و

ہمیں انکار کے انکار کی قابلیت ناقصی طور پر مفصل اور بالکل سلیس اس کیفیت کی ترجمانی کی ہے۔
انہا میں ان کی ہے۔

مصر کہ اور قوت تخلیقیت

نزد ما جہنہ کا فردا لیتی

قلب نے اسی مضمون کو مزاحیہ طرز میں ادا کیا ہے۔

مضمون شعریہ لٹ بودنی زمانہ

یعنی بدست مصر کہ بیفتاد آن دست

بلاشبہ دوسروں کے خیالات سے استفادہ کرنے میں کوئی قہاحت نہیں۔ علمی سرمایہ کی ترتیب و
جمع میں علی التوا و اکتساب کا پایا جانا لازمی ہے۔ جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں وہ شعل علم ہمارے حملے
کر گئے ہیں۔ اور جیسا کہ کہتے ہیں کہ ایک شمع سے دوسری شمع روشن ہوتی ہے اسے نقل یا ادبی سرکہ نہیں کہتے
لیکن دوسروں کے خیالات کو اپنا ظاہر کرنا اور اخذ کا حوالہ نہ دینا نامناسب ہے۔ خیالات اکثر ماخوذ
ہوتے ہیں۔ لیکن ان کو بحسنہ دوسروں کی تصنیفات میں سے اٹھا کر اپنی کتاب یا مقالے میں رکھ دینا اور
ماخذ کا نام تک نہ لینا ظلم ہے۔

ان دونوں میں ایک لطیف امتیاز ہے۔ بقول شاعر

مردی و نامردی قدمے فاصلہ داید

رشتہ ستانی اور خیانت کے زیادہ تر دو سبب ہیں، جن کی وجہ سے ان کا بازار گرم ہے۔ پہلا سبب
یہ ہے کہ لوگ اپنے وسائل آمدنی سے زیادہ حیثیت سے رہتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ بنگلہ -
بنک بلیس - اور موٹر کار انفرادی عزت و تفاخر کے قابل فخر نشان ہیں۔ یہ عمرانی شعور پیدا کرنے کی
ضرورت ہے کہ بددیانتی سے کمائی ہوئی دولت کی یہ ظاہری علامتیں عزت نفس کے منافی ہیں۔
دوسرا سبب یہ ہے کہ آمدنیوں کی شرح میں ان افراد کی حریت نہیں۔ اور ضروریات زندگی اور آمدنی
کے پلڑے برابر نہیں رہ سکتے۔ ایک اور سبب یہ ہے کہ لوگ اپنے جائز و ناجائز مقاصد کے لئے رشتہ نشینی
کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں۔ جہاں لوگوں میں یہ احساس پیدا کرنا چاہیے کہ راشی و مرتشی دونوں مساوی
طور پر مستحق ملامت ہیں۔

اس طرح آج کل کے عمرانی لوازمات میں شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ تو اہل تمدن و تہذیب کی زیادتی بذات خود کوئی
 حوالہ نہیں لیکن جس طرح ان میں کثرت آبادی جزوی طور پر ایک ایسے تمدن کی پیداوار ہے جس میں خطوط
 انسانی کی تہذیب اور عقلی محرکات زیادہ ہوتے ہیں۔ میں تمدنی حلقوں کی تعریف یہ کروں گا کہ وہ ایک
 ایسا تمدن ہے جو آدمی کی سماجی و حیوانی ضرورتوں اور محرکوں کی معائنات تک محدود رکھتا ہے۔ نہ سرائے
 کے نزدیک جنسی خواہش آدمی کی تمام خواہشات اور جذباتی لحاظات کی اصل الاصول ہے۔ اس نظریے سے
 اختلاف کے بغیر یہ معقولیت سے کہا جاسکتا ہے کہ تہذیب و تمدن کی جملہ خوبیاں جو ہمارے سامنے
 انسانی تصورات، جمال و مکمل کے مظاہر میں مشتمل ہوتی ہیں انسانی جبلتوں اور محرکات کی تخلیق و تعالیٰ پر
 منحصر ہیں۔ توازن و توافق پذیری آدمی کی خواہشات نفسانی اور مقصدیات روحانی کے درمیان ایک خط
 امتدائی کچھلے ہوئے موقوف ہے۔ اسی ہم آہنگی پر انسانی کے جمال و مکمل کا دار و مدار ہے نفسانیت و غیر
 تمدنی جو اخلاقی تصوریت، روحانی عینیت اور جالیائی شعور سے بے بہرہ ہوتا ہے، جنسی خواہش کی
 بیجانی کیفیات کی وارد گیر میں مبتلا رہتا ہے۔ مثالی و عینی تمدن میں ارتقاقات انسانیہ کو برو
 کار لانے کے مواقع فراہم کئے جاتے ہیں تاکہ جسمانی خواہشیں روحانی تقاضے اور خالص علمی عوامل آپس
 میں مل کر موافق و مطابق ہو جائیں۔ اس ہم آہنگی و ارتباط پر باہمی سے معاشرہ کے مزاج میں ایک
 خاص قسم کا اعتدال پیدا ہو جاتا ہے اور بالغوں کی جنسی خواہش ویر میں پیدا ہوتی اور معقولیت کے
 دائرہ میں رہتی ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جو انسانی خودی کے حیوانی، انسانی اور الہی تقاضوں میں ہم آہنگی و
 اعتدال قائم رکھتا ہے، مقابلہ کثرت آبادی کی آفت سے بچا رہتا ہے۔ کیونکہ اس میں جنسی تعلقات
 اپنے اعتدالی مزاج سے باہر نہیں ہوتے۔ اس کے برخلاف نفسانی خواہشات کو آب و تاب دینے والا تمدن
 اپنی خواہش کے اسباب و ادوات کو ہلٹ چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہ مضمون ہوتا ہے کہ۔

لے ہاتھ باگ پہ ہے نہ پا ہے رکاب میں!

حب الوطنی یعنی ملک سے اس اعتبار سے محبت کہ وہ ایک سیاسی وحدت ہے، آخری تجربے
 میں نتیجہ ہے ذاتی شعور اور شکر گزاری کا۔ یعنی فردان راہوں، آسودگیوں، بنیادی حقوق، آزادیوں
 اور عانتوں کے لئے جو اسے اپنے ملک میں حاصل ہوتی ہیں۔ منت گزار ہوتا ہے اور سیاسی وحدت کو
 جسے ملک سے تعبیر کیا جاتا ہے مرجع عقیدت و احترام قرار دیتا ہے۔ حب الوطنی کی نشوونما کے لئے

کہ طرح ہے کہ اس کے بارے میں دو عقد و تذکیر سے فرما دے عمل کے خاتمہ پہنچنے کا باعث۔ اسباب اقل
یا قوم کے رہنما کا فرض ہے کہ ایسے حالات پیدا کریں جن میں ساری انصاف، مصلحت کی مدد سے
تقسیم اعمدہ شرط قابلیت و حسب استعداد سب کے لئے مساوی مواقع بہم پہنچنے کا باعث و انتظام ہو
وہ صاحب اختیار جو کسی کی عرض پر حنا پسند نہیں کرتا جو معروضات کو سستا کرنا انہیں کرنا اور شکایات
کا ازالہ کرنا یا بغلط فہمیت جو حق و ناحق کے امتیاز سے غافل ہے جو عوام کے دکھ درد سے بے نیاز
رہتا ہے۔ جو جائز نکتہ چینی کو برداشت نہیں کر سکتا وہ غلط پرست حاکم جو مفسر دوسرے اور تکیوہ
انداز سے پیش آتا ہے۔ وہ ڈاکٹر جو اپنے مریضوں سے پہلے دروی کا سلوک کر لیتا ہے۔ سب کے
سب غیر حب الوطنی کے معین و مددگار ہیں یہ سب خیال میں حب الوطنی وہ عوض یا معاوضہ ہے جو
کوئی شہری اپنی انفرادی حیثیت میں ان مشترک فائدوں، راحتوں اور آسودگیوں کے لئے ذہنی
طور پر ادا کرتا ہے یہ احساس بہ قدر شعور ان سے استفادہ ہوتا ہے۔ اور استفادہ کا انحصار رہا ہی علی عقہ
کے طرز عمل اور انداز فیض رسانی پر ہوتا ہے۔ غرض کہ عمرانی اصلاح حقیقتاً ضبط نفس اور ضبط خیال کا مسئلہ
ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے۔ فقد افلح من ذکا ما جس نے اس (نفس) کا تذکرہ کیا اس نے
فلاح پائی۔

انفرادی و اجتماعی طرز عمل کے اختیالات سے انسانیت پر رجبہ الفت و ہمدردی بڑی اہمیت اور
دقت کا حامل ہے۔ صلاح و فلاح یہ ہے کہ اپنے ہنہانخانہ ضمیر میں دوسروں کی راحت و آسودگی کو کم از کم
اپنی راحت و آسودگی کے برابر رکھ دی جائے۔ اس سلسلے میں چند صوفی شعرا کے اقوال یہاں نقل کئے جاتے ہیں
جن کی روحانی لطافت اور معنوی بلاغت مستغنی عن التعریف ہے۔

مباش دہ پیہ آزار و ہر چہ خواہی کن کہ در شریعت غیر از ہی گناہے نیت
ہزار کینج عبادت ہزار گنج کرم ہزار طاعت شب با، نہار بی طری
ہزار روزہ تسبیح و صد ہزار نماز قبول نیت اگر غافل ہو گیا غاری
آخرین نظیری نیشا پوری کی یہ موعظت سنئے۔

نظیری گر طبع ہادی کہ مقبول مصلحت باشی فلا تمہدہ تامل و تہمیس مصلحت باشی
یعنی مسکندہ تامل کہ ہادی مصلحت کی طرف سے تامل و تہمیس مصلحت باشی

مَرَامُ الْعِبَادَةِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ

حافظ عبداللہ قادری

تمام جاہلیت کے عرب ایک ہنایت سادہ مزاج قوم تھی۔ ان کی معاشرت کا سادہ اور بے تکلف طریقہ قوانین قدرت کے قریب تھا۔ ہندو عرب کی معاشرت ایک چمکندہ کی معاشرت سے کچھ زیادہ نہ تھی۔ یہ لوگ غریبوں میں رہا کرتے اور پانی اور چراگاہ کی جستجو میں اور ہر ادھر پھرا کرتے تھے تاہم ان میں کچھ لوگ تمدن پسند بھی تھے جو مجتمع ہو کر اپنے غریبوں کی بقاعدہ ترقیب اور انتظام سے دیہات بنالیتے تھے۔ اگر ان کی تعداد اور بھی بڑھ جاتی تھی تو قبیلے اور شہر بن جاتے تھے۔ اودھان کے باشندے اپنا وقت کاشت کاری مختلف انواع کی دستکاری اور ہر قسم کی تجارت اور سوداگری میں صرف کرتے تھے۔ زمانہ قدیم سے یہ لوگ مصر و شام اور قرب و مجاور کے ملکوں سے قافلوں کے ذریعہ تجارت کیا کرتے تھے۔ توریت میں ہے کہ ان لوگوں کا حضرت یعقوبؑ اور حضرت یوسفؑ کے وقت میں بھی یہی پیشہ تھا۔ خانہ بدوش عرب اور تجارت پیشہ عرب عادات اور فضائل میں زیادہ مختلف نہ تھے۔

مذہبی رسوم

مولانا محمد الہین سہواری لکھتے ہیں کہ جاہلیت میں نماز کا بھی دستور تھا۔ جاہلیت کی نماز مسلمانوں کی نماز کے مشابہ تھی۔ فرقہ صابین کی نسبت لکھا ہے کہ وہ دن رات میں مسلمانوں کی پانچ وقت کی نماز پڑھتے تھے۔ علاوہ ازیں وہ طہارت کے پورے پابند تھے ان کی طہارت میں دس فطری باقی تھیں جن میں خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا تھا۔ مثلاً کلی کرنا۔ منہ دھونے وقت ناک میں پانی ڈالنا۔ پس کتر وانا، سو

کرتا سر میں لگا کر، ہاتھ کرنا، ناخن خرچ کرنا، ٹٹہ کرنا، بھل اٹھ پر نات، ستر لگانا، اسلام کے احکامات کو قائم رکھنا، اس کے علاوہ وہ خل جانتے کے بھی ہاں دے جاتے تھے۔

میں طرح مسلمانوں میں، صفائے کامیہ متبرک سمجھا جاتا ہے، اسی طرح جاہلیت میں درجہ کاہنہ متبرک سمجھا جاتا تھا۔ اس عہد میں کشت و خون حرام تھا، یہی وجہ ہے کہ اس ماہ میں بلا خوف و خطر لوگ غصہ کیا کرتے تھے۔ صاحب بلوغ الارباب لکھتا ہے کہ اگر دو شخصوں میں عداوت ہوئی تھی تو وہ اس متبرک پینے میں آپس میں صلح کر لیتے تھے۔

رجب کے علاوہ دوسرے جاہلیت میں عاشورہ کے روز بھی روزہ رکھنے کا عام رواج تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے اس دن روزہ رکھتے تھے۔ اس روز کعبہ پر غلات بھی چڑھایا جاتا تھا۔ دوسرے جاہلیت میں لوگ اعتکاف بھی کرتے تھے۔ جاہلیت میں حج اور عمرہ کا بھی عام رواج تھا۔ ان کے حج اور عمرہ میں وہ تمام ارکان شامل تھے۔ جو آج مسلمانوں میں رائج ہیں مثلاً حج اور عمرہ کے لئے احرام باندھنا۔ خانہ کعبہ کا سات مرحلہ طواف کرنا۔ حجر اسود کا بوسہ لینا، اسی طرح وہ سات مرتبہ مفاہرہ کے درمیان سعی کرتے تھے۔ اور ہاشمیانے قریش تمام عرب حج میں جملہ موافق میں کھڑے ہوتے تھے۔ عرض جاہلیت میں عرب تمام مذاہب کے ادا کرتے تھے۔ لیکن ان کے ارکان اسلامی ارکان سے کسی قدر مختلف تھے۔

تمام لوگ عرفات کے میدان میں جمع ہوتے، لیکن قریش مقام مزدلفہ پر قیام کرتے تھے۔ حج کی رسم ختم ہونے کے بعد یہ لوگ منیٰ آتے اور وہاں اپنے بزرگوں کے نام اور ہادانہ کارنامے فخر سے بیان کیا کرتے تھے۔ حج کی رسم ذی الحجہ میں ادا کی جاتی تھی۔ سال کے چار مہینے متبرک سمجھے جاتے تھے۔ انہیں مہینوں میں سے ایک مہینہ ذی الحجہ کا بھی ہے۔ بعض اوقات ان مہینوں کی حرمت ملتوی بھی کر دی جاتی تھی۔ حجر اسود اور خانہ کعبہ کی تعظیم تاریخ عرب کے ابتدائی زمانہ سے ہوتی چلی آئی ہے۔ زیادہ جاہلیت کے عرب خانہ کعبہ کو کسی شخص کی یادگار نہیں سمجھتے تھے بلکہ ساری عمارت ملقب بہ بیت اللہ تھی۔

گوہر جاہلیت میں عربوں کی ایک کثیر تعداد بت پرست تھی لیکن وہاں کے صابی غنہ

عورت اور ستاروں کی پرستش کرنا تھا، ملک میں جگہ بہ جگہ ستاروں کی پرستش کے سہوہ تمسک کے رنگ کے۔ مضافی مذہب کا عرب موسم پر بہت گہرا اثر تھا۔ چنانچہ عرب کے لوگ علی العموم یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ وہم لکھو کا انسان کی زندگی پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ نیران کا اعتقاد تھا کہ مہمہ کا ہر ساتا یا اسک باہن کا ہوتا ہے اور ہم نکل کے نیک یا بد تاثیر پر منحصر ہے۔

مولانا عبدالحلیم شہر عوم کا خیال ہے کہ صابئی اگرچہ کہ اکب پرست اور اصنام پرست ہو گئے تھے۔ مگر فی الحقیقت وہ دین مبینی ابراہیمی کے اصول کے خوشہ چین تھے۔ حضرت ابراہیم اس سرزمین کے فرزندوں میں سے تھے اور ان کی تبلیغ کا آغاز اسی ملک میں ہوا تھا۔ مولانا شہر آگے کہتے ہیں کہ صابئیت ملت مبینی ہی کی ایک بگڑی تصویر تھی اسلئے

طلاق

مولانا نجم الدین سہوادی لکھتے ہیں کہ جاہلیت میں عرب مختلف اوقات میں تین طلاقیں دیتے تھے اس کی بنیاد سب سے پہلے حضرت اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام نے ڈالی تھی۔ جب شوہر پوری تین طلاقیں دے چکا۔ اس وقت عورت اس سے بالکل علیحدہ ہو جاتی اور شوہر کو اس پر کچھ اختیار باقی نہ رہتا تھے مردوں کو اختیار تھا کہ اپنی عورتیں چاہیں وہ اپنے حرم میں داخل کر لیں اس بات کے تعین کے لئے رکوتی و امخ فتاون نہ تھا کہ اہل قرابت میں سے مرد کو کون سی عورت کے ساتھ شادی کرنا ہمارے ہے۔ اور کس کے ساتھ شادی نامانزہ۔ مگر بایں ہمہ یہ رسم عام تھی کہ اس عورت سے جو رشتہ میں قریب تر ہو۔ ازدواج نہیں کر سکتے تھے۔ اور یہ اعتقاد ان کے ہاں عام تھا کہ ایسی عورت کی اولاد کموٹا ضعیف اور کمزور ہوتی ہے۔

ازدواج کی رسم باقاعدہ ادا کی جاتی تھی۔ وہ ہر سب سے بھی ہاتھ دھتے تھے۔ طلاق بھی دیتے تھے۔ ہر شخص اپنی زوجہ کو جس طرح ایک مرتبہ طلاق دینے کے بعد اپنی زوجیت میں لے سکتا تھا۔ اسی طرح بعض مصنفین کے نزدیک ہزار بار طلاق دینے کے بعد بھی اپنی زوجیت میں لے لیتا تھا۔ تاہم مولانا نجم الدین کا یہ خیال

۱۔ رسالہ دلگداز فروری ۱۹۲۳ء (نوٹ) راقم کا خیال ہے کہ صابئی مذہب دین مبینی کی بگڑی ہوئی صورت نہیں بلکہ اپنی الگ حقیقت رکھتا ہے جو دین مبینی کے متوازی ترقی کرتا رہا۔

۲۔ رسوم جاہلیت ۱۷۸ مصنفہ مولانا نجم الدین سہوادی مبلوعہ دارالاشاعت پنجاب لاہور د ۱۹۲۹ء

کے بعد وہ طلاق طرہ سے طلاق نہیں۔

۱۔ طلاق کے بعد ایک مہینہ قسود کی عمر تک ازدواجیت کو کسی دوسرے عورت کے ساتھ اور اس کی طرف کی طلاق میں اور اس بعد میں اگر فریقین میں صلح ہو جائے تو طلاق پر اپنے شوهر کی زوجیت میں آجائی مگر ایسا ہی ہوتا کہ وہ کسی بہانہ سے عورت کو طلاق دے دیتے عورت میعاد میعاد تک منکر و حتیٰ لیکن جب میعاد قریب الاقترام ہوتی تو اس کا شوہر پھر اسے اپنے زوجیت میں لے لیتا تھا اور عورت عورت سے طلاق دے دیتا تھا۔ اور میعاد میعاد کے اقترام کے قریب پھر اپنے ازدواج میں لے لیتا تھا۔ اور اس طرہ سے بار بار کیا کرتا تھا۔ عرب لوگ اس بات کو ذلت سمجھتے کہ وہ عورت جھلک مری جائے زوجہ تھی وہ دوسرے شخص کے ازدواج میں آئے۔ بلوغ الارب کا معنی لکھا ہے کہ جاہلیت میں عورتیں فلیح بھی کراتی تھیں۔ زمانہ جاہلیت میں لڑکے اپنی سوتیلی ماؤں کے ساتھ ازدواج کر کے بھانجے مگر باپ اپنے بیٹے یا بیٹی کی زوجہ کے ساتھ شادی کر کے کاہنہ نہ تھا۔ اور اس کے خلاف عمل کرنا نہایت مجہوب اور گناہ سمجھا جاتا تھا۔

خود ہر کے مرنے کے بعد اس کا سوتیلہ بیٹا (اگر وہ نہ ہو تو کوئی قریب کا رشتہ دار) بیوہ کے سر پر ایک چادر ڈال دیا کرتا تھا۔ اور وہ شخص جو اس طرہ سے چادر ڈالتا تھا۔ اس سے شادی کر کے کاہنہ نہ ہوتا تھا۔

میت کی رسمیں

جس طرح مسلمان میت کی تدفین سے پہلے کھانا نہیں کھاتے اسی طرہ سے جاہلیت میں میت کو دفن کرنے سے پہلے میت کے ہمراہوں میں سے کوئی شخص کھانا نہ کھاتا۔ جب میت کو سپرد خاک کیے کے والیں آتے اس وقت کھانا لٹکا جاتا تھا اور وہ سب آدمی جو میت میں شریک ہوتے کھاتے یہ عرب جاہلیت کی عادت تھی کہ جب کوئی شخص مرنے لگا تو اس کو لا بعد کہتے یعنی خدا سے ہلاک نہ کرے۔ یہ ان کے یہاں میت کے لئے دعا تھی مٹھ

مردانہ کی کوئی صورت نہ ہوتی اس سے ظاہر کی تمام مردین اپنے مسوگے ہال کھیل ڈالیں۔ اور ان پر
 لاکھوں لاکھ مردین میں کاچھا اجرت پر لکھ کر لائے جاتے تھے۔ لوگ میت کے پیچھے پیچھے
 نکلے پائے جاتے۔ اور مردین جو میت کے ساتھ جاتے تھے اس کے حاسن اور غریبان بیان کر کے اس
 پر اظہارِ حزن و ملال کرتے تھے۔ عرب جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ جب کوئی نامور آدمی مر جاتا تو اس کی
 قبر پر اونٹ باندھ دیتے تھے اور کھانا پینا اس پر مسلوم کر دیتے تھے یہاں تک کہ وہ اونٹ بھوک
 پیاس سے مر جاتا۔

سزائیں

(الف) جرم اور سزائیں۔ جاہلیت میں قتل اور ضرب شدید کی سزائیں مقرر تھیں۔ ان دنوں رواج تھا
 کہ خون کے بدلے میں خون لیا جاتا کیونکہ ان لوگوں کا خیال تھا کہ قتل کو قتل ہی روک سکتا ہے۔ ان لوگوں کے ہاں
 دیت قبول کرنا موجب ننگ و عار سمجھا جاتا تھا۔ اور دیت کا کھانا مقتول کے خون کھانے کے برابر خیال
 کیا جاتا تھا۔ تاہم اللہ کی دیت قبول کی جاتی تھی۔ مثلاً قتل خطا میں بغیر دیت قبول کر لے کے چلے نہ تھا
 یا اگر خود مقتول اپنی عالی حرمی سے قاتل کو اپنا خون صاف کر دیتا تو اس صورت میں بھی حکام قصاص پر
 زور نہیں دے سکتے تھے ناچار دیت ہی قبول کرنی پڑتی تھی۔

قصاص

قصاص کا مطلب یہ تھا کہ جب قاتل معلوم نہ ہوتا تو جائے وقوعہ کے ارد گرد کے پچاس افراد
 سے رکنِ یمانی اور مقامِ ابراہیم کے درمیان اس بات پر یہ قسم لیتے کہ نہ ہم نے مقتول کو مارا اور نہ ہمیں اس
 کے قاتل کا علم ہے۔ جب پچاس آدمی اس بات پر قسم کھاتے تو انہیں مقتول کے قصاص اور خون بدلے
 بری کر دیا جاتا۔ اس طریقہ کے شروع کرنے والے ابو طالب تھے یہ

(ب) زنا۔ چوری۔ اور راہزنی کی سزا۔ جاہلیت میں چور کا داہنا ہاتھ کاٹا جاتا تھا۔ راہزنی
 کو بین اور حیدرہ کے بادشاہ سولی دیتے تھے۔ شادی شدہ زانی اور زانیہ کو سنگسار کیا جاتا تھا۔
 بلوغ الارب کا مصنف لکھتا ہے کہ باوجود گونا گوں بیوب کے سخاوت، شجاعت، بہانہ نواری، ہمالیہ

کہ اگر کسی نے خودی میں نہ دیکھا، تو اس کا نام نہ تھا، وہ اپنے قول کے پکے حقائق سے کچھ نہ سمجھتا تھا۔ اس کی
دستور کا کہہ سکتے ہیں اور ان کی خاطر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی فطرت ہی سے یہاں تک کہ وہ اس طرح کے حقائق کو
امداد کے بل کی نگراں اس کے اوصاف میں سے تھا۔ اگر کوئی اس باب میں قیاسی کو تاخیر کر جائے تو اس کو
حکارت سے دیکھتے تھے۔

لیکن وہ عاجزوں اور محتاجوں کی مدد کرنا سنہ قیدوں کو چھڑانا ان کے انسانی سہارا کی
اسی طرح ایک شریف عرب کو اپنی عزت کا لحاظ اور اپنے وعدہ کا خیال ایسا ہی ضروری تھا جیسا کہ مذکور بالا
اوصاف ضروری تھے۔

ملتِ ابراہیمی میں شرعی اعمال یہ تھے :- وضو، نماز، روزہ، طہار، آفتاب سے غریب
آفتاب تک - تہیوں اور مسکینوں کو صدقہ دینا، شکلات میں ان کی امداد اور صلہ رحم - ان میں
ان اعمال کی مدد بھی کی جاتی تھی، لیکن مشرکین بالعموم یہ سب کام چھوڑ چکے تھے اور یہ خصائص
ان سے مفقود ہو چکے تھے۔ قتل، چوری، زنا، ریا، لوگوں کا مال غصب کرنا، ان سب کاموں کی
حرمت بھی اصل ملتِ ابراہیمی میں ثابت تھی۔ لوگ ان پر اظہارِ نفرت بھی کرتے تھے، لیکن اکثر
مشرکین ان پر عامل تھے اور نفسانی خواہشات پر چلتے تھے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دھوکے
فائل تھے۔ ان کے نزدیک یہ بات ثابت تھی کہ وہی آسمان اور زمین کا خالق ہے بڑے بڑے
حوادث و واقعات کا مدبر ہے۔ رسولوں کے بھیجے پر قادر ہے۔ اکثر مشرکین نے ان عقائد
کو دور از عقل ہونے، اور ان کے سمجھنے کی طرف میلان نہ ہونے کے باعث بہت
سے شبہات کھڑے کر دیئے تھے۔ ....

(ماخوذ از امد و ترجمہ الفوز الکبیر)

عربی مدارس کا موجودہ نصاب تعلیم

ایک تنقید کا جواب

لمنیل احمد رشی

”عربی مدارس کا موجودہ نصاب تعلیم“ کے عنوان سے ایک مضمون الرحیم احمد رشیؒ کی اشاعت میں شائع ہوا تھا۔ جس پر تبصرہ کی اشاعت میں جناب شبیر احمد خان غوری صاحب ایم۔ اے کمالی۔ ایلی بی۔ ٹی۔ ایچ کی تنقید نظر سے گذری۔ گو یہ تنقید بذات خود غوری صاحب کا علمی مقالہ معلوم ہوتی ہے مگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی تنقید بنیادی اختلافات کی بجائے صرف مضمون کے بارے میں کسی غلط فہمی کا رد عمل ہے۔ یہ کیفیت بزرگ مضمون ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں۔ کیونکہ وہ پہلے صاحب تلم ہیں جنہوں نے مضمون کی افادیت کو محسوس کرتے ہوئے ایک دہ دہ دہ مقام سے کچھ لکھا جس سے ان کی مدارس کے نظام اور نصاب سے دلچسپی کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ محترم غوری صاحب سے گزارش ہے کہ وہ مناظرہ ابحاث سے اجتناب فرماتے ہوئے صرف اپنے عالمانہ شعور سے استفادہ کا موقع دیں۔ مضمون میں بیان کردہ معروضات کو یہاں بخوف طوالت دہرانا مناسب معلوم نہیں ہوتا مگر ان چند جملوں پر مختصراً گفتگو کی جاتی ہے جو جناب غوری صاحب کی تنقید کا نشانہ بنے۔

مضمون میں لکھا گیا تھا کہ۔

”پہلی صدی ہجری میں ہی مسلمان سرزمین سندھ میں ہندوستان کو اپنے علوم سے

روشناس کر لے چکے تھے۔“ (الرحیم احمد رشیؒ)

اس جملے پر تنقید فرماتے ہوئے غوری صاحب لکھتے ہیں۔

”سندھ ۱۹۳۰ء میں اور ملتان ۱۹۵۰ء میں مسلمانوں کے ہفتہ میں آئے۔ فاتحین کے جلتے

یہ تمام استقامت سلطنت کا تھا اور علی سرحد سنی کا بعد میں "الاسم" شہر تھا۔
 اس نے ان کے خیال میں مغربوں کو شکر کا شکر کیا کہ قبول ان کے دعویٰ جاری نہیں ہے۔ قبل اس کے کہ یہ
 معلوم ہو کہ وہ کیا ہے۔ آئیے پہلے دیکھیں کہ سلطان سندھ میں کسے کہے؟ قاضی قاضی کے بعد
 جو تھے کہ وہ سندھ کے شہر کے محمد بن قاسم کے عہد سے پہلے سندھ میں مسلمانوں کی آمد یا ان میں
 یا پھر کسی وجہ سے صرف محمد بن قاسم ہی کے لئے کو اسلامی لشکر کا کامیاب حملہ کہتے ہیں۔ حالانکہ اس وقت
 ہے کہ مسلمانوں کے دل میں سندھ فتح کرنے کا خیال حضرت عمرؓ فلیفہ و دم ہی کے دور میں آگیا تھا۔ محمد بن
 حکم نے اپنے بھائی مغیرہ کو فلیج ذہل بھیجا تھا اور خود برص میں حملہ آور ہوئے تھے۔ بلاشبہ اس نے اپنی
 فتوح البلدان میں فتوح السند کا ایک مستقل باب لکھا ہے وہ لکھا ہے۔

وجہ اخاء المغیرہ بن ابی العاص الی خور الدبیل فلقی العدو و قتلہ
 اس نے اپنے بھائی مغیرہ کو فلیج ذہل کی طرف روانہ کیا۔ دشمن سے مقابلہ ہوا اور وہ قتل
 لیکن جب حضرت عمرؓ کو اس مہم کی خبر ملی تو آپ نے اسے پسند فرمایا۔ سندھ میں حضرت
 کے دور خلافت میں عبداللہ بن عامر وائی عراق نے حکیم بن جبلة العدوی کی سرکردگی میں سندھ میں ایک
 بھیجا۔ جس نے وہاں جا کر فلیفہ کو خود کے حالات سے مطلع کیا اور کہا۔
 ما وھا وشل و تمرھا و قتل و نعمھا بطل ان قتل الجیش فیھا ضواء
 وان کثیرا و اجاعوا ۱۷

"اس کا پانی بدمزہ اور کباب اس کی کجور خشک (کڑی کی طرح) اور اس کا چور سو رہا ہے
 اس میں لشکر کم ہو گا تو مٹا لے ہو جائے گا اگر نہ مٹا لے ہو گا تو بھوکا رہے گا۔"

حضرت عثمانؓ نے یہ سن کر فرمایا کہ تم سب سے بیان کر رہے ہو یا حالات؟ حکیم بن جبلة العدوی
 عرض کیا۔ حقیقت حال عرض کر رہا ہوں۔ یہ سن کر آپ نے لشکر کشی کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ حضرت عمرؓ
 دور خلافت میں ایک بار پھر فتح سندھ کے لئے اسلامی لشکر ہندوستان کی طرف بڑھا ہے۔ بلا

۱۰۰۔ حضرت معاذ بن ابی سفیانؓ کے اہل خانہ میں عمارت بن مرہ العسلی نے علی بن ابی طالبؓ سے اہل بیت کے کثرتِ مطہرہ پر حاکم کیا اور نقیاب جوئے اور کثیر غنیمت ہاتھ آئی۔ حضرت بلذریؓ کا نظم یہ ملتا ہے کہ ایک دن میں ایک مسندِ ارقم کے گئے۔

۱۰۱۔ اس کے بعد ۱۰۲ میں مسلمانوں نے قیقان پر حملہ کیا جس کے ہارے میں بلذریؓ کا بیان ہے کہ وہ مسند کے ان شہروں میں سے ایک شہر ہے جو غزالیان سے متصل ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق یہ شہر اس زمانے میں دریائے سندھ کے بالائی حصے کے قریب واقع تھا۔

۱۰۲۔ حضرت معاذؓ کے عہد میں مہلب بن ابی مضرؓ نے ۱۰۳ میں سندھ پر حملہ کیا طحطاہی لشکرِ یثربیوں اور اہواز تک آگیا۔ چنانچہ بلذریؓ نے لکھا ہے۔

۱۰۳۔ "معاذ بن ابی سفیان کا عہد تھا۔ مہلب بن ابی مضرؓ نے اس حشر پر حملہ کیا اور بنہ اور اہواز تک جا پہنچے۔ یہ دونوں شہرِ ملتان اور کابل کے درمیان ہیں۔

۱۰۴۔ بنہ اور اہواز کے کھیلوں کے بعد قصدار کی باری آئی۔ فتوح البلدان کے مترجم مولانا مودودیؒ نے اصطخری (ص ۱۸۱) کے حوالے سے لکھا ہے کہ قصدار ملتان سے ہیں منزل پر تھا اور بشاری کے بیان کے مطابق یہ شہر مکران کی بندرگاہ سے بارہ منزل کے فاصلہ پر تھا۔

۱۰۵۔ ستان کی وفات کے بعد قصدار والوں نے بغاوت کر دی جسے ابو الاشعث نے فرو کیا۔ فتوح البلدان نے لکھا ہے۔

۱۰۶۔ "ابو الاشعث نے قصدار والوں پر لشکر کشی کی اور فتح کیا اور ان کو لونڈی غلام بنایا۔ ستان

۱۰۷۔ بلذریؓ، فتوح البلدان ص ۳۰۲، لیڈن ۱۸۶۶ء اردو ترجمہ، اخذ فتوح البلدان مترجم

۱۰۸۔ ابو الخیر مودودیؒ، حیدرآباد ۱۹۶۶ء ص ۱۵۰ ایضاً

۱۰۹۔ فتوح البلدان، اردو ترجمہ، حاشیہ مولانا مودودی

۱۱۰۔ بلذریؓ، فتوح البلدان، ص ۳۰۲ لیڈن ۱۸۶۶ء

۱۱۱۔ فتوح البلدان، اردو ترجمہ، حاشیہ ص ۱۸۱ حیدرآباد ۱۹۶۶ء

اس مسئلہ کو حل کرنے کے لئے

تصویر کے ساتھ سندھ کا اختراع میں یوکان اور یوکان شہروں کے نام بھی لکھے گئے ہیں۔
یوکان شہر کے نام لکھے گئے ہیں۔ یوکان شہر کا تذکرہ کرتے ہوئے بلاذری نے لکھا ہے۔

”انہوں نے یوکان شہر کے نام یوکان اور یوکان پر پڑائی کی۔ مسلمانوں کو فتح کرنے کے بعد انہوں نے
آبادی کے بہت سے سرایا شہروں میں پھیل گئے۔“

ابن سراج میں ابن حری کا نام قابل ذکر ہے۔ جن کے بارے میں ایک شاعر نے کہا ہے۔

لولا طعان بالبوہتان ما رجعت

منہ سراجا ابن حری باسلامت

اگر میں یوکان میں نیریزہ بازی نہ کرتا تو ابن حری کے سرایا مقتولوں کا مالی دلاستہ۔ انہوں نے
کا ذکر کرتے ہوئے بلاذری نے لکھا ہے۔

”یوکان والے اب سلمان ہیں۔“

محمد بن قاسم نے دہل پر ۹۳ھ میں اور ملتان پر ۹۵ھ میں حملہ کیا۔ تعجب ہے فاضل ناقد
اس دور کے سندھ کے بڑے، ابوز، قعدار اور یوکان کو پتہ نہیں کیوں نظر انداز فرما رہے ہیں جبکہ
یہاں ۹۳ھ سے کہیں پیشتر مسلمان حملے کر چکے تھے۔ اور ملتان سندھ کی مسطور یا اس کے بعض علاقوں
میں آباد ہونا بھی مشہور ہو گئے تھے۔ مختلف علاقوں میں ان کی آبادیاں بھی پڑھنے لگی تھیں۔ سید
سلیمان ندوی کی رائے ہے کہ

”گذر چکا ہے کہ عربوں نے کس طرح دہل سے ملتان تک پہلے مدی ہجری کے آخر میں فتح
کیا مگر واقعہ یہ ہے کہ اس فتح بلکہ حملے سے پہلے سندھ میں مسلمان آباد ہو چکے تھے۔“
فاضل ناقد کے بیان سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اسلامی علوم کی اشاعت کا صحیح محرک اسلامی

۱۰ ایضاً

۱۱ ایضاً

۱۲ ایضاً

۱۳ بلاذری، فتوح البلدان ص ۳۵ - ۳۴ م لیڈن ۱۸۶۶ء

حکومت کے سرکاروں کو کہتے ہیں، چاہا کہ سرکاری ہیں۔

”کامیابی کے سلسلے پر کام اس حکام سلسلے کا تھا۔ اور علی سرحدی کا بیٹا؟“

اور سرحدی صاحب ہندوستان کے مدارس کے نظام کے سلسلے میں اس کے معترف بھی ہیں کہ
”دیگر مسلمان محرموں کی فہرست لکھاب کی تبدیلی میں براہ راست اکبر کا بھی کوئی دخل نہ تھا۔“

فاضل ناقد کا ایک ہی امر کے بارے میں رائے کا تضاد سمجھ میں نہیں آتا۔ متذکرہ آواز سے

یہ رائے قائم کی جا سکتی ہے کہ سجدہ میں پہل صدی میں مسلمانوں کی آہواں موجود تھیں۔ ظاہر ہے ان میں تعلیم
تدریس کا بندوبست بھی ہو گا۔ سوال مفہور انا ہے کہ اگر نہیں تھا تو کیوں نہیں؟ اور اگر تھا تو کیا؟ پہلی صدی
ہجری میں مسلمانوں کی تمدن میں کس قسم کا فضا ہو سکتا ہے؟ اس کے لئے میں مسلمانوں کی تعلیمی سرگرمیوں
کا جائزہ بالکل اجازت سے لینا ہو گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلامی تعلیم کا اصل محور قرآن مجید ہے۔ نزول قرآن
کے ساتھ ہی ساتھ آنحضرتؐ نے صحابہ کرام کو اس کی تعلیم سے بہرہ ور فرمانا شروع کر دیا تھا۔ اور اس کے
لئے آپؐ نے مسجد نبویؐ سے ملحق ایک چودترہ (مفسر) میں اس کا انتظام فرمایا تھا۔ جہاں آپؐ اصحاب
صفہ کو فہرورت دین کے سبھی پہلوؤں کی تدریس فرماتے تھے۔ قرآن پاک کی آیات کی تشریح (تفسیر)
کے ساتھ یہاں انہیں قرأت و کتابت (لکھنے) کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ یہاں ان کے خورد نوش کا بھی
انتظام تھا۔ جس کے نگران حضرت معاذ بن جہش تھے۔

کتاب الاسلام والوضاء العصر یہہ میں ان حضرات کے تقریباً بائیس اساتذ گرامی کا توپہ
چلا ہے۔ بالفاظ دیگر اسلام کے یہ مدرس و مبلغ اور ان کے تلامذہ آنحضرتؐ اور خلفائے اربعہ
کے عہد میں مفتوحہ علاقوں میں ہا کر اسلامی تعلیمات سے عوام کو روشناس کراتے تھے۔ ان حضرات
کے علاوہ مفتوحہ اور دور دراز علاقوں میں ایسے حضرات موجود تھے جنہوں نے بالواسطہ یا بلاواسطہ اسلامی
تعلیمات کی تکمیل مقدر صحابہ سے لی تھی۔ جو اپنے علاقوں میں درس و تدریس سے اپنے تلامذہ اور عوام

۱۔ الریم ۲۹۵ تب ۱۹۶۵ء

۲۔ الریم ۳ تب ۱۹۶۵ء

۳۔ ۱۔ عہد اسلامی کا ہندوستان۔ ۲۔ مسلمانان ہندو پاک کی تاریخ تعلیم

کو پیش کر کے تھے۔ یہ بات الگ ہے کہ دو اس دور میں مطلق و مطلقہ کے خلاف میں اس دور میں علم کا نام پر مستقل کتب ہیں۔ قال اللہ اور قال المرسل سے مستند و مشروط و مطلقہ کے تحت قیود ان کے معاملات اور حجابات کے ہر پہلو میں ان کی مابینا کرتی تھیں اس واقعہ کے تحت میں طریقہ نامی اصطلاح کے بارے میں جو کچھ کہا جاسکتا ہے، کا ہرچہ وہ اس سے بالکل مختلف ہوگا یہ ہم قیود یا چھ قیود جبروت کے دور کے تذکرہ میں کھو سکیں گے۔ لہذا پہلی صدی ہجری میں کسی ایسے نصاب یا مدرس کے نظام کی قیود یہ ہیں خود اور قیود سے اپنے اودار میں نکلا ہو۔ ظاہر ہے بالکل تاریخی حقائق سے پہلوئی اور اسلامی علوم کی تاریخ کے واقعات کے مترادف ہوگی۔ اس لئے فاضل نات کو معنوں کی اس عبارت سے کہ پہلی صدی ہجری میں ہندوستان میں ہندوستان کو اپنے علوم سے روشناس کرانے کے لئے بالکل تیسرے دور کا پایہ ہے۔

محمود غزنوی اور ہندوستان میں علمی سرگرمیوں کی ابتداء

تاریخ ہند پاک میں محمود غزنوی کے دور کو فتوحات کا دور کہا جاسکتا ہے۔ وہ ایک عالم حکمران تھا۔ الگ بات ہے کہ اسے اتنی فرصت مل سکی کہ وہ علمی سرپرستی پر زیادہ وقت صرف کر سکا۔ بہر کیف تمام بیت جو کچھ بھی اس نے کیا اس کا تذکرہ کرتے ہوئے پنجاب کے بارے میں مفتی انتظام اللہ لکھتے ہیں "۲۲۰ھ میں سلطان محمود غزنوی نے موہ پنجاب کا غزنی سے الحاق کیا اور جس طرح ہندو علاقوں میں عراقی، شامی، حمازی، یمنی، حضری قبائل آباد ہو کر عربی زبان اور عربی تعلیم کی ترویج کا ذریعہ بن گئے تھے۔ یہاں بھی پٹھان، ایرانی اور ترک خاندان آباد ہوئے اعلان میں بھی دینی علوم کا رواج ہوا۔ پروفیسر سید نوشہ علی نے محمود کی علمی سرپرستیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ "محمود نے علوم و فنون کی ترقی پر چار لاکھ دینار صرف کئے۔ محمود نے صرف علماء کی سرپرست ہی نہیں کی بلکہ تعلیمی ادارے بھی قائم کئے۔"

مولانا ابوالحسنات ندوی فرشتہ کی عبارت نقل فرماتے ہوئے محمود کے دور کے بارے میں خیالات کا اظہار فرماتے ہیں اس سے اس عبارت کو تو اور بھی تقویت ملتی ہے کہ اسلامی نظام تعلیم

”ہندو مت کے بانی نے جو کہ فرشتہ کی خدمت میں جہارت کو اعلیٰ فرشتہ کہتے ہیں۔
”وہ بتلایا: انسان علیٰ دین مملوک ہم سر کے از امر ادا ایمان دولت پر ہلے مسجد
وہ اس دنیا میں و خواتین مہارت نمود“

یہاں پر ہندو مت کے بانی نے کہا کہ ہندوستان تعلیمی ذرائع سے خالی ہوگا۔ باطل جب پرستہ
تو دشت زمین دونوں کو یکساں سیراب کرے گا۔
چنانچہ ضرورت اس بات کی ہے کہ محمود کو فاتح اور جنگجو سپہ سالار کے ساتھ عالم اہل علم ہند کے روپ
میں دیکھا جائے جس سے متعصب لوگوں کے حقائق پر غلطی ہوئے وہ پردے چاک ہو سکیں جن کی وجہ
اس کی شخصیت کے کئی ہندو پڑھنے پر مدد دینی نہ پڑ سکی۔

میسور غزنوی اور اسلامی مدارس

محمود کے بعد اس کے بیٹے مسعود کو علمی سرپرستی کا موقع ملا۔ جس نے نہ صرف علماء کی قدر کی بلکہ
مدارس کی طرف بھی خاص توجہ دی۔ مضمون میں مسعود کی اپنی علمی سرپرستیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرشتہ
کے حوالہ سے لکھا گیا تھا کہ

”دور ادب و سلطنت اور در ملک محمود و چند ایں مدارس دسا جہاں بنا ہند کہ زبان از تعلد آں عاجز است“
بقول غوری صاحب یہ عبارت ”محل نظر“ ہے لیکن کیوں؟ اور کس لئے؟ اس کی تصریح نہیں فرمائی
علاوہ ازیں اس کے زمانے میں ”ماہرین تعلیم و علماء“ کی آمد پر بھی جناب غوری صاحب معترض ہیں۔
فرشتہ کی اسی محل نظر عبارت کا تذکرہ کرتے ہوئے مفتی انتظام اللہ کہتے ہیں۔
”سلطان مسعود غزنوی نے لاہور اور پنجاب کے دو سکے شہروں میں مکاتب اور مدارس قائم کئے
جہاں قرآن و حدیث افتخار و راہبات کی تعلیم ہوتی تھی۔“

۱۔ ابوالحسنات ندوی۔ ہندوستان کی تعلیم و درس گاہیں ص ۱۵۱۔ اعظم گڑھ ۱۹۳۶ء

۲۔ الرحیم ص ۱۵۱۔ اپریل ۱۹۶۵ء۔ بحوالہ فرشتہ جلد ۱۔ ص ۱۱۱

ہندو کی تعلیمات اور مذہب کا ایک نیا دور شروع ہوا جس میں مسلمانوں کو تعلیم دینا ضروری سمجھا گیا۔
سید نور محمد سہری ہندو صاف صاف لکھتے ہیں کہ

”محمود نے اپنے شاگرد کالج مسجد میں اور مذہبی ادارے قائم کئے۔“

اپنے اس دعویٰ کی تائید میں وہ بیسروٹی کو بھی پیش کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ

”بیسروٹی نے بھی باجاس (مسند کرہ دعویٰ) کی تائید کی ہے۔“

ان تہریرات سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ہندوستان میں اسلامی مدارس اور علمی سرگرمیوں میں محمود کا یہی کافی حصہ رہا۔

مدارس کے نصاب کی ترتیب اور اس کے مختلف ادوار

سب سے بڑی غلط فہمی فاضل ناقد کو مدارس کے نصاب کی ترتیب اور اس کے ادوار کے سلسلہ میں
ہوتی ہے۔ ظاہر ہے مضمون میں مندرجہ نصاب مدارس کے نصاب کی جامع تاریخ نہیں بلکہ صرف ایک
خاکہ اور سرسری جائزہ ہے جیسا کہ مضمون میں نصاب پر گفتگو سے پہلے ہی واضح کر دیا گیا تھا کہ
”ہم صرف یہاں پر مغیر پاک و ہند میں نصاب تعلیم کا سرسری جائزہ لینا چاہتے ہیں“۔
یہ جائزہ نہ تو حکومتوں یا سیاسی اداروں کی حیثیت سے مرتب کیا گیا اور نہ افسرین تعلیم یا گروہ علماء
اور ان کے مختلف طبقوں کے ادارہ پر مشتمل ہے۔ بلکہ ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت کی ابتداء سے انگریزی
دور تک مختلف زمانوں میں اسلامی مدارس میں جو نصاب زیر تدریس رہے اس کا اجمالی خاکہ ہے لہذا اس قسم

۱۔ مسلمانان ہند و پاکستان کی تاریخ تعلیم ۳۳-۳۴ کراچی ۱۹۶۳ء

۲۔ مسلمانان ہند و پاکستان کی تاریخ تعلیم ۳۳ کراچی ۱۹۶۳ء بحوالہ روضۃ الصفا

مترجمہ ایلٹ جلد ۱-۱۳۹-۱۳۸

۳۔ ایضاً

۴۔ الترسم ص ۱۵۱ اپریل ۱۹۶۵ء

کاغذ میں کہ ظان کتاب کا نام جو کہ ظان صاحب کے دور میں لکھا گیا ہے، جب کہ موصوف صاحب نے اس کے بعد
 مکتوبی نظم میں جو کہ فرض کیے ایک نصاب جو دو سو سال پر طاریا جا رہا ہو، ظاہر ہے کہ اس کے بعد
 کتب کے آخری سالوں میں اضافہ ہوا ہو تو یہ کیے کہا جاسکتا ہے کہ اس نصاب میں ظان کتاب یا ظان صاحب
 کا ذکر ہے جو ظان صاحب سے اتنے سال بعد میں یا پہلے پیدا ہوئے۔ لہذا اس نظم میں کاغذ میں طاریا
 کہ نصاب کی تدوین کے اعداد وہ نہیں جو نصاب عمودی صاحب نے کچھ لئے ہیں۔ مولانا ابوالحسن ندوی
 نے مدارس کے نصاب کے سلسلے میں مولانا عبدالحی کے مقالہ ”ہندوستان کا نصاب درس“ کے کچھ اقتباسات
 پیش کیے ہیں جو میں مدارس کے نصاب کو پانچ ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اور ہر دور میں جو کتب پڑھائی
 جاتی رہیں، ان کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ پہلے دور کی ابتداء ساتویں صدی ہجری سے ہوتی ہے اور پانچواں
 دور مظالم الدین کا ہے، جنہوں نے وہ نصاب دیا جسے ”درس نظامی“ کہا جاتا ہے۔ ان ادوار کی نظامی
 کتب کا اجمالی تذکرہ مضمون میں کیا گیا۔ جس کا مقصد یہ ظاہر کرنا تھا کہ ہر دور میں ضرورت اور حالات زمانہ
 کو ملحوظ رکھ کر کتب داخل نصاب کی جاتی رہیں۔ ”درس نظامی“ بھی مولانا نظام الدین فرنگی علی (المتوفی ۱۱۹۹ھ)
 کے اپنے زمانہ کا بہترین نصاب ہے۔ اب جب کہ موصوف کی وفات کے بعد اس نصاب کی تدوین کو تقریباً
 دو سو سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے۔ اور مدارس میں یہی نصاب زیر تدوین ہے لہذا عہد حاضر
 کے تقاضوں کے پیش نظر اس پر نظر ثانی ناگزیر ہے۔ اس لئے دو سو سال کے اس عرصہ میں مختلف علوم میں جو
 نئی تحقیقات ہوئی ہیں یا علم کلام اور فقہ کے جو نئے مسائل آج عمار کو درپیش ہیں ان کے بیشتر حصے کچھارے
 اس نصاب میں تذکرہ نہیں جس سے کہ طلباء کو حالات حاضرہ سے متعلق نئے مسائل کے مطالعہ میں خاطر خواہ
 مدد ملے۔

سید مولیٰ

سید مولیٰ کے بارے میں مختلف لوگوں نے مختلف انداز میں اپنی آراء کا اظہار کیا ہے بہرہ
 ہے کہ بعض لوگوں نے انہیں صرف ایک فقیہ اور حدیث لکھا ہے جن کے آستانہ پر ہمیشہ ہنگامہ
 جاری رہتا تھا۔ اور بعض لوگوں نے انہیں کیمیا کر بتایا ہے لیکن جہاں تک ان کے کسی تعلیمی ادارہ یا مرکز علوم

کے نام سے اس کا ذکر ہر دفعہ نوشتہ نے ۱۲۱۶ فیروز شاہی کے حوالے سے کیا ہے چنانچہ ان کے
طبعی ادب کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ

”سید مولیٰ اپنے وقت کے بڑے بزرگ تھے اور بین کے عہد میں بھی ان کی بہت شہرت
تھی۔ انہوں نے اسی عہد میں ایک قطعی ادارہ دہلی میں قائم کر لیا تھا“

اسی طرح ان کے مرکز علوم کے قیام کے بارے میں طبقاتِ ناصری کے حوالے سے مفتی اعظم اللہ
نے لکھا ہے کہ۔ ۱۷۷

”سید مولیٰ ہندوستان میں علم و تقویٰ میں مشہور تھے۔ سید مولیٰ نے دہلی میں مرکز علوم
قائم کیا تھا“

اکبر کی تعلیمی اصلاحات

فاضلِ ناقد کو مضمون کی اس عبارت پر بھی اعتراض ہے جس میں اکبر کے دور کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا
گیا ہے کہ

”اکبر کا عہد جہاں اور بہت سی تبدیلیوں کا باعث بنا وہاں اس کا اثر ہمارے نصاب پر بھی بہت
گہرا پڑا۔ ان اہم تبدیلیوں کا ذکر ابوالفضل نے آئینِ اکبری میں بھی کیا ہے ۱۵۹۵ء میں اکبر نے مدارس میں
علومِ نقلیہ (قرآن و حدیث و فقہ و غیرہ) میں بے انتہا کی کر کے علومِ مروجہ فلسفہ، طب، ریاضی، نجوم
ہدیت کیسا وغیرہ مضامین کی تدریس کے احکامات جاری کر دیئے۔“ ۱۷۷

اس عبارت پر جو تنقید کی گئی ہے اس میں فاضلِ ناقد کا نشانہ اکبر کی ذاتِ زیادہ ہے۔ مثال

۱۷۔ مسلمان ہندوستان کی تاریخِ تعلیم ۵۵، کراچی ۱۹۶۳ء، بجوالہ تاریخِ فیروز شاہی

مترجمہ ایڈٹ جلد۔ ۳ ۱۹۵۸

۱۸۔ اسلامی نظامِ تعلیم کا پودہ سو سالہ مرقع ۳۲، کراچی، ۱۹۶۱ء، بجوالہ طبقاتِ ناصری
ترجمہ راوی ۶۳۷

۱۹۔ التزمین سنہ اپریل ۱۹۶۵ء

نصاب طب و فلسفہ

۱۔ اکیسویں صدی کے اسلام پڑھانے کے نصاب کو متاثر کرنے کی کوششوں کے
 ۲۔ نصاب کے تحت میں برادہ راست اکیسویں صدی کوئی دخل نہ تھا
 ۳۔ معقولات کی گرم بازاری اکیسویں صدی میں پہلے شروع ہو چکی تھی
 ۴۔ (فرمان اکیسویں صدی) دین الہی کی تبلیغ و اشاعت کے سلسلہ میں ہے۔ اور یہ حکم بھی
 کے پیروں ہی کو دیا گیا تھا۔

تعمیم ہے کہ طرف تو فاضل ناقد کو اکبر کی اسلام پڑھاری بہت کھل رہی ہے اور بقول اس کے
 اس کی اس اسلام پڑھاری نے مدارس کے نصاب کو متاثر کیا۔ دوسری جانب ہندوستان میں معقولات
 کی گرم بازاری کی تاریخ بیان فرماتے ہوئے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نصاب کی اس تبدیلی کی وجہ
 نہ اکیسویں صدی کا کوئی حکم بلکہ پہلے ہی سے ہندوستان میں معقولات کا چرچا اور باسقا۔ پھر
 اس کا انکار کرنے کے لیے کہ ہندوستان میں اکبر سے پہلے معقولات کا چرچا نہیں تھا۔ اگر مغربیوں کو چند
 سطور پیشتر سے پڑھا جائے تو اکبر سے قبل جس نصاب کا تذکرہ کیا گیا ہے اس میں معقولات کا کتب
 کا ذکر صاف لفظوں میں موجود ہے جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اکبر سے قبل جو نصاب زیر تدبیر
 تھا اس میں علماء معقولات کی طرف بھی توجہ دے رہے تھے۔ اب جہاں تک نصاب کی تبدیلی کے سلسلہ
 میں اکبر کے برادر است دخل کا تعلق ہے۔ منتخب التواریخ میں اس کے حکم کو یوں بیان کیا گیا ہے۔
 ”دس سال (۹۹۵ھ) حکم شد کہ ہر قوم ترک علوم عربیہ خودہ غیر از علوم عربیہ از نجوم و
 حساب، طب و فلسفہ خوانند“

کیا اچھا ہوتا کہ سنت الفاظ میں تنقید کی بجائے اگر فاضل ناقد لفظ ہر قوم کو بھی منظر
 رکھتے۔ اور پھر عبارت میں چونکہ آئین اکبری کے بیان کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے پہلے اس کو
 ملاحظہ فرمائیے۔ جس سے اکبر کے اس حکم کی وضاحت ہو جاتی۔ ابو الفضل مدارس کے طریقہ تعلیم

"مهر کشته قصه سیدی با هم سالها تو آموختی و به یاران از خانه و مغفرت حرمت و حج را یکسری گوئی
اگر چه آنقدرش بود بجز او این نماند که ای خفاص را بیگان شود"

تعلیم ہنگام میں عموماً اہل خاص کر چند سستان میں لڑکے سالہا سالہ مکتب میں دقت گزارتے ہیں اور اس طویل مدت میں صرف حروف مغرب اور چند اعراب کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور بچوں کی عمر کا ایک مقبض حصہ صرف دفنائی ہو جاتا ہے !

چنانچہ پہلے ابتدائی تعلیم کو درست کیا گیا۔ پھر ثانوی تعلیم میں اس امر کا خاص خیال رکھا گیا کہ وقتی تقاضوں کو اہلکاروں کے لئے ایسے علوم کی تعلیم دی جائے جن کا حصول ناگزیر ہو۔ آئین اکبری میں ہے۔
”دیہر کس ما از باایت دقت درنگذرا نند“

یعنی ہر طالب علم کے لئے مجموعہ ضروریات و علوم کی تعلیم حاصل کرنا فرض کیا گیا ہے۔
ان علوم کی وضاحت کرتے ہوئے البرا الفضل نے لکھا ہے۔

اخلاق۔ حاب۔ سباق۔ زراعت۔ ماحت۔ لمبئی۔ ریاضی۔ الہی تاریخ مرتبہ مرتبہ اندھ۔

یعنی ہر طالب علم کے لئے ضروری ہے کہ اخلاق - حساب - اقلیدس - زراعت - نجوم - دین - تہذیب و تمدن کی سیاست - منطق - طبیعی اور دنیا کی تاریخ وغیرہ علوم و فنون کی تدریج تعلیم حاصل کرے۔ بلکہ یہی وجہ ہے کہ ان اصلاحات کی بدولت لوگوں کا رجحان ان علوم کے حصول کی طرف کافی بڑھ گیا اور مدارس میں معقولات کی گرم بازاری اور ہو گئی۔ مدارس پر ان اصلاحات کے اثرات کا جائزہ لیتے ہوئے ابو الفضل نے لکھا ہے کہ

”ازین طرز آگاهی مکتب مدنی دیگر گرفت و مدد سہا فروغ تازہ یافت“

له آئین اکبری ۱۶۳۱، نول کشور ۱۸۸۲ء ترجمہ ماخوذ آئین اکبری مترجم مولوی فلاح حسین

آئین ۲۵ میلاد آباد ۱۹۳۸ء

۱۱۱ آئین اکبری ۱۱۱

“ “ “ ”

یہی وجہ ہے کہ ان کے مکتبوں میں اردو اور عربی دونوں کے علم و تحقیق فروغ میں برابر کا خیال رکھا گیا۔ ان کے مضمون کی جس عبارت پر تنقید فرمائی گئی ہے کہ ان کی کسی کتاب میں فکر و تحقیق کا کوئی حصہ نہیں ہے، احکام کا خلاصہ کہا جاسکتا ہے مگر یہ قائل تا قائل سب بیانات کو بھی ملاحظہ کرنا چاہئے۔ مقصود فہرست الہدایہ ہے کہ اس میں سے چند لوگوں کی آرا بھی پیش کر دی جائیں۔ عہد اسلامی کا ہندوستان کے مصنف نے اپنی بیانات کی روشنی میں لکھا ہے کہ

”اکبر کے دور میں ہندوستان کے اسلامی مدارس ایک نئے انقلاب سے دوچار ہوئے۔ اس نے

۹۹۵ھ میں عربی و اسلامی علوم کی تعلیم کے روکنے کا فرمان صادر کیا اور دوسرے عقلی علوم نجوم، حساب، طب و فلسفہ مدرسوں میں رائج کئے گئے۔“

اس عبارت سے صاف واضح ہے کہ اکبر نے یہ حکم عام مدارس کو دیا تھا۔ اس نے لکھا ہے ”اسلامی مدارس ایک نئے انقلاب سے دوچار ہوئے“ ساتھ ہی اسلامی علوم کی تعلیم روکنے کے فرمان کی مزید وضاحت کرتے ہوئے ایک دوسری جگہ وہ لکھتے ہیں۔

”یہاں یہ اشارہ کر دینا ضروری ہے کہ اس شاہی فرمان کی رو سے نئے علوم تو ضرور نصاب میں داخل ہو گئے لیکن عربی و اسلامی علوم خارج نہیں ہوئے۔“

مفتی انتظام اللہ شہابی بھی اسی رائے سے متفق نظر آتے ہیں۔ وہ اس فرمان کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”اکبر نے ۹۹۵ھ میں عربی و اسلامی علوم کی تعلیم روکنے کا فرمان صادر کیا اور دوسرے عقلی علوم نجوم، حساب، طب، فلسفہ مدارس میں رائج کئے جانے کی تاکید کی۔ نصاب تعلیم کی اس تبدیلی کو ابو الفضل نے آئین اکبری میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ مگر عربی اسلامی علوم جاری رہے۔ البتہ نئے

ہندو فیسر سید نوشہ نے لکھا ہے کہ ۔

”اکیس پہلا بادشاہ ہے جس نے تعلیمات کا محکمہ قائم کیا اور اپنی رعایا کی تعلیم کی طرف بلا لگاؤ دے
ملکت توجہ کی“ ۱

قالبی بھی وجہ ہے کہ جہاں اسلامی مدارس میں علوم جدیدہ کی تعلیم کے ساتھ اسلامی علوم کی
تدریس ہوتی تھی، ہندو مدارس میں ان کی مذہبی کتب پڑھائی جاتی تھیں اور افضل نے لکھا ہے۔

”و ادھندی علوم بیا کرن۔ نیائی۔ میدانت۔ پانتجل برخواستہ“

یعنی سنسکرت کے طلبہ کے لئے بیا کرن۔ نیائے۔ ویدانت اور پانتجل کی تعلیم ضروری
قرار دی گئی۔ ۲

صرف احکام صادر کرنے یا اصلاحات کے نفاذ تک ہی اکبر کا تعلیمی میدان میں صرف احکام صادر
کرنے یا اصلاحات کے نفاذ تک ہی اکبر کا تعلیمی میدان میں حصہ نہیں بلکہ اس نے بہت سے مدارس
بھی کھلوائے۔ سیدہ نوشہ علی لکھتے ہیں۔

اکبر نے صرف طریقہ تعلیم میں انقلاب پیدا نہیں کیا بلکہ اس نے بڑی تعداد میں تعلیم گاہیں۔
ادنیٰ و اعلیٰ تعلیم کے لئے قائم کیں۔ یہ درس گاہیں اس کی حکومت کے ہر حصے میں تھیں۔ ۳
ان درس گاہوں کا تذکرہ کرتے ہوئے دہ تفریح العمارات کے حوالہ سے لکھتے ہیں۔

”اکبر نے فتح پور سیکری کی پہاڑی پر ایک ایسا کالج بنایا جس کی مثال بہت کم مسافروں
نے دیکھی ہے“ ۴

وہ آگے چل کر لکھتے ہیں۔

۱۔ اسلامی نظام تعلیم کا چودہ سو سالہ مرقع ص ۳۹، کراچی ۱۹۶۱ء

۲۔ مسلمانان ہند پاک کی تاریخ تعلیم ص ۲۲۴

۳۔ آئین اکبری ص ۱۵۴

۴۔ مسلمانان ہند پاکستان کی تاریخ تعلیم ص ۲۲۵ ۵۔ ایضاً

۱۔ علامہ فقیر سیکری کے شاہد کاروں کے اس شہر میں اسلام کے گائے کے صاحب کے نام سے

۲۔ علامہ اذہبی پر دوسرے صاحب لالہ پیر مل کی کتاب عمارات والا کبر کے حالات سے بہت ہے
مدارس کا تذکرہ کرتے ہیں جو اکتھر بنوئے۔ ۳۔

۴۔ اکتھر علوم جدیدہ کی تدوین کا فرمان جاری کیا۔ مدارس کھلوائے۔ تو کیا اساتذہ کا تقریر ہوا ہوا
جوان مفہم کو پڑھا سکیں۔

فاضل تاتہ نے مضمون کی اس عبارت پر جس میں ماضی الکلام کے حوالہ سے لکھا گیا تھا کہ اکتھر نے
ماہرین تعلیم بلوائے۔ صرفی و نحوی حاشیہ آرائی فرمائی ہے۔ اور فلس اعتراض کا ذکر نہیں فرمایا۔ چنانچہ
یہاں اگر مقصد صرف اسی صرفی و نحوی بحث کا تھا تو الگ بات ہے لیکن جہاں تک بیرونی علاقوں سے
اساتذہ کے بلائے جانے کا تعلق ہے اس سے تو اختلاف کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ ویسے مزید تائید کے
لئے مسلمانان ہندو پاکستان کی تاریخ تعلیم کا یہ اقتباس حاضر ہے۔

اگرہ میں بھی متعدد مدرسے تھے جن میں کئی اساتذہ شیراز سے بلائے گئے تھے۔ لالہ سیل چند
نے بیان کیا ہے کہ ان کی زندگی میں بھی بعض درس گاہوں کی عمارتیں تھیں انہوں نے ایک مدرسہ دیکھا جو
دور اکبری کی یادگار تھا۔ لالہ سیل چند نے یہ بھی لکھا ہے کہ اکبر نے شیراز سے ایک فلسفی کو بلوایا
کہ اس مدرسے میں مقرر کیا جائے

تنقید برائے تنقید

عربی مدارس کے نصاب میں تحریر اقلیدس ایک کتاب ہے جو فن ریاضی میں پڑھائی جاتی
ہے۔ یہ پوری کتاب تو نہیں بلکہ اس کا مقالہ اولیٰ داخل نصاب ہے۔ نصاب کی کتب ملاحظہ فرماتے

۱۔ ایضاً ۲۲۶ بحوالہ خلاصۃ التواریخ از سمن رائے کھتری نسخہ قلمی کتب خانہ مسلم یونیورسٹی

علی گڑھ ۲۵۔ ۲۵ ایضاً

۳۔ ایضاً ۲۲۶

مسلک کے قریب قریب تمام اقلیتوں میں مقبول اور پھر ہی ان کی ترقی و ترقی فراموشی کہ۔

”مقالہ اولیٰ کو انہوں نے مقالہ نگار نے ایک مستقل کتاب سمجھا ہے حالانکہ یہ تحریر اقلیتوں

کی کا جسٹس ہے۔“

یہ کس نے لکھا کہ مقالہ اولیٰ کسی الگ کتاب کا نام ہے؟ خیر یہ بھی اچھا ہوا کہ انہیں ایک ہی

کتاب میں نظر آئیں ورنہ تو وہ یہ بتا دیں کہ ”شرح جعفری“ باب اولیٰ کو بھی کہیں تحریر اقلیتوں میں مقالہ

اولیٰ کی طرح دعا لگ کر ”شرح جعفری“ باب اولیٰ کتب متصور نہ فرما بیٹھے یا پھر شرح وقایہ دین

کو شرح وقایہ اور دین دعا لگ کر کتب خیال فرما کر مقالہ نگار پر کوئی فتویٰ صادر نہ فرما بیٹھے۔

کچھ مضمون کے بارے میں

فاضل ناقد کی خدمت میں چند معروضات پیش کرنے سے قبل اس مقالہ کے بارے میں ان کی چند غلط

فہمیوں کا ازالہ کر دینا مناسب ہے۔ اصل مقالے کو تین حصوں میں باٹا جاسکتا ہے۔

۱۔ موضوع کی افادیت

۲۔ اسلامی مدلس کے نصاب کا سرسری جائزہ۔

۳۔ چند معروضات اور تبدیلی نصاب کے لئے علامات سے اپیل۔

جہاں تک موضوع اور اس کی افادیت کا معاملہ ہے فاضل ناقد کو اس موضوع سے نہ صرف دلچسپی ہے

بلکہ وہ اس کی افادیت کے بھی معترف ہیں۔ اس ضمن میں وہ مقالہ نگار سے اتفاق کرتے ہوئے لکھتے ہیں

”مضمون نگار بھی اس بنیادی نکتے سے ناواقف نہ تھے“

البتہ مضمون کے دوسرے حصے سے مات موصوت کو غلط فہمی ہوئی اور یہی مضمون پر تنقید کا

باعث بنی۔ خاص ناقد فرماتے ہیں۔

”ان (مضمون نگار) کے مضمون کا بڑا حصہ قرون وسطیٰ کے ہندوستان کی علی سرگرمیوں کی تاریخ

۱۔ الرحیم ۳۵ ستمبر ۱۹۶۵ء

۲۔ الرحیم ۲۹۳ ستمبر ۱۹۶۵ء

پر مشتمل ہے مگر اس انداز سے جو کتاب کے کاتبین کی ترتیب میں ان کے ہاں کتابت کے وقت پر مشتمل ہے۔ اس میں اصلاح کا یہ حصہ ضروری و مستحق ہے کہ ہندوستان کی علمی سرگرمیوں کی تاریخ پر روشنی پڑے۔ اور یہ کوئی علامہ کی سوانح کا بیان ہے، نہ علمی سرگرمیوں کی کوئی تاریخ۔ ہندوستان میں علمی سرگرمیوں کی آمد سے لے کر قیام پاکستان تک جو کتب مختلف ادوار میں داخل تھیں وہ ہیں، ان میں مضمون میں ان کا اجمالی تذکرہ ہے جس کی روشنی میں یہ بتانا مقصود ہے کہ ہر دور میں جوں جوں نئے علوم کا چھسلا ہوتا رہا ان علوم کی کتب کو مسلمانوں نے اپنے نصاب میں جگہ دی۔ اور یہ کہ مدارس کا دور بھی نصاب مختلف حکمرانوں یا علماء کے ادوار کی ترتیب سے مرتب نہیں ہے بلکہ قیام پاکستان تک یہ اپنے چٹانگ ادوار سے گزر رہے ہیں کا تذکرہ ہم اوپر کرتے ہیں۔ ہندوستان کی علمی سرگرمیوں پر لکھنا یا ان کی تاریخ بیان کرنا اس مضمون میں پیش نظر نہ تھا۔

مضمون کے تیسرے حصے کو بدقسمتی سے فاضل ناقد نے اصلاح نصاب، یا پھر بقول ان کے ”اخلاقی پروگرام“ خیال فرمایا ہے۔ حالانکہ مضمون میں عصر حاضر اور اس کے تقاضوں پر روشنی ڈالنے والے مریخ الفاظ میں کہا گیا تھا کہ۔

”یہ معروضات نہ تو کسی طویل بحث کا آغاز ہیں اور نہ غلط فہمی کی کسی تحریک کا کوئی باب۔ چند ذاتی تجربات و شواہد کی روشنی میں پیدا ہونے والے وہ حقائق ہیں جنہیں ہمارے علماء، مفکر و محسوس کریں گے۔ زمانہ بدل گیا ہے اور آئندہ کو بدلے گا۔ اب ہمارے اکابر علماء کا فرض ہے کہ وہ وقت کی پکار سنیں اور پھر مدارس کے نظام کا بنظر غائر جائزہ لیں“

اس اپیل کو اصلاحی پروگرام خیال کرنا صحیح معلوم نہیں ہوتا۔ موجدہ عربی و دینی مدارس کے نصاب کا مسئلہ پاکستان کے تعلیمی مسائل میں بڑا اہم ہے جس کی طرف علماء اور ماہرین تعلیم کی توجہ مبذول کرنا بے حد ضروری ہے۔

غوری صاحب کے پیش کردہ اساسی نکات میں مزید اضافہ کی جرات کرتے ہوئے یہ گزارش کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اپنی مفید تجاویز کو قلم بند فرماتے وقت وہ مندرجہ ذیل امور

فرد عربیہ کی تعلیم

۱۔ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، جس میں عربی و دینی مدارس کی لاہیت کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا ان مدارس میں ایسے شعبہ کی ترویج کو ملحوظ رکھا جائے جس میں نئے تعلیمی طریقوں سے پیدا ہونے والے فنی اور اسلامی مسائل پر علوم عقلیہ میں نئی تحقیقات کو نظر انداز نہ کیا گیا ہو۔

۲۔ برطانوی عہد حکومت کے برعکس اب ہمارے عربی مدارس کے فارغ التحصیل طلبہ کو سجدہ مدرسہ تک محدود نہیں رکھا جاسکتا۔ ضرورت ہے کہ ان کے لئے ایسے مواقع فراہم کئے جائیں جن سے قوم مختلف شعبہ جات میں اپنے علم سے استفادہ کر سکے۔ بالخصوص دیگر عربی و دینی مدارس میں درجہ ۱۲ تک کے ذریعہ ایسے لوگ پیدا کئے جائیں جو مختلف مضامین کی اسلامی اصولوں اور تعلیمات کی روشنی میں تعلیم دے۔

سہ عربی و دینی مدارس کا عمومی اور دہاں کے فارغ التحصیل طلبہ کا معاشی مسئلہ خصوصی طور پر قابل توجہ ہے۔ اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں، تحقیقاتی مراکز اور حکومت کے دیگر اداروں میں ان کی ملازمتوں کے حصول میں ہمت افزائی کی جائے۔ جس کی وجہ سے قابل اور بہتر استعداد کے لوگ ان اداروں کی طرف رخ کر سکیں۔

یہ اور اس قسم کے دیگر امور کو حالات کے تقاضوں کی روشنی میں دیکھنا ناگزیر ہے۔ ادھر ایسے حالات ہیں جب کہ پاکستان کو اسلامی ریاست بنانے کے لئے ہر میدان میں ماسی شب و روز جاری ہوں۔ اگر ہم نے اپنے شاندار ماضی پر رطب اللسان ہونا ہی کافی سمجھ لیا اور حالات کا گہرا مطالعہ نہ کیا یا پھر حالات کے ہاتھوں اپنی شکست مان کر راہ فرار اختیار کی تو دوسرے مستقبل کا سوچ نہیں کیجئے گا

ماخذ

۱۔ بلاذری فتوح البلدان (لیڈن ۱۸۶۶ء)

۲۔ فتوح البلدان مترجمہ

۳۔ سید سلیمان ندوی۔ عرب و ہند کے تعلقات (مجموعہ پیکچرز)

۴۔ مفتی انتظام اللہ شاہانی۔ اسلامی نظام تعلیم کا چودہ سو سالہ مرقع، کراچی، ۱۹۶۱ء

۵۔ ہندو سرسید علی، مسلمان ہندوستان کی تاریخ تعلیم نگاری ۱۹۳۳ء

۶۔ مسلمانان ہند، ہندوستان کی تاریخ تعلیم نگاری، ۱۹۳۳ء

۷۔ مسلمانان ہند، ہندوستان کی تاریخ تعلیم نگاری، ۱۹۳۳ء

۸۔ تذکرہ علماء ہند، کلکتہ، ۱۹۳۳ء

۹۔ ایوان فضل، آئین اکبری، نول کھور ۱۸۸۲ء

۱۰۔ آئین اکبری مترجم مولوی غلام حسین، حیدرآباد ۱۹۳۵ء

۱۱۔ عبد القادر الہی، منتخب التاریخ، کلکتہ، ۱۸۶۸ء

شیخ سیف الدین نے اپنے زمانے کے علماء کی بے راہ روی، کج بحثی اور گسری کا خوب شاہدہ کیا تھا اس لئے اپنے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو نصیحت فرمائی۔

”باید کہ پہلے کس حد بحث علم نزاع نکلیں۔ وہ کلفت نرسانی۔ اگر دانی کہ حق بجانب دیگر است قبول کنی، داگردہ دوسرے بار بگو، اگر قبول کنند بگو کہ بندہ راجہ نہیں معلوم است۔ آں نوحہ نیز تواند بود کہ شما می گویند نزاع ہمارے ہیئت“

چاہیے کہ کسی سے علمی بحث میں جھگڑا نہ کرو اور تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اگر یہ سمجھو کہ دوسرا حق بجانب ہے تو اس کی بات مان لو اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کو دوتین بار سمجھا دو اگر نہ مانے تو کہو کہ مجھے تو یہی معلوم ہے ممکن ہے کہ جیسا تم کہتے ہو دیا ہی ہو۔ پھر جھگڑے کی کیا بات ہے۔

نہ ریا کرتے تھے کہ علمی بحث میں جو جنگ کی جاتی ہے وہ صرف اپنے نفس کے واسطے ہوتی ہے۔ یہ لا حاصل چیز ہے۔ اس سے منافرت اور مخالفت کے سوتے ابل پٹتے ہیں۔ علمی مسائل میں محبت و الفت سے تبادلاً خیالات ہونا چاہیے۔

(حیات شیخ عبدالحق محدث دہلوی ص ۷۸ دہلی ۱۹۵۳ء بحوالہ اجلا لاخیار ص ۲۹۲)

شاہ ولی اللہ — سوانح حیات — اور مآخول

بی۔ اے۔ ڈار
مترجم خالد مسعود

شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ پانچواں عالم اور مولانا کا خاندان سے ہیں۔ پیدائش ۱۰۸۱ھ میں ہوئی۔ جن کے بعض اجداد نے علم و فضل میں نام پیدا کیا اور بعض جوبہ ضرب میں مشہور ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب خلیفہ دوم حضرت عمرؓ تک پہنچتا ہے۔ (۱) آپ کے مہر شاعری میں سے کچھ پہلے جو ہندوستان تشریف لے گئے مفتی شمس الدین تھے۔ آپ بہنگ میں آکر قیام پذیر ہوئے۔ بہنگ دہلی سے مغرب کی جانب تقریباً تیس میل کے فاصلے پر ایک قصبہ ہے۔ جب سے مسلمانوں کی ہندوستان میں آمد شروع ہوئی اسی وقت سے بہنگ آباد ترین قصبوں میں شمار ہوتا تھا اور شہید فاضل دیوان سکونت پذیر تھے۔ غالباً مفتی شمس الدین قریشی فاضل کے پہلے فرد تھے جنہیں قصبے میں آکر ٹھہر سکے وہ خود بہت بڑے عالم اور مونی تھے۔ آپ نے علوم دینی کی ترویج کے لئے یہاں ایک درس گاہ کی بنیاد رکھی لوگ اس درس گاہ سے استفادہ کے لئے جوق درجوق آنے لگے آپ کو طریقہ چشتیہ سے نہایت تھی۔ آپ اس شہر کے قاضی مقرر ہوئے۔ (۲) بعد میں نواب عبدالنسی قضا کا یہ منصب آپ کے خاندان میں رہا اختلاف میں سے شیخ قاضی قادن دوم، رئیس بلد بھی مقرر ہوئے۔ قاضی قادن کے صاحب زادے شیخ محمود نے اس پائی پیشے کو خیر باد کہا اور عسکر شاہی کی ملازمت اختیار کر لی۔ چار پانچ پشت تک خاندان کا لگاؤ عسکری خدمات سے قائم رہا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شیخ محمود کے صاحب زادے شیخ احمد نے شیخ عبدالغنی کی صحبت پائی تھی چلنے کے عہد کے معروف مونی گزرے ہیں۔ "زبدۃ المقامات" کے مصنف خواجہ مہرباشم کاشمی لکھتے ہیں کہ شیخ عبدالغنی شیخ احمد سرہندی کے والد کے ہم عصر تھے اور جب آپ سرہند آئے تھے تو ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ جس میں قصوف کے بہت سے اہم اسرار و نمونے بارے میں طویل بات چیت بھی ہوئی تھی۔ (۳)

شیخ حمید الدین، جو شاہ ولی اللہ کے دادا تھے۔ ایک متازہ ناماں جنگ آزا ہونے کے ساتھ ساتھ بلند پایہ مونی بھی تھے۔ شاہ جہاں کے دور حکومت میں مغلیہ سپہ سالار سید عین کی زیر قیادت مالوہ کی جنگوں میں

۱۔ جناب بی۔ اے ڈار صاحب کا یہ مقالہ انگریزی زبان میں اقبال اکیڈمی پاکستان کراچی کے رسالہ اقبال ریویو میں شائع ہوا ہے۔ رسالہ مذکور اردو جناب ڈار صاحب کے شکر یکے ساتھ اس مقالے کا اردو ترجمہ نذر قارئین ہے۔ ایڈیٹر

جس نے تمام بیگیاں اس بیگ میں انجمن کے بعد لگے تھیں یہ بیگ کو شکستہ کر دیا اس بیگ میں
 کوئی طرح کے اثر نہیں تھا وہ سب دین سے نہ صرف بلکہ دنیا سے اپنی دولت کی طرح تھیں۔ یہ بیگ اس بیگ کے
 انجم تک پہنچا۔ شاہ جہاں رستم ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے اس بیگ کو اپنی مادہ کی طرح نگاہ کی وہ بیگ
 نے جنگ بکھیر (۱۶۵۹ء) میں ان بیگ کو آپ کی طرف سے شرکت کی اور شاہ شجاع کو شکست دینے
 میں فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ لیکن اس کے باوجود جب اس اعلیٰ کارکردگی کے صلے میں انہیں ایک بڑے منصب
 کی پیش کش کی گئی تو انہوں نے معذرتی کا اظہار کیا۔ اس طرز زندگی کے باوجود شیخ وجہ الدین اعلیٰ خلاق کردار کے
 مالک تھے۔ ساری عمر سفر و حضر میں ہر حالت میں وہ ہمارے دوزان تلافی کرتے آخر عمر میں نظر کمزور ہو گئے تو انہوں
 نے قرآن کریم کی اعلیٰ حروف کا نسخہ منگوا لیا۔ آخری ایام میں آپ نے قوج کی ملازمت چھوڑ دی تھی اور
 سادہ وقت عبادت و ریاضت میں گزارنے لگے تھے۔ ایک مرتبہ نماز کے دوران انہیں اتفاقاً بواکلا نہیں
 فہلوت نصیب ہو گئی۔ آپ نے سوچا کہ انہیں شیواجی کے خلاف جو اپنی مدد و سلطنت میں اسلامی اداؤں کی بے
 حرمتی کر رہا تھا۔ جہاں میں شرکت کا حکم ہوا ہے، چنانچہ آپ دکن کی طرف چل پڑے۔ لیکن راستے میں ڈاکوؤں
 نے قافلے پر حملہ کر دیا اور اس طرح آپ نے فہلوت پائی۔ (۵۷)

شیخ وجہ الدین کی اہلیہ بھی بڑے مشہور و معروف صوفی اور اہل علم فاضلان سے تعلق رکھتی تھیں
 یہ فاضلان پنج (ملتان) میں آباد تھا۔ اس فاضلان میں سے شیخ طاہر علم کی تلاش میں بہار کی طرف آئے۔ اور
 یہاں جو پور میں سکونت اختیار کر لی۔ ان کے صاحب زادے شیخ حسن نے دینی تعلیم و تربیت کے لئے یہاں
 ایک مدرسہ جاری کیا۔ شیخ حسن مشہور چشتی صاحب طریقت بزرگ سید عید الدینی شام کے مرید تھے۔
 بعد میں شیخ سکندر دوسری کی خواہش پر آپ دہلی میں قیام پذیر ہو گئے۔ آپ نے ۹۰۹ھ ۹۱۳ھ
 میں وفات پائی۔ آپ کے صاحب زادوں میں سے شیخ محمد محمد خیالی کے نام سے معروف ہیں مشہور صوفی گذر
 ہیں۔ ان کا قیام کئی سال مدینۃ النبی میں رہا۔ شیخ ابن عربی کے عقیدہ و وحدت الوجود کے مشہور حامی شیخ
 امان اللہ پانی پتی شیخ محمد کے خلیفہ تھے۔ شیخ حسن کے دو سکر صاحبزادے شیخ عبدالعزیز متونی ۹۱۵ھ
 نے بھی تصوف میں اپنے زمانے میں بلند مقام حاصل کیا۔ ان کے ایک مرشد نے ابن عربی کی فصوص الحکم کے وصف
 سے انہیں متعارف کرایا۔ امدان کو سہروردی طریقے میں داخل کیا۔ بعد میں آپ سید ابوالیم اربعی سے وابستہ
 ہوئے جنہوں نے ان کو تمام صوفیانہ طریقوں کی تربیت دی لیکن انہیں خود خصوصاً بدت قادری طریقے سے تھی۔

[illegible]

علامہ عبدالرحیم کا ابتدائی تعلیم شیخ ابورضا کی نگرانی میں شروع ہوئی۔ (۱۳) بعد میں آپ کے مصنف میرزا محمد مری سے شرف تلمذ ہوا (۱۳۳) ان سے آپ نے شرح حاشیہ اور کلام اور اصول فقہ کے دوسری کتب پڑھیں (۱۳۴) آپ نے اپنی استعداد و دہ سے بہت جلد ان علوم میں درجہ کمال حاصل کر لیا اور اپنے رفقاء کے محمود نظر ہو گئے۔ آپ نے فتاویٰ عالمگیری کے متن میں کچھ تلافیات کی نشاندہی کی جن کی طرف کسی کی نظر نہیں گئی تھی۔ اس سے آپ کے رفقاء آپ سے ناامان ہو گئے اور کسی توبہ کیلئے تمام فتاویٰ عالمگیری کے نسخے نکال کر تصوف میں شاہ عبدالرحیم نے آغاز سے ہی نقشبندی سلسلے میں تربیت پائی۔ (۱۳۵) خواجہ خود کے کہنے سے۔ (۱۳۶) آپ شیخ آدم بنوری (متوفی ۱۰۵۰ھ) کے تلامذہ حافظ سید عبداللہ سے وابستہ ہو گئے۔ (۱۳۷) بعد میں خود خواجہ خود سے وابستہ ہوئے۔

شاہ ولی اللہ نے خود اس سلسلے میں اپنے والد کے مسلک کی وضاحت فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے والد خواجہ باقی باللہ کے نقشبندی سلسلے کو دو سر سلاسل پر اس لئے ترجیح دیتے ہیں کہ اول تا آخر آپ کی تربیت اس سلسلے میں ہوئی تھی (۱۸)، بعد میں ان کو دوسری سلاسل میں تربیت کا موقع بھی ملا۔ شاہ ولی اللہ نے اپنے والد ماجد کے الفاظ بھی نقل کئے ہیں کہ جو نسبت مجھے شیخ عبدالقادر جیلانی سے حاصل ہے وہ زیادہ خالص اور لطیف ہے، اور جو نسبت خواجہ نقشبند سے حاصل ہوئی وہ زیادہ قوی اور موثر ہے، جو نسبت خواجہ معین الدین چشتی سے حاصل ہوئی وہ محبت کے زیادہ قریب ہے۔ اور اس کے حنفی کی تاثیر اور قلب کی لہارت کے لئے زیادہ کارگر ہے۔ (۱۹) آپ ابن عربی کا بیعت اختیار فرماتے تھے۔ کہتے تھے کہ میں فصوص الحکم میں بیان کردہ عقیدہ وحدت الوجود کی ایسی تعبیر کر سکتا ہوں کہ اس کا قرآن و احادیث سے تناقض دور ہو جائے۔ اور اس سلسلہ میں پختہ بھی شکوک و شبہات ہیں اس کا

ہم صرف اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے خلاف بھی ہوتے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے واسطے سے
 بہت تضرع کرتے ہیں ان باتوں سے بحث کی گئی ہو۔ شامولی اللہ نے اس سے بھی کی تھی اور علی
 کو مشورہ کیا تھا۔ پھر میں اس کے تمام اختلافی مسائل پر پوری طرح بحث و تجسس کی ضرورت محکم
 کی تھی۔ مشورہ بھی اس کی لغت انصوس، لا شاہ عبدالرحیم نے ظاہر کیا ایک جماعت کو قاضی مدد حسن دیا
 شاہ ولی اللہ کو اس میں شریعت کا بھی موصطیٰ۔

شاہ ولی اللہ نے خاص طور پر ایک دو مسائل کا ذکر بھی کیا ہے۔ 'میں ہر شاہ عبدالرحیم خاص طور پر بحث
 فرماتے تھے۔ ایک مسئلہ تو وحدت و کثرت کے تعلق اور خالق اور مخلوق کا رشتہ ہے۔ صمد علیہ جو ہیں غفلت
 آتی ہیں' حقیقت خارجیہ کی حامل نہیں ان کی حقیقت کا دواصل ہمارے علم پر انحصار ہے، بالفاظ دیگر یہ ہمارا پتا
 علم ہے جو مختلف شکلوں میں متحول ہوا ہے۔ ہم ان کو علم سے منسوب بھی نہیں کر سکتے کیونکہ علم کا وجود اس
 وقت ہی متعجب یہ صمد وجود نہیں رکھتی نہیں نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صمد علم سے مختلف اور علیحدہ ہیں۔ کیونکہ ان
 مختلف اشیاء کے لئے علت (مثلاً امرنا) قائم، لازمی ہے اور وہ علم ہی ہو سکتا ہے۔ علم صفت اور تفہیم
 سے مترتب ہے یہ تمام کثرت و تعدد علم کی فطرت میں طبع نہیں ہوتی کیونکہ وہ ہر صفت اور کثرت سے پاک ہے
 اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کریم میں فرماتا ہے۔ "ہو معکم (۱: ۵۷) سوال یہ ہے کہ اس صفت کی نوعیت
 کیسے متعین ہو۔ شاہ عبدالرحیم کے نزدیک یہ صفت علمی ہی نہیں واقعی بھی ہے۔ لیکن یہ اس طرح بھی نہیں
 جس طرح ایک جہول کا تعلق دوسرے جہول سے ہوتا ہے۔ یا ایک صفت کا دوسری صفت سے یا ایک
 پہلی کا ایک صفت سے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے صفت اس سے قطعاً الگ چیز ہے، اس کا ادراک
 عقل انسانی سے ممکن نہیں۔ وہ وضاحت کرتے ہیں کہ لوگوں نے اس صفت کی مختلف تعبیریں کی ہیں۔
 بعض کا خیال ہے اللہ تعالیٰ اپنے علم، قدرت، سمیع اور بصیر کے ذریعہ ہر چیز پر محیط ہے جیسا کہ
 تفسیر قرآن میں آیا ہے۔ (۲۰) بعض نے کہا کہ ہر عمل اور مدخل، حرکت اور صفت جو اس دنیا میں نظر آتی ہے
 اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے (اس میں) کہ تفسیر قرآن میں ہے بعض کا خیال ہے کہ ہر چیز جو وجود رکھتی ہے
 وہی ہے اور اس کے ساتھ کسی کا وجود نہیں جیسا کہ تفسیر قرآن نے کہا ہے (۲۲)

اس کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی ذات کی عین ہیں اور دنیا کی ہر چیز بذاتِ غیر

نظامہ کے امور کو کہ قوت میں نہ رہا کرتا ہے۔

جہانگیر کی موت اعلیٰ پادشاہ کے امر کو ہی جاتی۔ جس نے ہر ایک فن کی محنت سے مالا مال کی جانے کو نہایت جاکر کی مشابہت کے پھل کی قدرت میں رکھتے۔

۱۰۔ خالصہ سارا اعلیٰ کو ٹھیکہ پر دیئے کا سلسلہ ختم کیا جائے۔ اس نظام سے زمینیں تباہ ہوتی ہیں اور لوگوں کی معاشی حالت کمزور ہوتی ہے (۵۴۴)

لیکن ان عقل مند بادشاہوں کو کسی نے نہ سنا۔ شہنشاہ ادراس کے درباریوں کی سخت مخالفت کے سامنے نظام الملک کی ایک نہ چلا۔ دیرالخلافت میں ۱۰ سال کے بے نتیجہ قیام کے بعد آخر وہ ۱۶۲۳ء کے آخری چیتے میں دکن واپس چلا گیا اس کے جانے کے بعد درباری ساز میں مزید رنگ لائیں اور قلم و قریح بالکل تباہ ہو کر رہ گیا۔ مرہٹوں کے حملے اتنے بڑھے کہ انہوں نے دہلی پر حملہ کیا اور اسے لوٹا۔ شہنشاہ بے فرغ آباد کے نواب محمد خان بخش کو مالوہ کا انتظام سپرد کیا تاکہ وہ مرہٹوں کے سیلاب کو روک سکے۔ نواب کو خاطر خواہ کامیابی ہوئی لیکن اسیرانہ مارنے اس کو بچاؤ کھانے کے لئے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ نواب کی جگہ راہب سے سنگھ کو مالوہ کا حاکم بنا کر بھیجا جائے۔ مالوہ اس لحاظ سے سلطنت کا نہایت ہی اہم علاقہ تھا کہ یہاں مرہٹوں کو بخوبی روکا جاسکتا تھا۔ اور کچھ چٹایا جاسکتا تھا لیکن مالوہ اور گجرات جیسے کلیدی علاقوں میں راجپوت راجاؤں کا تقریر انتہائی الوس ناک اقدام تھا (دوم) کیونکہ ان کی اکثریت کی مرہٹوں سے ساز باز تھی (۵۴۵)

یہ تھا وہ اخلاقی انتشار اور سیاسی بد نظمی کا دور جس میں شاہ ولی اللہ دہلی میں کام کر رہے تھے۔ ۱۶۳۳ء میں محمد شاہ کے عہد میں آپ نے حجاز جانے کا ارادہ کیا (۵۱۰)، اس سفر سے ان کا مقصد صرف اعلیٰ تعلیم کا حصول ہی نہیں تھا بلکہ وہ چاہتے تھے کہ وہاں اپنے مستقبل کے لئے عمل کے بارے میں بھی روحانی فیض حاصل کر سکیں۔ جس کا وہ ہندوستان میں رہتے ہوئے نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں اس بات کا احساس تھا کہ برصغیر کے مسلمان اپنی روایات کے منبع و تشریح سے بالکل کٹ چکے ہیں۔ اسلام میں مذہب کی حرکیت و روح پیدا کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ انہیں بروہ راستہ یہ آگاہی حاصل ہو کہ تشریح کیا جاتا ہے اور اس کے نقلے کیا ہیں چنانچہ اس مقصد کے لئے ان کا خیال تھا کہ تشریح حیدر کا چچا سانس فارسی ترمیم ہے مد ضروری ہے کہ تمام لوگ علماء اور عوام سب اس سے استفادہ کر سکیں۔ انہوں نے ایسے ترجموں کی تلاش کی۔ لیکن جب نہ ملا تو ان تمام مقنیات کو سامنے رکھتے ہوئے خود کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ حجاز کے سفر سے پہلے آپ اس کا و عظیم کا آغاز کر چکے تھے

مذہب و مکتبہ کے لئے لکھنے والے کتابوں کے مصنفین سے سب سے بڑا نام صاحب توحید الہی کے مصنف ابو طاہر کو ان
کتاب کے مصنف کہہ سکتے ہیں۔ یہ بڑی ہی اسطقت کا طرف نقوی اور امتداد سے تصنیف تھے اور شیخوں کی کوشش
ہوئی تھی کہ محدث میں غیر جانب دار ہیں۔ ایک مصنف کی کہ دس میں حدیث اور فقہ کے اختلاف پر بحث
ہل نکلی۔ شیخ ابو طاہر نے جواب دیا کہ ذات نبوی مختلف غاصر کی ہامیت کے رجحان میں متاثر ہے چنانچہ ایسے
اختلافات کی آسانی طبعی ہو سکتی ہے (۴۰) علوم حدیث کی تعلیم اور بازت کے حصول کے صلہ شاہ صاحب
نے تقریباً تمام سلاسل میں اس سے فرقہ خلافت حاصل کیا (۴۱) جو کہ شاہ صاحب کی کتاب انشاء فی سلاسل
الشیخ الاسلامیہ میں مذکور ہے، شاہ صاحب نے قلموں، نقشبندیہ، سہروردیہ، کبرویہ، شاذلیہ اور شطابیہ تمام
سلاسل میں اس سے فرقہ خلافت حاصل کیا۔ (۴۲) شاہ صاحب کی شیخ ابو طاہر سے امداد کا اظہار اس واقعہ
سے ہو سکتا ہے کہ ۱۱۵۵ھ میں جب شاہ ولی اللہ نے ہندوستان کی طرف دہلی کا قصد کیا تو ان کے پاس گئے اور
یہ شعر پڑھا۔

نسبت کل طریقی کنت اعرفہ
الآ طریقا یؤدنی الی ربکم

ترجمہ :- میں جتنے بھی راستے جانتا تھا سب بھول گیا، صرف ایک راستہ یاد رہ گیا وہ جو تمہارے
آستان کی طرف لے جاتا ہے۔

یہ شعر سن کر شیخ ابو طاہر زائد قطار رونے لگے ان کے رخسار دھند جزیات سے سونے لگے
اور گلار نہ دھ گیا شیخ ابو طاہر کی وفات پر ان کے صاحبزادے ابراہیم مدنی کو شاہ ولی اللہ نے جو تعزیتی
فط کاٹا اس سے شاہ ولی اللہ کی اپنے مرشد استاد سے عقیدت و ارادت کی گہرائی کا مزید اندازہ ہوتا ہے
(۴۳) دوسرے عالم جن سے شاہ ولی اللہ نے اس مقام کے دوران سماع، قرأت اور اجازت (۴۴) کے طریقوں
سے علوم حدیث کی تحصیل کی، شیخ محمد فدا اللہ تھے جو محمد بن محمد بن سلیمان المغربی کے صاحبزادے تھے۔
موجودہ ذکر حافظہ حدیث تھے اور انہوں نے پہلی مرتبہ حجاز میں کتب حدیث کی تصحیح کا آغاز کیا۔ شیخ محمد فدا اللہ
سے شاہ صاحب نے امام مالک کی الموطا پہلی بروایت یحییٰ بن یحییٰ پڑھی (۴۵) دہلی واپس آنے کے بعد اپنے
ایک خط میں شاہ صاحب شیخ محمد فدا اللہ کو لکھتے ہیں :-

”آپ کے صاحبزادے شیخ رشید سے معلوم ہوا کہ اہل عمر میں آپ کی ملاقات شیخ محمد بن سلیمان

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

مجموعہ استادوں سے شاہ ولی اللہ کے علوم و حدیث کی تحصیل کی اطلاع دی اور ان کی غیبت و عدم اطلاع سے ان کے آپہ بخت کے بہت بڑے عالم تھے اور آپہ بخت کئی معروف و نامور حضرات سے تعلیم پا کر تھے اور ان سے انھیں باقاعدہ اجازت حاصل تھی۔ شاہ ولی اللہ نے یہی ان کے حلقہ میں سے مشہور کرتے کہ ان کے شاگرد مولیٰ المام مالک کے کچھ حصے، محمد فقیہ ہمایون، مسند دار می نام محمد شیبانی کا کتابہ و کتابخانہ داران کی خدمت کر دیا۔ مولیٰ المام باقاعدہ اجازت حاصل کی (۱۱۷۱)

شاہ صاحب نے پہلا ج ۱۱۳ میں کیا۔ اس کے بعد غالباً تین ماہ تک کہ مکرہ میں رہے۔ پہلے ج ۱۱۴ میں آپ سولہ الہی دکان جہاں حضور پیدا ہوئے ماکذیارت کئے گئے موصوفہ کے بیچے میں آپ نے ایک خواب دیکھا جو اس لحاظ سے پہلے ہم تھا کہ اس سے آپ کی زندگی کا قطعاً نیا باب عاظمہ و بکرہ الیٰ کی خود نوشت سوانح عمری سے ظاہر ہوتا ہے۔ آپ کے سفر حجاز سے قبل کے بارہ سال معقولہ و مشرقیہ کی درس و تدریس اور کلام فقہ اور تصوف کے مختلف مسائل و مباحث پر غریب و غرض میں گذرے ہیں، لیکن اس عرصے میں غالباً آپ نے کوئی کتاب تصنیف نہیں فرمائی۔ صرف ایک بات پایہ ثبوت کو پہنچ سکی ہے کہ آپ نے قرآن مجید کا فارسی ترجمہ لکھوانا شروع کر دیا تھا۔ جو ابھی مکمل نہیں ہو سکا تھا۔ وہ یہ آپ کی تصنیف تالیف کا در حجاز سے واپس کے بعد شروع ہوا۔ چنانچہ اسی کی طرف اس خواب میں اشارہ تھا۔ جیسا کہ فیوض الحرمین میں ہے کہ

یہ دس صفر ۱۱۲۸ھ کا ذکر ہے کہ میں نے کہ مکرہ میں خواب دیکھا کہ حضرات من و دین میں مسکرمکان
پڑائے حضرت من کے پاس ایک قلم تھا جس کی نوک ٹوٹی ہوئی تھی۔ انہوں نے یہ قلم مجھے دینے کے لئے ہاتھ
بڑھایا اور کہا کہ یہ تانا کا قلم ہے۔ لیکن پھر ہاتھ بدک لیا اور کہا لیکن ذرا عین کو ٹھیک کر دینے دو۔ یہاں
اتنا اچھا نہیں رہا جتنا اس وقت تھا۔ جب میں نے پہلی مرتبہ اس کی مرمت کی تھی (۱۰) پھر ان کے سلسلے ایک
چاندنی پر سفید و سبز و حار و سرد تھیں، رکھی گئی۔ حضرت عین نے چادر اٹھالی اور یہ کہتے ہوئے کہ یہ

۱۰۰۰ھ تک میرے دور پر اندر گزشتہ کیا۔ (۷۵)

میں نے اس واقعہ کے ساتھ مندرجہ ذیل الفاظ کا اہم اضافہ کیا گیا ہے۔ اُس دن سے مذہبی امور پر کام کی کیفیت کے لیے میرا شرح صدر ہو گیا (۷۶)۔ شاہ عبدالغفور نے بیان فرماتے ہیں کہ جو لوگ شاہ صاحب کے درس و تدریس سے سفر ہماز سے قبل مالوس تھے انہوں نے اب آپ سے بہت بڑی تبدیلی محسوس کی۔ اب ان کے درس صورت و معنی ہر اعتبار سے پہلے سے بالکل مختلف تھے (۷۷)۔ انہوں نے اپنے مدرسے سے تعلق کا علم رکھا لیکن ان کے علوم کی نوعیت قطعاً تبدیل ہو چکی تھی۔ انہوں نے بہت سے کامدادہ مختلف شعبہ علم میں تیار کر دیے تھے۔ چنانچہ آپ نے درس و تدریس کا کام ان کے سپرد کر دیا اور خود اپنا بیشتر وقت مذہب کے دقیق مسائل کے بارے میں بحث و تحقیق میں صرف کرنے لگے (۷۸)۔ آپ علی الصباح بیٹھ جاتے اور پیر ڈھلے تک اسی شغل میں مصروف رہتے۔ (۷۹)

فیوض الحرمین میں آپ کے سینتالیس روحانی مشاہدات کا حال درج ہے۔ ان میں پہلے آٹھ ۱۴۴۴ھ کے احوال ہیں کہ مکرّمہ میں ہوئے۔ باقی پچیس مدینہ منورہ کے قیام کے دوران ہوئے جب کہ آپ مختلف اساتذہ سے تحصیل علوم کر رہے تھے۔ ان میں سے کچھ مشاہدات روضہ نبوی پر اور کچھ قنبرہ اہل بیت پر ہوئے آخری چودہ پھر راء اخر ۱۴۴۵ھ میں کہ میں ہوئے۔ جب آپ نے دوسرا جگہ کیا (۸۰) یہ کتاب کئی لحاظ سے بڑی اہم ہے۔ یہ غالباً سب سے پہلی کتاب ہے جو آپ نے ہندوستان میں دہلی کے بعد لکھی۔ (۸۱) اس کتاب میں شیخ کا بنجونی اندازہ ہوتا ہے کہ شاہ صاحب کا ذہن فلسفہ، سیاست، شریعت فقہ اور تصوف کے موضوعات پر کس طرح سوچ رہا تھا۔ ان روحانی تجربات کی بنا پر آپ کو بہت سے عقائد و تصورات کو ترک کرنا پڑے جن کے آپ پہلے قائل تھے۔ (۹۰) اس کتاب میں شاہ ولی اللہ صاحب ان تمام مذہبی سماجی اور سیاسی مسائل سے بحث کرتے ہیں جنہوں نے امت کو پارہ پارہ کر دیا تھا۔ اور مسلمانوں میں تفرقہ عداوت اور بغض پیدا کر دیا تھا وہ ایک دوسرے پر حملے کرتے تھے، ان مسائل نے تاریخ کے اس نازک دور میں جب کہ امت مسلمہ کا خود وجود خطرے میں تھا مسلمانوں کو کمزور کر دیا تھا۔

۱۔ پہلا مسئلہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا تھا۔ ان دونوں پر پچیس پورے عروج پر تھیں اور صوفیہ بالعموم دو متضاد گردہوں میں بٹ گئے تھے۔ شاہ ولی اللہ کے معصوم مرزا منظر جاننا ناں شیخ احمد سرحدی کے عقیدت مند تھے، وہ وحدت الشہود کے قائل اور بہت بڑے داعی تھے۔ (۸۰) دوسری

۲۰۔ ہندوؤں نے بھی مذاہب کا اختلاف بجا و صحیح قرار دیا اور اتحاد ہندوستانی مسلمانوں کی اکثریت ہندوؤں کے ملک کی کارفرم تھی جب کہ اکثر علماء و ائمہ سے شاہ صاحب کی ملاقات مجاز میں ہوئی شافعی اور مالکی مسلک سے وابستہ تھے ہندوؤں کے ملک سے اپنی وابستگی پر زور دیتے ہوئے (۸۳) شاہ صاحب نے دوسرے مذاہب سے فتنہ کی سخت ثابت کر کے ان کی بھی کوشش کی (۸۴) بلکہ انہوں نے اس گروہ کو بھی ہم آہنگ کر دینے کی کوشش کی جو ان میں سے کسی نے بھی مسلک کا بھی قائل نہیں تھا (۸۵) اس کوشش کے پیچھے دراصل یہ روح کارفرما تھی کہ ملت مسلمہ کے تنازعات اور اختلافات بحسب و خوبی ختم ہو جائیں (۸۶)

۳۰۔ اس کتاب میں اوّل تا آخر تصوف کی روضہ سرایت کئے ہوئے ہے۔ یہ روضہ آپ نے والد اقدس پرچاسے درے میں پائی تھی جن کی مزید توفیق اور ثبوت و تاقیام حجاز کے دوران میں ہوئی۔ لیکن وہ اپنے دور کی صوفیاء زندگی کی غایوں سے واقف تھے۔ انہیں متعدد علمائے حجاز کے تصوف پر اعتراض سننے پڑے اور انہوں نے ان کا جواب دینے کی کوشش کی۔ لیکن رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی طرف سے انہیں الیا کر لے سے ہوک دیا گیا۔ ابد وہ اس مخالفت کے حکم سے یہ کہے اور اس حکم کی انہوں نے یہ تعبیر کی کہ صوفیاء پر اعتراض کرنے والے زیادہ غلط نہیں ہیں اور شاید یہ زیادہ بہتر طریقے سے امت مسلمہ کی خدمت کر رہے ہیں، ابد وہ کی مقامات پر بار بار اس بات پر زور دیتے ہیں کہ علماء کا طریقہ جسے وہ اہلبیاد کا طریقہ قرار دیتے ہیں، صوفیاء کے طریقے سے افضل ہے (۸۸) اس ضمن میں سبھی ان کے سامنے بڑا مقصد علماء اور صوفیاء کا باہمی نزاع و درگزر تھا۔ (۸۹) شاہ صاحب کو اس سلسلے میں بنی علیہ السلام کی طرف سے حکم دیا گیا کہ وہ علماء کا طریقہ اختیار کریں (۹۰) کیونکہ جیسا کہ شاہ صاحب نے بیان کیا ہے، رسول اللہ صلی علیہ وسلم کو صوفیہ کا طریقہ پسند نہیں ہے۔ (۹۱) اور اس کے فوراً ہی بعد وہ اس کا اضافہ کرتے ہیں کہ اگر ایک فریق ایک نقطہ نظر سے دوسرے سے افضل ہو تو دوسرے نقطہ نظر سے دونوں یکساں صحیح اور مفید ہیں۔ اس لحاظ سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دینے کی کوئی وجہ نہیں رہتی (۹۲)

اس مسئلہ کے متعلق مسلمانوں میں اختلافی نقطہ نظر تھا۔ اسی مسئلہ کے تحت میں سیاسی و سماجی مصلحتوں کے مطابق اعتراضات اٹھائے گئے تھے کہ شاہ ولی اللہ ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ اس مسئلے میں وہ یہ تجویز دیتے ہیں کہ فقہ کے مذاہب اربعہ کی طرح شیعہ فقہ کو بھی اعلیٰ پیمانے پر جو قطعی امتزاج ہو اس میں داخل کر لیا جائے۔ (۹۳) فیوض الحرمین میں وہ شیعہ سنی بحث کے صرف ایک پہلو یعنی حضرت علی پر حضرت ابو بکر و حضرت عمر کی فضیلت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ذاتی طور پر ان کا رجحان حضرت علی کی باقی دو خلفاء پر فضیلت کی طرف ہے (۹۴) لیکن انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت علی کے مقابلے میں حضرت ابو بکر و حضرت عمر کو افضل ماننے کا حکم دیا گیا۔ ادھر اس لئے جیسا کہ شاہ صاحب اس حکم کی تعبیر کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر و حضرت عمر نے ایثار کا طریقہ اختیار کیا (۹۵)

بہر حال یہاں ایک نکتے کی وضاحت ہونی چاہیے۔ ایک جگہ شاہ صاحب اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا منشا تھا کہ اہل بیت کے بھروسے ہوئے اجزا کو متحد کرنا ہے۔ اس پر وہ یہ اضافہ کرتے ہیں کہ انہیں یہ بھی نصیحت کی گئی ہے کہ اولاً وہ ایسی بحثوں میں نہ پڑیں، جن کی وجہ سے دو سگرائی کے موقع کی تردید اور ان کے نقطہ نظر کی مذمت کرنے پر مجبور ہوں اور ثانیاً معمولی مذہبی مسائل (دفتہ) میں وہ ایسی راہ اختیار نہ کریں جو امت کے عام مسلک کے خلاف ہو (۹۶) کیا اس نصیحت کا اطلاق شیعوں پر بھی ہوتا ہے؟ یہ بات مشتبہ ہے۔ اسی طرح وہ ایک جگہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جیسے کہ میں سمجھتا ہوں، فقہ کے تمام مذاہب یکساں طور سے حق پر ہیں۔ اور اگر کوئی شخص ان فقہی مذاہب میں سے کسی کی بھی متابعت نہ کرے، تو اس سے نبی علیہ السلام ناخوش نہیں ہوتے۔ غرض اس بارے میں ان کے ہاں فیصلہ کن امر یہ ہے کہ کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس سے امت میں افتراقی مواد شاذات اور بحثوں کو سراٹھانے کا موقع ملے (۹۷) میرا خیال یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ نے اس نصیحت کے معنی یہی لئے کہ اسے صرف اہل سنت کے مختلف مکاتب فکر پر اطلاق کیا جائے۔ اور کم سے کم ٹکری سطح پر بھی انہوں نے اعلیٰ استخراج و ارتباط کے دائرے میں فقہ کے شیعہ نقطہ نظر کو شامل کرنے کے لئے کوئی ٹھوس کوشش نہیں کی (۹۸) ایک اور ڈیڑا اہم مسئلہ ہے اس کتاب میں، یقیناً مختصر طور پر ہی زیر بحث لایا گیا ہے وہ ظلیان تقسیم ہے جو شاہ صاحب علماء اور ارباب یاسر یا رت یعنی روحانی اور دنیاوی خلفاء فرائض منبری کے درمیان کر دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یقیناً ان دونوں کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ موجود ہے۔ اور باب یاسر

اس میں شاہ صاحب کے بعد بہت سے لوگ آئے ہیں۔ اور یہ کثرت، جو شاہ صاحب کے لئے تھی، اس کی سبب سے کم ہو گئی۔ پھر دیکھا کہ یہ کثرت لوگوں کے ایک گروہ میں منع ہو رہی ہے، جو شاہ صاحب کے درگزر میں ہیں۔ یہ لوگ شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اب اس صورت حال میں اللہ تعالیٰ کی کیا مرضی ہے۔ اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں :- مجموعی اور مکمل انقلاب اس کے بعد لوگ پوچھتے ہیں کہ کب تک؟ شاہ صاحب جواب دیتے ہیں :- جب تک کہ میری طاقت ختم نہ ہو۔ اس پر زبردست لڑائی اور تباہی شروع ہوتی ہے، جس میں ایک شہر کے بعد دوسرا شہر فتح ہوتا اور تباہ کیا جاتا ہے۔ امیر فرخ پختون نے اور کفار کے بادشاہ کو شکست ہوئی ہے اور اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے بادشاہ کے حکم سے کفار کا شکست خوردہ بادشاہ قتل کر دیا جاتا ہے جب یہ سب کچھ ہو چکا ہے تو شاہ صاحب کی نذرانگی جاتی رہتی ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ ان مسلمانوں کے دلوں پر جنہوں نے اس لڑائی میں حصہ لیا تھا، اطمینان و سکینت نازل ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے۔ اور پوچھتا ہے کہ ان مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ جو کفار کے ساتھ مل کر اپنے بھائیوں کے خلاف لڑے؟ اس پر شاہ صاحب خاموش رہتے ہیں اور اس سوال کا جواب دیتا پسند نہیں کرتے (۶۲)

یہ خواب بڑی خوبی سے شاہ ولی اللہ کے اس غم و رنج اور پریشانی کی عکاسی کرتا ہے جو ان دنوں ہندوستان کے مسلمانوں کے سیاسی و معاشرتی انتشار کی وجہ سے انہیں تھی۔ ایک لحاظ سے اس خواب میں ان واقعات کی پیش گوئی کی گئی ہے جو پانی پت کی تیسری جنگ کی شکل میں، جس میں احمد شاہ ابدالی نے مرہٹوں کو شکست دی تھی۔ شاہ صاحب کی آنکھوں کے سامنے (۱۱۷۵ھ - ۱۱۷۶ھ) مظاہر ہوئے (۱۰۳) پانی پت کی تیسری جنگ کا یہ واقعہ ۱۱۴۵ھ سے ہے جب کہ شاہ صاحب رنج کیے والوں وہلی ہوئے، ابھی کافی عرصہ تھا۔ اسی کی تباہی ویرانی کے تیس سال گزرنے باقی تھے۔ یہ وہ فیصلہ کن سال تھا۔ پھر ان کا خطرہ کافی تشویش ناک ہو گیا تھا۔ انہوں نے بکرات کے ایک حصے پر قبضہ کر لیا۔ اور بندھل کو فتح کر لیا تھا۔ اور پھر ان کے تھکڑوں میں تھا۔ شاہی افواج ان کے پیچھے ہونے لگیں۔ کوہکنے میں ان کا نام نہ آیا اور پھر ان کے تھکڑوں کے علاقے علاؤن کے تسلط میں آ گئے۔ مہاراجہ میں ایسا ہوا کہ ان کی بکرات میں ان کے تھکڑوں کو لے لیا۔ اور اس نے ولی کے نوادی علاقوں کو لے لیا۔ یہ حالت

تھے ان کے لئے نظام الملک کو کسی سے وہیں رکھنے کا حکم دیا گیا۔ ان کے لئے ایک خاص مکان بھی بنایا گیا۔
نادر شاہ کے حکم کے آثار ملت ظاہر تھے (۱۰۵)

امیر الامراء نے باہر سے سونے اور چاندی کی بھرتی کرنا شروع کر دی۔ ان امراء کی قیادت میں ایک فوج بھیج کر
مسلوں کے خیالات کے لئے دھان کو بیچنے سے قاصر تھے، جو تقریباً ہر شخص کے لئے اس وقت ضروری
باہر تھے۔ شاہ ولی اللہ اپنے ملائیم میں صاف صاف کہتے ہیں کہ غیر مسلم کی حالت میں بھی مسلمانوں کے
پہلو پر چڑھنا اور ان کے ساتھ نہیں لڑیں گے (۱۰۵)

ان حالات میں نظام الملک نے نادر شاہ سے کسی نہ کسی طرح کا سہارا مانگا۔ نادر شاہ نے
نادر شاہ اس پر راضی ہو گیا کہ اگر اسے پچاس لاکھ روپیہ دیا جائے تو وہ واپس چلا جائیگا۔ اس وقت د
شہید کے دوران خان دوران کا انتقال ہو گیا۔ اور بادشاہ نے نظام الملک کی خدمات کے پیش نظر اسے
امیر الامراء کے منصب پر جس کا وعدہ پہلے سعادت خاں سے کیا گیا تھا، عائد کر دیا۔ مگر نادر شاہ نے جب
یہ سنا تو مسرت نرا منی ہوا اور حد نے اسے اس حد تک اندھا کر دیا کہ وہ نادر شاہ کے پاس پہنچا اور اس کو اپنا
مطالبہ ادا بڑھانے کا کہا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نظام الملک گرفتار کر لیا گیا اور بادشاہ کو مجبور کر کے اس
سے روپیہ لگوا لیا گیا۔ اس المیہ کا سب سے ہولناک پہلو بادشاہان محل کا قتل عام ہے، جس کا ذکر
ایک ہم عصر مورخ نے ان الفاظ میں کیا ہے۔

ایک عرصے تک دہلی کی گلیاں لاشوں سے بچی رہیں۔ شہر پر ایک کالہ امیر حکمران ہوا۔
دیتا تھا جیسے کوئی میدان ہو، پہلی آگ لگ جی ہو، شہر کے خوبصورت باغات اس کی عمارتوں میں
دبا دیے گئے تھے کہ برصوں کی عزت سے ہی اسے اپنا پہلی شاعرانہ حالت میں رکھا گیا تھا۔
شہر میں اس کا نام ہو گیا، تو محلہ اور قریبے لوگوں سے روپیہ جمع کرنا شروع کر دیا۔ اس کا
مطلوبہ تھا۔ شہر کے ہر محلے کو روپیہ دینا پڑا۔ یہ روپیہ بنایت ہی بے حد عمارتوں کے لئے لیا گیا۔
کو سخت آدھیں دی گئیں۔ بہت سے لوگوں نے خودکشی کر لی، سوائے ہندوستان کے تمام دولت
پنڈتوں کی۔ صنعت اور تجارت مکمل طور پر اس طرح تباہ ہوئی کہ ایک عرصہ بعد اس کے ان کی حالت
مکمل نہ ہو سکی (۱۰۶)

حکومت کے لئے اس سب سے بڑا تجربہ نکلا کہ مرکزی حکومت کا اقتدار ناقابل اصلاح و تنسیک کر دیا گیا۔ علاقوں کے صوبہ دار قریب قریب آزاد ہو گئے جب وہ غیر ملکیتوں سے معاملات کیسے کر سکیں گے۔ محض سرحدی محسوس کی جاتی کہ ان کے پاس میں دہلی کی مرکزی حکومت کی راسخالی جائے مرکزی حکومت کی بے گناہی تھی جو آخر کار صوبہ بنی۔ ہر کش سکھوں، جاٹوں اور مرہٹوں اور سب سے بڑھ کر جالاک اور کسی اصول کی پیدائش کرنے والے انگریزوں کی طاقت کے وجود میں آنے اور بڑھنے کا اس پاس میں شاہ ولی اللہ نے بھی اسی راسخالی کا اظہار کیا ہے فرماتے ہیں نادر شاہ نے مسلمانوں کی طاقت کو ختم کر دی، لیکن اس نے مرہٹوں اور جاٹوں کی طاقت کو قائم رہنے دیا۔ نادر شاہ کے بعد مسلمان افواج کا شہزادہ نکھر گیا اور مرکزی حکومت و چون کا کھیل بن کر رہ گئی۔“ (۱۷۷)

نادر شاہ کی واپسی کے بعد ایرانی اور تورانی پارٹیوں کی آپریشن نے بڑی خطرناک صورت اختیار کر لی۔ بادشاہ کے تورانی پارٹی سے شکوک بتدریج بڑھتے گئے اور اس کی وجہ سے اس نے بھارتی پارٹی کی سرپرستی ختم کر دی۔ نظام الملک دل برداشتہ ہو کر ۱۱۵۶ھ میں واپس وکن چلا گیا۔ صفر جنگ جو اودھ کا دوسرا نواب تھا، وہ اب مغل سلطنت کا فی الواقع وزیر بن گیا۔ محمد شاہ کی وفات کے بعد ۱۱۶۱ھ میں احمد شاہ اس کا جانشین ہوا مئی ۱۷۸۷ء میں جب نظام الملک مر تو صفر جنگ نے غلام بن گیا۔ اس تقریب سے تورانی ایرانی و دوسرے لفظوں میں سنی، شیعہ آپریشن اور بھی تیز ہو گئی۔

صفر جنگ نے اختلافات کیلئے پہلے دشمن تورانیوں اور بدھیلوں کے خلاف مرہٹوں اور جاٹوں سے مدد مانگی۔ اول الذکر گروہ نے اپنی طرف سے اسے بچاؤ کھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے اس کو مروانے کی سازش کی اور اس طرح اسے پھر ایک گناہان و حریت پرانے کیلئے وہ اقدام کرے، جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دہلی اگر سب سے زیادہ مصلحت پرستی، تو وہ شاہین نظام (۱۷۹۱) پنجاب کے صوبہ دار حسین الملک کا جو اتفاق سے سلطان علی شاہ کا بیٹا تھا۔ یہ جاننا لغت کی وجہ سے بدستوری سے پنجاب میں بد نظمی اور اختلاف پیدا ہوئے۔ سکھوں کو اس سب سے خوش حالانہ کہ اس ملک کو فتح لی گیا کہ پھر اس کے بعد مغل اس کو کبھی زیادہ سے۔ صفر جنگ نے اختلافات کو پنجاب اور ملتان سے مرہٹوں کی مدد سے نکالنا اسی طرح ذکر کو شمالی مغربی مشرقی کا بادشاہ کی طرف سے صوبہ دار مقرر کرنا چاہا۔ یہ اسیم اگر کامیاب ہو جاتی، تو اس سے رہنے شمالی مشرقی کے فی الواقع حکمران ہو جاتے (۱۷۹۰) اس قسم کی سازشیں اور بد نظمی سازشیں

انگلینڈ کے صدر جنگ نے اوستہ کے عہدے پر فائز ہو کر اس کے ساتھ ساتھ
 جنگی کارروائیوں میں حصہ لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے وطن میں
 رد و بدلہ کیا۔ اس نے اپنے وطن کی فوجوں کو خدمت کا مسند جنگ میں اپنا دور گزار
 اور جان کو بھاریا۔ جنوں نے دہلی مشہور کو بڑی بے رحمی سے لوٹا۔ یہ لوٹ مار ان کی وجہ سے ہوا اور ہر گز
 کسی کی دہلی کے باشندے انیسویں صدی کے ابتدائی سالوں میں اسے بھلاؤں گے۔ اس کے بعد دہلی کے
 اپنے ایک مکتوب میں لکھتے ہیں کہ اس لوٹ مار کا سلسلہ عوام تک چلتا رہا۔ یہ ایک ہیستورکس عجیب
 تھی، جس میں مال و متاع لوٹا گیا اور مکانوں کو جلا گیا، لیکن خدا نے مجھے میرے خاندان اور میرے گھر کو
 ان سے محفوظ رکھا۔ (۱۱۳)

اس افراتفری کا حقیقی سبب یہ تھا کہ مفرد جنگ احمد شاہ ابدالی کی شخصیت میں اقانوں کی شرکت ہوئی طاقت کو مغل سلطنت کے لئے ایک عظیم خطرہ سمجھتا تھا۔ اور اس کے نزدیک سلطنت کے اعلیٰ حاکم کو آبادیاں، جیسے کہ وہ پہلے تھے۔ مغلوں کے تمدنی دشمنوں کی فوجی بیرونی چوکیاں تھیں۔ مفرد جنگ مرہٹوں اور جاٹوں کی مدد سے افغانوں سے لڑنا چاہتا تھا۔ اور اس کی یہ پالیسی ان کو دشمنوں کو ناپسند تھی۔ مغل افغانوں کے خلاف ہندوؤں سے مدد لینا نہیں چاہتے تھے۔ ایک طرف مسلمان اور دوسری طرف غیر مسلم، یہ صورت حال اتنی نمایاں اور واضح تھی کہ کوئی شخص بھی ہندوؤں کے حقیقی عزائم سے ناواقف نہ ہوئے۔ کا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا۔ شاہ ولی اللہ اپنے ایک خط میں جو انہوں نے اپریل ۱۷۵۶ء اور جون ۱۷۵۷ء کے درمیانی عرصے میں احمد شاہ ابدالی کو لکھا تھا، بیان کرتے ہیں کہ جہاں بھی غیر مسلموں کے ہاتھوں کہیں طاقت آئی ہے، انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں اور ان کی ماسجد کو تباہ کر کے کی کوشش کی ہے۔ اس سلسلہ میں خاص طور پر وہ بتاتے ہیں کہ جب جاٹوں نے بیانہ کے شہر پر جہاں سات سو سال سے علماء اور صوفیاء رہے تھے، قبضہ کیا، تو انہوں نے تمام مسلمانوں کو دیاں سے نکال دیا۔ اور جاٹوں کی تمام عمل داری میں کسی کو اذان دینے کی اجازت نہ تھی۔ شاہ صاحب آگے چل کر بتاتے ہیں کہ سلطان مستند شاہ حاکم ہو گئے ہیں۔ چنانچہ تمام عہدے ہندوؤں کے پاس ہیں، جنہوں نے بڑی دولت جمع کر لی ہے۔ اور مسلمان تلاش ہو گئے ہیں۔ (۱۱۵) اپنے ایک اور خط میں جو نجیب الدولہ کے نام ہے، شاہ ولی اللہ انہایت واضح الفاظ میں خبردار کرتے ہیں کہ وہ ہندو جو اس کے ہاں ملازم ہیں، وہ ہرگز نہیں چاہتے کہ

اور کجنامہ اس کے ہیں سے مسلمانوں کے خلاف اس کے ملوکوں کے لئے (۱۱۳۶ء) اور اس کے بعد
 کے حکم کے ایک مدعو کے خلاف شاہ ولی اللہ صاف خود پر ہاتھ ہیں کہ مسلمانوں کی طاقت کے کمر ہونے
 کے بعد سے بڑی دیر یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ذاتی اغراض کے لئے قوی مقامات سے پہلو ہٹ کر اور
 جہد و کوشش سے اس میں مداخلت کرنے اور انہیں اپنے اطمینان کے لئے کی اجازت دی (۱۱۶۶ء) شاہ صاحب
 اسی خط میں کہتے ہیں کہ یہ بات ظاہر ہے کہ ہندو فیسر مسلمانوں کی تباہی و بربادی پر کبھی مطمئن نہیں
 ہوں گے۔ آخر میں وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ وسیع القلب ہونا اچھا ہے لیکن جب غیر مسلم ایک شہر کے
 بعد و سر شہر فتح اور مسلمانوں کو تباہ کر رہے ہیں، تو اس مسلک پر چلتا جمیع ہیں (۱۱۸۵ء) قدرتی بات
 تھی کہ مغدر جنگ کی یہ پالیسی کہ غیر مسلموں سے مدد کے کہ مسلمانوں کے خلاف لڑا جائے، عام مسلمانوں کے
 لئے ناقابل قبول ہوئی۔ اس پالیسی کے خلاف شاہ ولی اللہ جتنی شدید نفرت اور بیزاری محسوس کرتے تھے، اسی
 کا اندازہ ان توہین آمیز الفاظ سے ہو سکتا ہے، جو شاہ صاحب نے اپنے مکاتیب میں مغدر جنگ کے
 متعلق استعمال کئے ہیں (۱۱۹۰ء) نظام الملک کا پوتا عماد الملک مغدر جنگ کے بعد وزیر سلطنت بنا لیکن
 وہ اپنے پیش رو سے ذرا بھی بہتر نہ تھا۔ عماد الملک نے اپنے مقاصد کے حصول کے لئے شیعہ سنی اختلافات
 کو ہوا دی۔ سنی راسخ العقیدہ گروہ کی تائید کے نام سے اس نے مغل دربار میں شیعہ اثر و رسوخ ختم کرنے
 کی کوشش کی اور شہر کے مہینے میں شیعوں کے جلوس بند کر دیئے، جن کی کہ فرخ سیر کے زمانے سے
 اجازت چلی آتی تھی۔ اس کے ساتھی دوسری طرف اس کامرہٹوں سے اتحاد تھا، جو اب تمام شمالی
 ہند پر چلتے چاہتے تھے۔ ان کی مدد سے عماد الملک نے ۱۱۷۱ء میں احمد شاہ کو تخت سے اتار دیا۔
 اور جہاں شاہ کے ایک بیٹے کو مالگیر خانی کا لقب دے کر بادشاہ بنایا گیا۔ پانچ سال بعد عماد الملک
 نے (۱۱۷۳ء) میں بادشاہ کو نجیب الدولہ سے تعاون کرنے کی بنا پر مار ڈالا اور شاہ جہاں سوم کا لقب
 دے کر ایک کٹھ چلی شہنشاہ کو تخت پر بٹھادیا۔ جب ۱۱۷۵ء (۶۱-۶۱۷ھ) میں احمد شاہ ابدالی
 نے مرہٹوں کو شکست دی تو عماد الملک سورج نجات کے ہاں پناہ گزین تھا (۱۱۸۰ء) احمد شاہ ابدالی نے
 مالگیر دہم کے بیٹے علی گوہر کو شاہ عالم کا لقب دے کر تخت پر بٹھایا۔ نجیب الدولہ امیر الامرا
 بن گئے اور وہ دہلی کے نائب السلطنت ہو گئے۔

نجیب الدولہ ایک ممتاز شخصیت کے مالک تھے۔ جادو و تہ سحر کار نے ان کی بڑی تعریف کی

اثرات کی طرف اشارہ کرتا ہے، جو ان کے نزدیک اس زمانے میں سسزمین ہندوستان میں یورپیوں کی موجودگی کی وجہ سے شاید شاہ صاحب پر پڑے ہوں۔

یہ صبح ہے کہ یورپ کے عقلی انقلاب نے علم کے تقریباً تمام شعبوں۔ سائنس، قانون، تعلیمات، ٹیکنالوجی، مذہب اور فلسفہ۔ میں عقلیت اور روشن خیالی کو جنم دیا تھا۔ ڈیکارٹ (۱۵۹۶ء - ۱۶۵۰ء) کپلر (۱۵۷۱ء - ۱۶۳۰ء) نیوٹن (۱۶۴۲ء - ۱۷۲۷ء) والٹیر (۱۶۹۴ء - ۱۷۷۸ء) بائسن (۱۵۸۸ء - ۱۶۷۹ء) لاک (۱۶۳۲ء - ۱۷۰۴ء) سپنوزا (۱۶۳۲ء - ۱۶۷۷ء) اور روسو (۱۷۱۲ء - ۱۷۷۸ء) جیسے اہل علم نے یورپ کا عقلی ماحول بالکل تبدیل کر دیا تھا۔ اور مذہب اور سیاسیات کے میدان میں نئے تصورات پیش کیے جا رہے تھے۔ ان پر تنقیدیں ہوتی تھیں۔ اور ان کا دفاع کیا جاتا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اٹھارویں صدی کے شروع کے سالوں میں یہ تصورات مشرق تک نہیں پہنچے تھے۔ اس میں شک نہیں کہ سترہویں صدی کے اواخر اور اٹھارویں صدی کے شروع کے سالوں میں عثمانی ترک اور ایران کے شاہان مغربی پہلے کی طرح سیاسی لحاظ سے اتنے طاقتور نہیں رہتے تھے، لیکن وہ یورپ کے مقابلے میں ابھی اتنے کم تر نہ تھے کہ وہ اس کی طرف 'جودہ پیش کرتا۔' کچھ سیکھنے کے لئے دیکھنے کی ضرورت محسوس کرتے۔

یورپیوں کا مقامی آبادی کے ساتھ ملنا جلنا ایک لمبے عرصے تک تجارت تک محدود رہا۔ ترکاویوں کا ایک مشن عیسائیت کی تبلیغ کے لئے اکبر کے دربار میں آیا تھا، لیکن اس کی کوششیں مختصر سی تھیں۔ بعد میں ترکاویوں کی سمندر اور ساحلی علاقوں میں موجودگی صرف ماحیوں کی آزادانہ آمد و رفت کے لئے ایک پریشان کن عنصر کے طور پر ہی محسوس کی جاتی تھی۔ سر تھا من رو ۱۰۲ھ (۱۶۱۵ء) میں اور سر ولیم نورس ۱۱۳ھ (۱۷۰۱ء) میں ہندوستان آیا اور جان سرمن ۱۱۲۶ھ (۱۷۱۴ء) میں مغلیہ دربار میں پہنچا (۱۲۹) لیکن ان سب کا آنا سیاسی اور تجارتی اغراض کے لئے تھا۔ ۱۱۸۸ھ (۱۷۷۴ء) میں اس سے قبل یورپی اور ہندوستانیوں کے درمیان ثقافتی تعلقات کے کسی قسم کے آثار نہیں ملتے۔ اس ضمن میں شاید بریئر کی (جو فرانسیسی مفکر گیندی کا شاگرد تھا) داغ دھال ہے۔ یہ ۱۰۶۹ھ (۱۶۵۹ء) میں ہندوستان آیا اور دہلی میں پانچ چھ سال تک رہا۔ بریئر لکھتا ہے کہ اورنگ زیب کا ایک

نہ صرف فلاسفہ و حکمت سے بڑی دلچسپی رکھتا تھا۔ برصغیر نے ڈیکارٹ اور گیندی کی کتابوں
بھی پڑھے۔ چنانچہ وہ اور نواب فلسفہ کے مسائل پر باہم بحث و مباحثہ کیا کرتے تھے۔ اس میں
ارٹ نے تسمون وسطی کے فلسفے کے مسائل کو ایک نیا نقطہ نظر دیا تھا۔ لیکن یہ واقعہ
معاملے میں امام غزالی کا بہت کچھ رہن منت ہے۔ اور درحقیقت اس کا فکر مسلمانوں کے
نمائندگی تشکیل کرتے تھے، ایک تسلسل تھا (۱۳۱۱) انیسویں صدی کے پہلے دہائی کے کافی
دور کا انداز فکر ہندوستان میں محسوس کیا جانے لگا۔

شاہ ولی اللہ نے ۱۱۴۵ھ ہجری کی واپسی کے بعد دس سال کے اندر حجۃ اللہ البالغہ لکھی۔
آئندہ کہ اتنے شروع کے دور میں ان تک یورپی اثرات پہنچے ہائے ہوں۔ یقیناً
زمین ہندوستان میں یورپیوں کی موجودگی سے آگاہ تھے۔ یاد ہے کہ احمد شاہ ابدالی کے نام
یورپیوں کی طرف اشارے سے ظاہر ہوتا ہے۔ (۱۳۲۳) لیکن اس سے ہمارے لئے
موجودہ جواز پیدا نہیں ہوتی کہ اس وقت ہندوستان کے باشندوں میں یورپی ثقافت کے
بھی پھیل گئے تھے۔

مورت حال سمجھنے کے لئے شاہ صاحب نے عقلی استدلال کے ضمن میں جو نقطہ استعمال
کے صحیح مفہوم کو متعین کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ شاہ صاحب نے حجۃ اللہ البالغہ
جو خاص لفظ استعمال کیا ہے وہ برہان ہے جس کے معنی ایک جیسے کی عقلی بنیاد کے
ب کی دوسری کتاب تفسیلات (جلد اول نمبر ۳) کے حوالے سے ہم آسانی اس لفظ "برہان"
سکتے ہیں شاہ صاحب یہاں اپنے آپ کو دہی سے موسوم کرتے ہیں۔ جس کی تعریف وہ
لہ وہ شخص جو شریعت وغیرہ کے قوانین کے معینی اسرار کو سمجھنے کی استعداد رکھتا ہے
ولی کی طرح اقباء کا دارث ہوتا ہے اور قوانین الہی کی ایسی زبان اور ایسے انداز میں
اہے جو اس کے زمانے میں مروج ہوتے ہیں۔ جس زمانے میں لوگ فصاحت و بلاغت
تھے ہیں 'دہی' جسد وادری ولی فیہیج وبلغی عبارت میں ان سے خطاب کرتا ہے۔ اور
توجہ عقلی استدلال کی طرف ہوتی ہے، لہذا شریعت کے قوانین کی شرح و وضاحت
کے لئے گئے۔

اس اصول کی تشریح کرتے ہوئے شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ ومعنی (یعنی شاہ صاحب) اس زمانے میں پیدا ہوا ہے جس کی تین امتیازی خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت ہے برہان۔ یہ یونانی فلسفہ کے اثر اور فلاح کے ہاں علم کلام کے میدان میں اس پر ضرورت سے زیادہ جو توجہ دی گئی ہے، اس کی وجہ سے ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ عقائد کے متعلق جو بھی بحثیں ہیں ان میں ایک سرے سے یکسر دوسرے سرے تک استدلالات عقلی سرائت کئے ہوئے ہیں (۱۳۳) اس سے قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ جب شاہ ولی اللہ مذہب کے مطالعہ کے سلسلے میں عقلی استدلال سے کام لینے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، تو اس سے ان کی مراد یورپی فکر میں عقلی استدلال کا جو مفہوم ہے، وہ نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ مفہوم ہوتا ہے جو علم کلام کے بارے میں فقہاء ادران کے بعد کے مصنفین کے ہاں مردح تھا۔

اس سلسلے کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس زمانے میں وجدان پر زور دیا جاتا ہے۔ چنانچہ مشرق اور مغرب کے لوگوں نے صوفیہ کو اپنا مرشد درہنا قبول کر رکھا ہے۔ اور وہ ان کے اقوال و افعال کو ہر چیز پر بیان تک کہ قرآن و حدیث پر بھی ترجیح دیتے ہیں۔ جو شخص کہ صوفیہ کی زبان میں بات نہیں کرتا، اسے سرے سے تنگ آدمی ہی نہیں سمجھا جاتا۔ مسجد میں وعظ کرنے والا انہی کے تصورات کی طرف اشارہ کرتا ہے، جو سائل انہوں نے چھیڑ رکھے ہیں، ایک عالم انہی پر غور و فکر کرتا ہے، یہاں تک کہ دولت مندوں کی غفلتوں میں بھی ان بالمشی مشاہدات پر گفتگو لگتی ہوتی ہیں جنہیں ان صوفیہ نے مخصوص زبان و اصطلاحات میں جوہ استعمال کرتے ہیں، پیش کیا ہے،

اس سلسلے کی تیسری امتیازی خصوصیت علوم اقلیہ سے شغف ہے۔ لیکن اس زمانے میں لوگ عجیب و غریب آزاد روی کا اظہار کرتے اور اپنی آراء پر چلتے ہیں۔ اگرچہ وہ علم میں ماہر نہیں اور مسائل دینیہ سے بالکل ناواقف ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ شریعت کے قوانین کے گہرے مفہوم کو جاننے پر تڑپتے ہوئے ہیں اور قیاس آرائیوں کی طرف اپنے میلان کا اظہار کرتے ہیں۔ ہر شخص نے اپنی ایک رائے قائم کر لی ہے اور وہ اس پر چلتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر جگہ تنازعات اور اختلافات نے سراٹھار رکھا ہے۔ ادران میں مفاہرت کی کوئی صورت نظر نہیں آتا۔

شاہ صاحب کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہیں ایک ایسا طیبہ و طہارت ملے جس سے وہ مشریت کے قوانین کی اس طرح تشریح کر سکتے ہیں کہ یہ نزاع دور ہو جائیں۔

شاہ صاحب کا یہ طریقہ شتمل ہے (۱) عقل و برہان (۲) دھران (۳) نقل پرودہ اپنے دامنے کے
۔ وجہ علوم پر پوری طرح حاوی تھے۔ اس لئے وہ اپنے خیالات ایسی زبان میں پیش کر کے جس سے
ہرک متاثر ہوئے (۱۳۴)

حوالہ حیات و حواشی

۱۔ ان معلومات کا ماخذ تمام تر شاہ ولی اللہ کی تصنیف "النفاس العارفین" مطبع مجتبائی دہلی
۱۳۵۵ھ ہے۔ یہ کتاب سات مختصر رسالوں پر مشتمل ہے۔ پہلے دو اجزائیں آپ کے والد اور
بچانے حالات اور مشاغل کا ذکر ہے۔ تیسرے جز میں دیگر اسلاف کا مختصر تذکرہ ہے۔ چوتھے جز میں
ان اعیال کا ذکر ہے۔ پانچویں جز میں اپنی والدہ کے خاندان کا اور آخری حصے میں حجاز کے اپنے اساتذہ
کا تعریفی تذکرہ ہے۔

حافظ رحیم بخش کی تصنیف "حیات ولی" : مطبعہ سلفیہ لاہور ۱۹۵۵ء کی معلومات کی بنیاد
میں تمام تر "النفاس العارفین" پر ہے۔ مگر چھ کچھ اور مآخذ سے بھی مصنف نے استفادہ کیا ہے۔
۲۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں "النفاس العارفین ص ۱۵۹" جو بھی اہم مسلمان شخصیت بیرون ہند
سے ان قصبات میں وارد ہوتی اس سے قصہ کی سیاسی اور شہری زندگی میں بحیثیت قاضی، محتب، یا
مفتی کے اعزازی طور پر حصہ لینے کے لئے کہا جاتا۔

۳۔ شاہ صاحب کا خیال ہے کہ غالباً "عبد القادر" یا "قوام الدین" سے بدل کر یہ صورت
بن گئی۔ (النفاس - ص ۱۵۹)

۴۔ النفاس العارفین - صفحات - ۱۶۰ - ۱۶۱

۵۔ ایضاً صفحات ۱۶۲ - ۱۶۴

۶۔ راجی شاہ، شیخ حام الدین مانک پوری کے مرید اور خلیفہ تھے اور مؤخر الذکر بنگال کے
رے شیخ نوہ قطب عالم (متوفی ۸۱۳ھ) کے خلیفہ تھے۔ یہ قطب عالم ان شیخ قطب عالم
سے اللہ نسبت میں جن کی پوتی شاہ ولی اللہ کی نانی بنیں۔

ہیار ولی (ص ۳۰۳) میں یہ سن ۱۰۵۴ھ بتایا گیا ہے اور سن وفات ۱۱۳۸ھ

بیان کیا گیا (کیونکہ عمر ۷۷ برس لکھی گئی ہے)

۸۔ ایضاً ص ۳۲۰

۹۔ ان میں سے بعض نکات پر تفصیلی بحث انفاس العارفين کے صفحات ۹۹ اور مابعد میں

موجود ہے۔

۱۰۔ لکھتے ہیں "بعض اوقات محض لا الہ الا اللہ کے ورد سے باوجود ہیں آدمی وحدت الشہود

کی حالت میں پہنچ جاتا ہے لیکن اس کا اعتبار نہیں (انفاس العارفين ص ۱۰۹)

۱۱۔ انفاس العارفين ص ۹۸

ایک اور جگہ (ص ۱۰۱) لکھتے ہیں کہ شیخ ابوہریرہ نے ایک مرتبہ ایک منتخب حلقے میں عقیدہ وحدت الوجود پر روشنی ڈالی اور تائید میں مشکوٰۃ کے طرز پر استدلال کیا اور احادیث پیش کیں لیکن ساری بحث میں "وحدت الوجود" کی متنازعہ فیہ اصطلاح استعمال نہیں کی۔ چنانچہ ہر شخص نے آپ سے اتفاق کیا۔

۱۲۔ ایضاً ص ۱۵

۱۳۔ ایضاً ص ۱۴۔ سیدنا محمد زاہد شاہ بہانی عہد کے بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے فلسفہ کلام کی بہت سی اہمات الکتاب کی شرح لکھیں۔ تصوف میں آپ کا سلک نقشبندی تھا۔ آپ کو ملا محمد فاضل بدخانی اور ملا صادق علوانی کابلی سے شرف تلمذ حاصل تھا۔ فلسفہ کی تعلیم آپ نے ملا محمد زاہد شیرازی سے پائی تھی۔ حکمت میں آپ کے استاد ملا محمد یوسف تھے جو اس فن کے امام تھے (ایضاً ص ۳۳)

۱۴۔ ایضاً ص ۳۲

۱۵۔ بیان کیا جاتا ہے کہ نقشبندی صوفی خواجہ ہاشم بھٹا سے آئے تو اسی کو چچے میں رہنے لگے۔ یہاں شاہ عبدالرحیم رہتے تھے۔ شاہ عبدالرحیم نے شاہ ہاشم کو چچے میں رکھا۔ آپ نے شاہ صاحب کو ایک دعا بھی یاد کرائے کی کوشش کی، جو ان سے تیزویر تھی۔ شاہ صاحب نے کہا: "اگر آپ نے دعا پڑھی تو میں مر جاؤں گا" (ایضاً ص ۱۴)

۱۶۔ خواجہ باقی باللہ (متوفی ۱۰۱۲ھ) کے چھوٹے صاحبزادے خواجہ نور۔ وال کی وفات پر آئے

تصوف و سلوک کی تربیت کا آغاز شیخ احمد سرہندی سے کیا، جن سے آپ کو اجازت حاصل ہوئی۔ بعد میں آپ خواجہ باقی باللہ کے مرید بن خواجہ حسام الدین اور شیخ اللہ داد سے وابستہ ہو گئے (ایضاً ص ۱۸) خواجہ حسام الدین (متوفی ۱۰۴۳ھ) خواجہ باقی باللہ کی وفات کے بعد شیخ احمد سرہندی کے حلقہ میں داخل ہو گئے تھے۔ دیکھئے رد کوثر، مصنفہ شیخ محمد اکرام ص ۲۰۵

۱۷۔ سید عبداللہ اپنے زمانے میں نثر آن کے بہترین قاریوں میں شمار ہوتے تھے آپ نے ان قرأت پنجاب کے ایک مولیٰ پر رگ سے بکھا تھا۔

۱۸۔ شاہ ولی اللہ کی اس لہیر سے اتفاق ذرا مشکل ہے۔ خواجہ نور واد خواجہ حسام الدین دلول شیخ احمد سرہندی کے مرید تھے۔ حافظ عبداللہ شیخ آدم خوری کے مرید تھے جو کہ شیخ احمد سرہندی کے اور ان کے خلیفہ تھے اصل درجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ شیخ عبدالرحیم کار جو ان عقیدہ وحدت الوجود کی طرف تھا۔ شیخ احمد سرہندی اور ان کے مرید نے اس عقیدے پر تنقید کی تو تدرقی طور پر شیخ عبدالرحیم نے دوسرے مریدوں کو ترجیح دی۔

۱۹۔ الفاس العارفين ص ۷۷

۲۰۔ ما یكون من بخوی ثلثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا

ادفی من ذلك ولا اكثر الا هو معهم -- (۵۸-۷۷)

۲۱۔ قل كل من عند الله۔ (۴-۷۸) وما یکم من نعمة فمن الله (۱۷-۵۳)

۲۲۔ کل شیء هالك الا وجهه (۲۸-۸۸) هو الاول والاخر والظاهر

والباطن (۵۷-۳)۔ اس بحث کی تفصیل، الفاس رحیمیہ (مطبوعہ احمدیہ دہلی) ص ۱۰۷

۲۳۔ ملا علی قاری

۲۳۔ الفاس العارفين، صفحات ۸۲-۸۳

۲۴۔ شبلی، سیرت النعمان (مطبوعہ منار اللہ لاہور) صفحات ۱۱۲-۱۱۳

۲۵۔ الفاس العارفين۔ ص ۷۷

۲۶۔ ایضاً ص ۷۹-۸۰

۲۷۔ ایضاً۔ ص ۷۹

آپ نے مشہور حقیقی موفیہ کا یہ قول نقل کیا جس کا نام سلاطین کے دربار میں لکھا گیا اس کا نام دربار خدادندی سے خارج کر دیا گیا۔

۲۸- ایضاً ص ۲۴۰

۲۹- شاہ ولی اللہ نے شیخ عبدالرحیم کے اقوال انفس العارفين میں صفحات ۸۵، ۸۶ پر درج کئے ہیں۔

۳۰- ایضاً ص ۸۵

۳۱- ایضاً ص ۵۴

۳۲- ایضاً ص ۵۵

۳۳- آپ کا دوسرا نام قطب الدین احمد تھا۔ یہ نام ان موفی بزرگ کے نام پر رکھا گیا تھا جنہوں نے شاہ عبدالرحیم کو ایک بیٹے کی بشارت دی تھی اور کہا تھا کہ میرے نام پر اس کا نام رکھنا۔ آپ کا تاجرینی نام "عظیم الدین" تھا۔ (ایضاً ص ۴۴)

۳۴- ایضاً ص ۶۴

۳۵- آپ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد اکثر کہا کرتے تھے کہ میری تو خواہش ہے کہ اپنا سارا علم تمہارے دل میں اتار دوں۔ شاید یہی وجہ تھی، جیسا کہ شاہ صاحب نے اشارۃً کہاہے، کہ بغیر کسی دقت کے علوم متداولہ کی تکمیل کر لی۔

۳۶- شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنی شادی کی تعمیل کی وجہ بھی بیان کی ہے۔ آپ کے والد کو القا ہوا تھا اس لئے انہوں نے اصرار کیا کہ جتنی جلد ممکن ہو شادی ہو جائے۔ چنانچہ آپ کی شادی کے فوراً بعد آپ کے بہت سے اقربا جن میں آپ کے چچا ابورضا محمد بھی تھے، وفات پا گئے۔ چند سال بعد آپ کے والد کا بھی انتقال ہو گیا (انفس العارفين ص ۲۰۲)

۳۷- ایضاً ص ۲۰۳

۳۸- ایضاً صفحات ۲۰۳ - ۲۰۴

۳۹- ایضاً ص ۸۷

۴۰- حفیظ ملک "برصغیر ہندو پاکستان میں مسلم قومیت" (انگریزی)، ص ۱۰۴

- ۴۱۔ کیمبرج تاریخ ہند (انگریزی) جلد چہارم ص ۳۲۲
- ۴۲۔ شیخ محمد اکرام "مسلم تہذیب کی تاریخ" (انگریزی) صفحات ۳۲۸-۳۲۹
- ۴۳۔ کیمبرج تاریخ ہند جلد چہارم ص ۳۲۹
- ۴۴۔ شاہ عباس ثانی نے دکن کے حکمرانوں کو اورنگ زیب کے غلات بغاوت پر اکسایا تھا دیکھئے عزیز احمد ہندوستانی ماحول میں اسلامی ثقافت کا مطالعہ (انگریزی) ص ۳۴
- ۴۵۔ بہادر شاہ (عہد حکومت ۱۱۱۹ھ - ۱۱۲۵ھ) نے فرمان جاری کیا کہ جمعہ کے خطبات میں حضرت علیؓ کے نام کے ساتھ "وسی" کا لفظ بڑھایا جائے۔ یعنی جمہور سستی عقیدہ کی تردید کی گئی جس کی رد سے خلافت حضرت ابو بکر کا جائز حق ہے یہ واقعہ اس وقت ہوا جب بہادر شاہ لاہور میں کھوں کے غلات لٹا رہا تھا۔ بہادر شاہ کے اس غیر دانشمندانہ اقدام پر لاہور میں اشتعال پیدا ہو گیا اور لوگ بغاوت کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے جسے بڑی سختی سے فرو کر دیا گیا۔

شیخ محمد اکرام "مسلم تہذیب کی تاریخ" انگریزی ص ۳۳۳

"تحریک آزادی کی تاریخ" انگریزی جلد اول ص ۸۵

- ۴۶۔ حفیظ ملک، مرجع سابق ص ۱۰۴
- ۴۷۔ یوسف حسین نظام آدل (انگریزی) ص ۱۲۸
- ۴۸۔ خلیق احمد نظامی شاہ ولی اللہ کے سیاسی مکتوبات "صفحات ۹-۹۵
- ۴۹۔ شاہ ولی اللہ نے ابدالی کے نام اپنے مشہور مکتوب میں ان صوبوں کی اہمیت پر کافی روشنی ڈالی ہے بعد کے کوتاہ اندیش مغل تاجداروں نے ان صوبوں کی ولایت غیر مسلموں کو دے دی۔
- (ایضاً ص ۹۹)

۵۰۔ محمد خاں بگٹش کے عہد ولایت میں راجہ جے سنگھ نے کسی نند لال چوہدری کو مندرجہ ذیل خط لکھا۔ "تم ہزار ہا ہزار ستائشوں کے قابل ہو کہ تم نے اور تمہارے سرداروں نے میرے ایک ہی اشارے پر مغلوں کو مالوہ سے نکال کر ہمارے مذہب کی حفاظت کی۔"

یوسف حسین، مرجع سابق۔ صفحات ۱۶۸-۱۶۹

۵۱۔ آپ کے اس سفر میں آپ کے دوست اور رفیق کار محمد عاشق بہاسی بھی شریک تھے۔ دیکھئے

شاہ عبدالعزیز محدث "عجالتہ الثانیہ" (فارسی) ص ۲۲ اور فیوض الحرمین اردو ترجمہ پروفیسر سید
ص ۱۳۰

۵۲۔ مقدمہ تفسیر فتح الرحمن حیات ولی (ص ۱۸)، حاشیہ صفحہ ۱۷۵ و ما بعد کے معنی رحیم بخش
نے جو کہانی بیان کی ہے کہ قرآن کے فارسی ترجمہ کی وجہ سے اس زمانے کے رجعت پسند ملا آپ کے مخالف
ہو گئے اور آپ کے قتل کے سہ پہلے ہو گئے۔ سراسر معنوی معلوم ہوتی ہے۔ آپ کا سفر حجاز بھی وہاں
کہانی میں بیان کیا گیا ہے۔ اس طوفان افتراء بہتان سے فرار کے لئے نہیں تھا۔ درحقیقت آپ کا حج
کا سفر و حالی سلوک و تربیت کا حصہ تھا۔ قرآن کا ترجمہ، جیسا کہ معنی نے خود بیان کیا ہے، حجاز
سے واپسی کے پانچ سال بعد مکمل ہوا۔

۵۳۔ رد و کوثر، ص ۹۰

۵۴۔ فیوض الحرمین ص ۱۳۱ میں تحریر فرماتے ہیں کہ کعبہ خدا کی تدلیلات کا ایک ظہور ہے لہذا
تقرب الی اللہ کا ایک وسیلہ ہے۔ حج بیت اللہ تقرب الی اللہ کے سفر کی آخری منزل ہے۔

۵۵۔ مکہ کے اس دور کی حالت کے لئے دیکھئے جبریل و دگاری "مکہ کے حکمران" (انگریزی)
(لندن ۱۹۵۱)، صفحات ۱۶۵ و ما بعد۔ عثمانی ترکوں اور شاہان صفویہ کی جنگوں کا اثر حجاز کے لوگوں پر
بھی بہت گہرا پڑا تھا۔ دیکھئے ایضاً صفحات ۱۶۶-۱۶۷

۵۶۔ انفاس العربین صفحات ۱۹۱-۱۹۲

۵۷۔ آپ شیخ الحدیث تھے اور آپ کو شیخ نعمت اللہ قادری اور دوسرے صوفیائے شرف
ملاقات حاصل تھا۔ آپ فقہی مسلک کے اعتبار سے حنفی تھے لیکن عملاً اپنی اجتہادی رائے بھی رکھتے
تھے۔ سفر کے دوران ہمیشہ ظہر اور عصر اور غروب اور عشاء کی نمازیں جمع فرماتے تھے۔ اسی طرح امام
کے پیچھے فاتحہ پڑھتے تھے۔ حالانکہ دونوں باتیں حنفی فقہ میں ممنوع ہیں (ایضاً ص ۱۹۳-۱۹۵)
۵۸۔ آپ علوم باطنی و ظاہری دونوں کے فاضل تھے۔ علوم حدیث کے جید عالم تھے بخاری اور
موطا آپ کا مخصوص موضوع تھے۔ سلاسل طریقت میں نقشبندی طریق کو ترجیح دیتے تھے۔

(ایضاً۔ صفحات ۱۹۵-۱۹۷)

۵۹۔ آپ نے ساری عمر کتب حدیث خصوصاً امام احمد کی کتب کی حفاظت کے لئے وقف کر دی۔

آپ نے حفاظت حدیث کے قدیم طریقے یعنی حفظ یا دکر نے اور اسے شاگردوں کو منتقل کرنے کا اہل کیا
۶۰۔ شیخ ابوطاہر کی اسی بصیرت نے شاہ ولی اللہ کو بہت متاثر کیا شاہ صاحب کی پوری زندگی کا
کارنامہ اسی بنیادی حقیقت کا عملی مظہر نظر آتا ہے۔

۶۱۔ ”آفتاب“ صفحات ۱۶، ۲۹، ۱۰۱، ۱۱۹، ۱۲۶، ۱۳۴، ۱۳۷

مزید دیکھئے الفاس العارفين ص ۲۰۴

ان تمام سلسلوں میں شیخ ابوطاہر کو بیعت و تلقین کی اجازت اپنے والد شیخ ابراہیم سے ملی تھی۔
ان کو شیخ احمد شاشی (متوفی ۱۰۷۱ھ) اور ان کو شیخ احمد شنادی (متوفی ۱۰۲۸ھ) سے حاصل تھی۔ دونوں
حضرات علوم حدیث کے فاضل اور بہت بڑے صوفی تھے اور دونوں ابن عربی کے نظریہ وحدت الوجود
کے قائل تھے لیکن اس طرح کہ شریعت کی مخالفت نہ ہونے پائے۔ (انفاس ص ۱۸۵)

۶۲۔ انفاس العارفين ص ۲۰۰، ”حیات ولی“ صفحات ۵۱۳-۵۱۷۔ اس میں شاہ ولی اللہ کا
شیخ ابراہیم مدنی کے نام مکتوب کا مکمل متن درج ہے۔ اس کے علاوہ مکتوبات میں بھی انہی جذبات
کا اظہار ملتا ہے۔ دیکھئے ”حیات ولی“ صفحات ۵۱۸-۲۶

۶۳۔ یہ تعلیم حدیث کی چند صورتیں ہیں۔ ”سماع“ میں شاگرد کسی محدث کے درس میں حاضر ہوتے ہیں
یہ درس روایت حدیث کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور املا کی صورت میں بھی۔ طریقہ قرأت
میں طالب علم محدث کے سامنے احادیث پڑھتا جاتا ہے جن کی روایت یا املا اس محدث نے کی
ہوتی ہے۔ یا یہی روایات کوئی طالب علم استاد کے سامنے پڑھے اور یہ سننے والا جائزہ اجازت کے
حصول کو کہتے ہیں جب کوئی محدث اپنے مجموعے یا املا کی روایت کی کسی کو اجازت دے۔

دیکھئے محمد زبیر صدیقی، ”ادب حدیث“ (انگریزی) (کلکتہ یونیورسٹی، ۱۹۶۱) صفحہ ۱۵۸

۶۴۔ انفاس العارفين ص ۱۹۱

۶۵۔ شمس الدین محمد بن علا البابی حافظ حدیث تھے۔ مؤطا اور بخاری میں انہیں مفصل اسناد
سے اجازت حاصل تھی اس طرح دوسری کتب حدیث میں بھی درجہ فضیلت حاصل تھا۔

(انفاس العارفين - صفحات ۱۸۹-۱۹۰)

۶۶۔ حیات ولی، صفحات ۵۲۸-۵۲۹

۶۷۔ انفاس العارفين، صفحات ۲۰۱ - ۲۱۰

۶۸۔ فیوض الحسین صفحات ۹۹، ۱۱۵

۷۰۔ یہ ترجمہ ۱۱۵ھ میں۔ حج بیت اللہ سے واپسی کے تقریباً پانچ سال بعد پایہ تکمیل کو پہنچا دیکھئے فارسی ترجمہ قرآن کا مقدمہ

۷۱۔ اپنی دوسری کتاب الدر الثمین (عربی) میں جس میں حضور معلّم سے مشبّرات درج کئے ہیں،

یہ جملہ اس سے ذرا مختلف انداز میں اس طرح مندرج ہے۔

”حسین کو ٹھیک کر لینے دو کیونکہ کوئی شخص حسین سے زیادہ خوبصورتی سے لے ٹھیک نہیں کر سکتا“

دیکھئے رسالہ ”الفرقان“ (شاہ ولی اللہ نمبر) ۱۳۵۹ھ ص ۲۱۴

یہاں قلم سے حقیقتاً وہ علم مراد ہے جو مشرق میں لکھنے کے لئے مستعمل تھا۔ اسے نرسل سے طاقت و تراش کر بنایا جاتا تھا تاکہ اسے موزوں قسط پر رکھا جاسکے۔

۷۲۔ فیوض الحسین صفحات ۹۹ - ۱۰۰

مزید دیکھئے ”ملفوظات شاہ عبدالعزیز“ ص ۱۵۸

۷۳۔ ”الفرقان“ محولہ بالا۔ ص ۲۱۸

”شرح صدر“ قرآنی اصطلاح ہے (م، ۱۲۶، ۲۰: ۲۵، ۱: ۹۴)

اس سے مراد ہے کہ (۱) حکمت کے ذریعہ دل کی تنویر تاکہ دل میں الہامات ربانی کو قبول کر لے کی استعداد پیدا ہو جائے (۲) زندگی میں آئندہ جو مخالفت اور آلام پیش آئے وال ہیں ان کو صبر و استقلال سے برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا ہو۔

دیکھئے رقم ۲۷۶۱ (ص ۱۱۸۷) محمد علی۔ انگریزی ترجمہ قرآن کریم لاہور ۱۹۵۱ء
بارہویں مشیرہ میں شاہ ولی اللہ خود لکھتے ہیں کہ ان کو فقہ اور اصول کی بنیادی روح کی استعدادات کے مطابق حالات اور عوام الناس کی تخریج، تفہیم اور توضیح کا ملکہ عطا ہوا ہے۔ (فیوض الحسین ص ۱۲۶)

۷۴۔ ملفوظات، صفحات ۵۸ - ۵۹

۷۵۔ ایضاً۔ ”منازل“ سے مراد وہ علم ہے جو کشف سے حاصل ہوتا ہے۔ جیسا کہ شاہ

عبدالعزیز صاحب نے وضاحت کی ہے کہ شاہ صاحب کو کشف اور مراقبہ میں جو مشاہدہ ہوتا تھا

بے من و عن لکھ لیتے تھے۔ ایضاً ص ۱۰۰

۷۷۔ یہ تقسیم اکثر مشاہدات کے بارے میں قطعی ہے، جو کسی نہ کسی مقام کی طرف معین اشارے پر مبنی ہے۔ لیکن بعض دوسرے مشاہدات کے متعلق یہ ظن ہے۔

۷۸۔ شاہ صاحب کی کتابوں کی تصنیف کی تاریخی ترتیب، داخلی یا خارجی شہادتوں کی بناء پر بہت مشکل ہے۔ ان کی کتابوں میں کہیں کہیں اس سے پہلے لکھی ہوئی کتابوں کے حوالے مل جاتے ہیں مثلاً فیوض الحرمین میں صرف ایک کتاب "القول الجلیل" (ص ۲۳۸) کا ذکر ہے۔ اغلباً مفسران کا کسی ترجمہ جو بیت اللہ سے واپسی کے پانچ سال بعد ۱۱۵۰ھ میں پایہ تکمیل کو پہنچا، ان کتابوں سے بہت پہلے ہو چکا تھا۔

۷۹۔ فیوض الحرمین، ص ۲۲۶

۸۰۔ دیکھئے کلمات لطیبات (مطبع مجتبیٰ)، دہلی ۱۳۰۹ھ، صفحات ۱۶ و مایلداس میں مرزا مظہر جانجاناں اور دوسروں کے وہ خطوط ہیں جن میں وحدت الشہود کی عقیدے کی وضاحت کی گئی ہے۔

۸۱۔ دیکھئے الفاس العارفين، صفحات ۱۵۷، ۱۵۸

۸۲۔ فیوض الحرمین، صفحات ۵۳-۵۷

۸۳۔ ایضاً صفحات ۱۷۵-۱۷۶-۲۲۰-۲۳۷

۸۴۔ ایضاً صفحات ۱۲۳-۱۲۵

۸۵۔ ایضاً صفحات ۱۲۴-۱۲۶

یہ مکتب فکر بعد میں اہل الحدیث کہلایا۔

۸۶۔ ایضاً ص ۱۲۵ - ۸۷۔ ایضاً صفحات ۱۷۹-۱۸۰

۸۸۔ ایضاً صفحات ۱۸۱-۱۸۴ - ۸۹۔ ایضاً ص ۱۲۸

۹۰۔ ایضاً ص ۲۲۱ - ۹۱۔ ایضاً ص ۱۸۱

۹۲۔ ایضاً صفحات ۸۱-۸۲

۹۳۔ بعض اصحاب نے اکثر یہ دعویٰ کیا ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب نے "لیے خطوط عمل متعین" کے تحت جن سے مذہبی انفرقات کے دور کرنے میں بہت مدد مل سکتی تھی اور جس سے ایک مشترک اور متحد قومیت کی تشکیل کے

امکانات پیدا ہوئے تھے۔ دیکھئے شیخ محمد اکرام کا مقالہ ”شاہ ولی اللہ“ مشمول تحریک آزادی کی ایک تحریک“ (انگریزی، جلد اول ص ۲۹۹)۔ یہ رائے شاہ ولی اللہ کی تفنیفات کے سلی مطالعہ پر مبنی معلوم ہوتی ہے۔

ازالۃ الخفا، قرۃ العین، اور کلمات طیبات میں شاہ صاحب کے مکتوبات سے پتہ چلتا ہے کہ شاہ ولی اللہ شیعوں کو زندیق، نوابط، اور متبرع کہتے ہیں یعنی بے دین اور بدعتی۔ یہی کچھ شیخ احمد سرہندی فرماتے تھے۔ شاہ ولی اللہ اس موضوع پر جو کتابیں لکھی ہیں، ان میں تلم ترستی موقف پیش نظر رکھا ہے جیسا کہ اس سے قبل اشعری اور ابن قیم نے کیا تھا۔ ان کی تفنیفات میں کہیں اس کا شائبہ بھی نظر نہیں آتا کہ انہوں نے خیدا وستی کے امین خلیع کو کہہ کر لے کی کوشش کی ہو یا اشاعرہ اور معتزلہ میں تطبیق کی کوشش کی ہو جیسا کہ فاضل محقق شیخ محمد اکرام (رود کوثر ص ۵۱۷) نے لکھا ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ شاہ صاحب کی تفنیفات سے شیعہ سنی مناظرہ میں اور شدت پیدا ہوئی اور ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز مجبور ہوئے اور انہوں نے ایک اور جامع ترکذاب تحفہ ثناء عشریہ لکھ کر شاہنا کے موقف کی مدافعت کی۔ کیونکہ ان مناظروں میں اب مزید شدت پیدا ہو چکی تھی۔

دیکھئے رود کوثر، صفحات ۵۶۷-۵۷۴۔

[شیعہ سنی نزاع کے بارے میں شاہ ولی اللہ کا جو مسلک ہے، مولانا مناظر احسن گیلانی مرحوم نے اس کی ان الفاظ میں وضاحت کی ہے۔

ہندوستان میں پہلے تورانی سنی، پھر ایرانی شیعہ اور آخر میں متحدہ سنی ردہیلوں کی شکل میں داخل ہوئے۔ ان تینوں عناصر کے امتزاج سے تسنن و تشیع کے سلسلے میں عجیب افراط و تفریط کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ شاہ صاحب نے اس سلسلے میں بڑا کام کیا۔ بڑی محنت سے ہزار ہا ہزار صفحات کو پڑھ کر آپ نے چاروں غلطیوں کے واقعی حالات ازالۃ الخفا میں ایسے دل نشین طریقے سے مرتب فرمائے کہ اس کتاب کے پڑھنے کے بعد اگر شیعوں کی غلط فہمیوں کا ازالہ ہو جاتا ہے، تو اسی کے ساتھ ان غالی سنیوں کی شدت و تیزی میں بھی کمی پیدا ہو جاتی ہے جو محض اس لئے کہ شاہ عبدالعزیز نے تنہا حضرت علی کرم اللہ وجہ کے مناقب کیوں بیان کئے۔ یا شاہ ولی اللہ نے شیعوں کی تکفیر میں فقہائے حنفیہ کے اختلاف کو کیوں بیان کیا، ان پر بھی شیعیت کا فتویٰ صادر کر دیتے ہیں۔ اور اس کے لئے بجائے مناظرے اور مجاہدے کے شاہ صاحب نے ایک ایسی راہ دریافت فرمائی جس سے بہتے منہوں کا سد باب ہو گیا۔]

(الفرقان۔ شاہ ولی اللہ نمبر) (مدیر)

۹۴۔ فیوض الحرمین (ص ۱۸۳ و ما بعد) میں اور بعد میں قرۃ العینین میں شاہ صاحب حضرت علی کی شیخین پر فضیلت کے عقیدے کو صوفیائے مشرب کرتے ہیں۔ دونوں کتابوں میں انہوں نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ راہ سلوک کے اختیار کرنے سے ایک شخص کو دوسرے پر فضیلت حاصل ہرگز یہ ممکن جزئی ہوگی۔ حقیقی فضیلت انبیاء کے طریقے کو اختیار کرنے میں ہے جس کے لحاظ سے ابو بکرؓ اور عمرؓ یقیناً حضرت علیؓ سے افضل ہیں۔

۹۵۔ فیوض الحرمین، صفحات ۱۸۳-۲۲۸

۹۶۔ ایضاً ص ۲۳۰

۹۷۔ ایضاً صفحات ۱۲۴-۱۲۵

۹۸۔ ایضاً صفحات ۲۳۷-۲۳۹

۹۹۔ ایضاً ص ۲۳۴

۱۰۰۔ ایضاً صفحات ۱۲۷، ۱۵۱، ۱۶۰، ۲۲۹

بعض اوقات لفظ قطب تنہا استعمال ہوا ہے (مثلاً صفحات ۱۵۱، ۱۶۰) اور اکثر مقامات پر اس کی صفت ارشاد یہ بیان کی گئی ہے یعنی قطب کا کام لوگوں کو صراطِ مستقیم کی طرف رہنمائی کرنا ہے۔ (دیکھئے صفحات ۱۲۷، ۲۲۹)

اس طرح آپ نے قطب کے تصور کو قطب کے عام تصور سے علیحدہ کر دیا۔ شیخ محمد اکرام صاحب لکھتے ہیں آپ کی دعوت میں کسی قسم کا کوئی ذاتی دعویٰ یا اپنی ذات کے لئے غرض نہیں۔ ہندوستان میں اسلام کے بڑے بڑے اور پر خلوص علما کے ساتھ بھی یہ بہت بڑی دقت پیش آتی رہی ہے کہ جب وہ اچانک اسلام کے عزم سے اٹھتے تو ان کے اپنے دعاوی ان کی تعلیمات کا حصہ بن جاتے۔ یہ شاہ ولی اللہ کی حقوت ہے کہ انہوں نے ان خواہشات پر قابو پایا (تحریک آزادی کی ایک تاریخ، محمولہ بالا۔ جلد اول ص ۹۵) نیز ”نود و کوثر“ (ص ۹۲) مندرجہ بالا تفصیلات سے واضح ہو گیا ہوگا کہ شیخ اکرام صاحب کی یہ رائے کلیۃً غلط ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے نہ صرف اس مقام پر اپنے مجددؑ ہونے کا بلکہ دوسری تصنیفات میں اپنے خاتم الحکم الاخیرؑ (ص ۱۲۹) اور قائم الزماں (فیوض الحرمین ص ۲۹۷) ہونے کا دعویٰ بھی کیا۔ یہ دعویٰ بے شک ہیں اور متصوفانہ ادب میں یہ ایک عام چیز ہے، لیکن بعض دوسرے

بزرگوں کی طرح شاہ صاحب کو مجدد بنا کر ان کے نام سے کوئی تحریک اور جماعت قائم نہیں ہوئی۔

ان کا تمام دور فکری تجدید پر مبنی ہے — مدیر

۱۰۱۔ اس خواب میں اجیمیر مرکز اسلامی کی علامت و رمز کے طور پر استعمال ہوا ہے کیونکہ تاریخی

طور پر ثابت ہے کہ خواجہ معین الدین چشتیؒ کی تبلیغی سرگرمیوں کا آغاز اجیمیر سے ہوا اور وہیں سے یہ تحریک برصغیر کے دوسرے حصوں میں پھیلی۔

۱۰۲۔ فیوض الحرمین صفحات ۲۹۷ - ۲۹۹

۱۰۳۔ عام طور پر اس خواب کی تعبیر محض پانی پت کی جنگ سے کی جاتی ہے۔ لیکن اگر غور کریں

تو معلوم ہوگا کہ یہ خواب اپنی تعبیر کے لحاظ سے عالمگیر ہے۔ کیونکہ مرہٹوں کی شکست سے ملک میں امن و امان قائم نہیں ہوا بلکہ اس کے نتیجے میں ہندوستان میں اور دیگر اسلامی دنیا میں برطانوی راج قائم ہوا۔ اور قد قتی طور پر ہر جگہ مسلمان ظلم و ستم کا نشانہ بنے۔ اور ان کا مذہب و شریعت دب کر رہ گیا۔ ہر جگہ مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑے اور یہ صورت آج تک چلی آتی ہے۔

شاہ ولی اللہ کی ہمہ گیر اور کلی انقلاب کی تجویز علی مالہ قائم ہے۔ تا آنکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ”لیظہر علی الدین کلمۃ پورانہ ہو۔ القرآن ۵: ۳۳

۱۰۴۔ اس زمانے کی تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دربار کے دونوں فریق، تورانی، جن کی سیادت

نظام الملک کر رہا تھا اور ہندوستانی، جن کا سردار خان دوراں تھا۔ ہندوستان میں نادر شاہ کو دعوت دینے کا الزام ایک دوسرے پر دھرتے تھے۔ چند دیگر تاریخوں میں اس کا ذکر دربار سعادت خان اور دھکے پہلے نواب کو ٹھہرایا گیا ہے۔

دیکھئے اشیر آبادی لال سری و ستوا، ”ادھکے پہلے دونواب“ (انگریزی) صفحات ۶۱ - ۶۲

۱۰۵۔ سیاسی مکتوبات صفحات ۱۲۱ - ۱۲۲، ۱۲۹

۱۰۶۔ یوسف حسین، مرجع سابق ص ۱۹۸

۱۰۷۔ سیاسی مکتوبات، محمود بالا صفحات ۵۲، ۱۵۶

۱۰۸۔ شاہ ولی اللہ نظام الملک کے متعلق بڑی اچھی رائے رکھتے ہیں۔ انہوں نے

تظلم الملک کے نام ایک خط لکھا۔ ”ہمیں آپ سے بہت توقعات ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی جدوجہد سے ظلم و ستم ختم ہو جائے اور نیکی اور عدل کا دور دورہ ہو، برائی کا قلع قمع ہو جائے کیونکہ آپ فطری طور پر مستعد، سنجیدہ اور نیکی کی طرف مائل نظر آتے ہیں۔ (سیاسی مکتوبات ص ۱۴۷)

۱۰۹۔ یہ بات اب پورے دثوق سے کہی جاسکتی ہے کہ مصفر جنگ نے جب سیاست میں قدم رکھا اس کی شدید خواہش تھی کہ سلطنت کے بکھرتے ہوئے شیرازے کو روکا جائے ملاحظہ ہو سری دستوا، مرجع سابق، ص ۱۳۱۔ اور تحریک آزادی کی ایک تاریخ، جلد اول، ص ۲۱۵

۱۱۰۔ جب مصفر جنگ دعدے کے مطابق مرہٹوں کو رستم نہ دے سکا تو انہوں نے دہلی اور اس کے گرد و نواح میں لوٹ مار چا دی۔ ”ہر صبح وہ چھوٹے چھوٹے گردہوں میں اپنے بڑاؤ سے نکلتے اور جہاں تک پہنچ پاتے لوٹ مار کرتے اور شام کو ٹوٹ کے مال سے لدے پھندے واپس آتے۔ دہلی سے چالیس میل تک کے گرد و نواح کے سارے دیہات اس لوٹ کا نشانہ بنے۔ دارالخلافہ بھی پوری طرح ان دکنی ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر تھا۔“

(سری دستوا، مرجع سابق، ص ۲۰۳)

۱۱۱۔ احمد شاہ شاہ ولی اللہ کا بے حد احترام کرتا تھا۔ اپنے دوست اور شاگرد محمد عاشق کو ایک خط میں لکھتے ہیں کہ احمد شاہ اور اس کی والدہ دونوں نماز جمعہ کے بعد ان کے پاس مسجد میں آئے۔ تقریباً چار گھنٹے ٹھہرے اور وہیں کھانا کھایا۔ اور بعض یہودی عامہ کے امور کے سلسلے میں شاہ صاحب سے مشورے لئے (سیاسی مکتوبات صفحات ۱۲۶ - ۱۲۸)

شہنشاہ اور مصفر جنگ میں کشیدگی کی وجہ غالباً شاہ ولی اللہ کے مشورے تھے۔ کیونکہ وہ مصفر جنگ کی پالیسی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ مصفر جنگ افغانوں کے خلاف تھا اور غیر مسلموں سے اس کا بہت میل جول تھا۔ اور اس وجہ سے بھی کہ وہ شیعہ تھا۔ نجیب الدولہ نے اس عرصے میں جو کردار ادا کیا اس کی رہنمائی بھی زیادہ تر شاہ ولی اللہ نے کی تھی کہ ”سیاسی مکتوبات“ میں درج اس کے نام بہت سے خطوط سے مترشح ہوتا ہے۔

۱۱۲۔ مصفر جنگ کے اکسائے پر جاٹوں نے پرانی دہلی کو تھوڑا تھوڑا کرتے اتنا لوٹا کہ یہاں کچھ بھی باقی نہ رہا۔ یہاں تک کہ مصفر جنگ کے مرشد شاہ باسط کا مکان بھی ان کے ہاتھوں سے

پنج نہر کا۔ پرانی دہلی شہر کی آبادی، جو شاہجہاں آباد سے کچھ زیادہ تھی، پوری طرح تباہ ہو گئی یہاں تک کہ ایک چارغ بھی نہ رہا جو روشن ہو دوسری دستوں، مرجع سابق، صفحات ۲۳۰-۲۳۱)۔
شاہ ولی اللہ ایک خط میں اس ناگفتہ بہ حالت کا تذکرہ کرتے ہیں صفر جنگ ایرانی نے بغاوت کی اور سلطان مل جاٹ سے ساز باز کر کے دہلی کو تاخت و تاراج کیا اور پوری آبادی کو تھس تھس کر کے رکھ دیا۔
(سیاسی مکتوبات، صفحات ۴۹، ۱۰۲)

۱۱۳۔ ایضاً صفحات ۸۹، ۱۵۳

۱۱۴۔ اس خط میں سراج الدولہ کو نو جوان اور ناپختہ کار حکمران بنگالی کہا گیا ہے (سیاسی مکتوبات، صفحات ۱۰۳-۱۰۴)۔ سراج الدولہ علی درودی خاں کی وفات پر ۱۰ اپریل ۱۷۵۶ء میں بنگال کا حکمران ہوا اور جنگ پلاسی میں ۲۲ جون ۱۷۵۷ء میں شہید ہوا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خط ۱۷۵۰ء اور ۱۷۵۷ء کے درمیان لکھا گیا۔

۱۱۵۔ سیاسی مکتوبات، صفحات ۱۰۲-۱۰۵

۱۱۶۔ ایضاً صفحات ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۴

۱۱۷۔ بعض اصحاب شیخ احمد سرہندی کے غیر مسلموں کے ساتھ غیر مصالحانہ رویے پر جربز ہونے ہیں دیکھئے شیخ محمد اکرام، ”درد کوثر“ صفحات ۲۷۶-۲۷۷۔ و بالبعد۔ ص ۴۹ پر لکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں شاہ ولی اللہ کا رویہ اتنا غیر مصالحانہ نہیں تھا۔ یہ فیصلہ قطعی طور پر شاہ ولی اللہ کی تعینات کے سطحی مطالعے کا نتیجہ ہے۔ غیر مسلموں کے بارے میں، جیسا کہ زیر نظر مقالہ سے معلوم ہو رہا ہوگا، شاہ ولی اللہ کا مشورہ شیخ احمد سرہندی سے مختلف نہیں تھا۔ شیخ احمد سرہندی نے شیخ فرید کو ہندو فعل سے آزادانہ میل جول سے منع کیا تو شاہ ولی اللہ نے نجیب الدولہ کو ان لوگوں کی سازشوں سے متنبہ کیا۔

۱۱۸۔ سیاسی مکتوبات ص ۴۹

۱۱۹۔ ایضاً صفحات ۱۰۲-۱۰۳

سرکار لکھتے ہیں۔ ”صفر جنگ آسان دہلی کا منحوس ستارہ تھا۔ سیاسی دوراندیشی حب الوطنی اور تخت سے وفاداری سے بے بہرہ تھا۔ ذاتی ہوس کی پالیسی پر چلتے ہوئے وہ مغض سلطنت کی تباہی پر تلا ہوا تھا۔ درباری امرا غی سے ایرانی سرایت نیز دوسری نسلوں کے شیعہ نواداروں کو ہر

عہدے دینا ضروری تھا۔

(منافع سلطنت کا زوال (انگریزی) جلد اول، ص ۳۳۳)

ایک اور جگہ سرکار لکھتا ہے "مغدر جنگ نے ..... تو رانی امرا اور ان کے شعلق کو ہر با اقتدار اور منفعت بخش عہدے سے نردوم کرنے کی کوشش کر کے اپنے بے شمار دشمن بنائے" (ایضاً ص ۲۵۴)

۱۲۰۔ عماد الملک کی سیرت کی چند جھنکیاں مرزا منظر ہانجاماں کے خطوط میں نظر آتی ہیں۔

راز اسباب لکھتے ہیں کہ وہ کل طور پر غیر معتبر، کینہ اور عیار تھا، اس کے عہد وزارت میں لوگوں کو بہت مضرت سے سامنا کرنا پڑا۔

(کلمات، طبیات، صفحات ۵۸-۶۱-۶۶-۷۰)

۱۲۱۔ سرکار، مرجع سابق، جلد ثانی، ص ۳۰۵

۱۲۲۔ ایضاً ص ۱۹۷

۱۲۳۔ تحریک آزادی کی ایک تاریخ، محولہ بالا، جلد اول ص ۲۸۷

سرکار، مرجع سابق، جلد ثانی، ص ۱۹۸

۱۲۴۔ تحریک آزادی کی ایک تاریخ، محولہ بالا، ص ۲۹۱

سرکار محولہ بالا، ص ۲۳۲-۲۳۳

۱۲۵۔ سیاس ملکتوبات، صفحات ۱۱۵ وما بعد

۱۲۶۔ ایضاً صفحات ۱۱۸ وما بعد

۱۲۷۔ ایضاً صفحات ۱۰۳-۱۰۴

۱۲۸۔ اردو ترجمہ، ص ۱۲

۱۲۹۔ کیمبرج تاریخ ہندو (انگریزی) جلد پنجم، صفحات ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۱۱

۱۳۰۔ عبداللہ یوسف علی "برطانوی دور میں ہندوستان کی ثقافتی تاریخ" (انگریزی)

(بمبئی، ۱۹۴۰) ص ۲۹

۱۳۱۔ پروفیسر ایم۔ ایم شریف، "مسلم فلسفہ اور مغربی عکسہ" (انگریزی)

اقبال دجولائی ۱۹۵۹ء) صفحات ۱-۱۴

۱۳۶۔ سیاسی مکتوبات ص ۷۷

اولاد نظام الملک مرحوم..... گاہے فرنگیاں را با خود رفیق گرفتہ
یہ خط جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے ۱۱۶۹ھ اور ۱۱۷۰ھ کے درمیان لکھا گیا
۱۳۳۔ تہذیبات، کتاب اول، نمبر ۳۱ ۱۳۴۔ ایضاً

کتابیات

- ۱۔ شاہ ولی اللہ "انفاس العارفين" (فارسی) مطبع مجنبا ئی دہلی، ۱۳۳۵ھ
- ۲۔ "فیوض الحسین" اردو ترجمہ پروفیسر محمد سرور
- ۳۔ خیر کثیر، اردو ترجمہ (بمبئی)
- ۴۔ "ملفوظات شاہ عبدالعزیز" (اردو ترجمہ) پاکستان ایجوکیشنل پبلیشرز، کراچی، ۱۹۶۰ء
- ۵۔ حافظ رحیم بخش، "حیات ولی" مکتبہ سلفیہ، لاہور، ۱۹۵۵ء
- ۶۔ "الفرقان" شاہ ولی اللہ نمبر، بریلی، ۱۹۴۰ء
- ۷۔ "کلمات طیبات" مطبع مجنبا ئی، دہلی، ۱۳۰۹ھ
- ۸۔ خلیق۔ ۱۔ نظامی، "ولی اللہ کے سیاسی مکتوبات" دہلی
- ۹۔ شیخ محمد اکرام "رد کوثر" فیروز سنز، لاہور
10. A History of Freedom Movement, Vol, I, (1707-1831), Pakistan Historical Society.
11. S. M. Ikram, "History of Muslim Civilization in India and Pakistan", ed. Professor S. A. Rashid, Lahore.
12. J. N. Sarkar, Fall of the Moghel Empire, Vols I and II, Calcutta, 1949

تنقید و تبصرہ

معاشرتی و علمی تاریخ (اسلامی ہندوستان ۱۱۶۷ء - ۱۷۰۷ء)
 از ڈاکٹر سید معین الحق - ناشر سلمان اکیڈمی - ۳۰ نیوکراچی
 ہارڈ سنگ سوسائٹی - کراچی ۵ - ضخامت ۶۶ م صفحات - قیمت ۶ روپے پچھتر پیسے۔

ڈاکٹر سید معین الحق ایک مانے ہوئے مورخ ہیں، اور تاریخ ہندوستان ان کا خاص موضوع ہے زیر نظر کتاب میں موصوف نے ہندوستان میں اسلام کے درود سے لے کر عالمگیر کی وفات تک کے دور کی معاشرتی و علمی تاریخ مرتب کی ہے۔ کتاب میں تاریخی حالات محض منٹائے ہیں۔ اس کا بیشتر حصہ علماء صوفیاء ادباء کے حالات اور اس طویل زمانے کی معاشرتی و علمی ثقافتی سرگرمیوں پر مشتمل ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے ان کے متعلق بڑی مفید اور تفصیلی معلومات دی ہیں۔ عجب بات ہے فاضل مصنف نے ہندوستان میں اسلام کے درود کو صرف محمد بن قاسم کے عہد تک محدود رکھا ہے۔ حالانکہ برصغیر میں اسلام ایک اور راستے سے بھی پہنچا، اور گو اسلام کا یہ آنا فوجی فتوحات کی شکل میں نہ تھا۔ لیکن ہندو ذہن و فکر پر اس کے اثرات کہیں زیادہ دور رس اور گہرے پڑے۔ چنانچہ انہی کی وجہ سے ہندوؤں میں مذہبی ہمیداری کا آغاز ہوا۔ اور ان کے ہاں مذہبی اصلاحی تحریکوں کو نشوونما پانے کا موقع ملا، کم و بیش اسی زمانے میں جب سلمان اطراف سندھ میں داخل ہو رہے تھے، اسلام جنوبی ہندوستان میں سلمان تاجروں کے ذریعہ پہنچا، اور ہندو مذہب اور ہندو معاشرے پر اس کا غیر معمولی اثر پڑا۔ ڈاکٹر صاحب نے اسلام کے اس طرح ہندوستان میں آنے کو شاید اس لئے زیادہ قابل توجہ نہیں سمجھا کہ وہ بظاہر علامہ قبائل

کی اصطلاح کے مطابق قوم کی نشان دہانی کے زیادہ قائل نظر آتے ہیں اور نشان دہانی کے کم۔

ڈاکٹر صاحب نے بالکل بجا فرمایا ہے کہ متحدہ پاکستان میں سیاسی اور فوجی رہنماؤں نے اشاعت اسلام میں کوئی خاص دلچسپی نہیں لی ... ” لیکن یہ بات صرف ان کے لئے مخصوص نہیں، بلکہ اس سے بہت پہلے اموی فرمانرواؤں کی بھی یہی پالیسی تھی، بلکہ اکثر مہدوتوں میں ان کے موہے دار اور حکام ہندوستان کے سیاسی رہنماؤں کی طرح غیر مسلمانوں کا دائرہ اسلام میں آنا پسند نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ برصغیر کی طرح مشرق وسطیٰ میں بھی اسلام سیارت کے واسطے کے بجائے دوسرے واسطوں سے پھیلا۔ اور سچے مذہب کی یہی خوبی ہوتی ہے۔

اسلام کی نشر و اشاعت میں صوفیاء، علماء اور ادباء کا جو حصہ ہے، ڈاکٹر صاحب نے اس کی بڑی صحیح نشان دہی فرمائی ہے۔ لکھتے ہیں:۔۔۔ ” تبلیغ کا کام تقریباً صوفیاء ہی کے ذمے ہو گیا۔ برصغیر میں اسلامی معاشرہ کی تشکیل اور تعمیر میں بہت بڑا حصہ صوفیاء کا ہے۔ صوفیاء کے بعد علماء اور ادباء آتے ہیں۔ علماء میں تو بعض نے درس و تدریس کے علاوہ تبلیغی خدمات بھی انجام دیں۔ لیکن معاشرہ پر ادباء کا اثر صرف ان کی تعانیف کے ذریعہ ہوا۔“

برصغیر کی اسلامی تاریخ میں اکبر اور عالمگیر دو بڑے اور متنازع خیر کردار رہے ہیں۔ اس کتاب میں ہر دو پر بڑی تفصیل سے لکھا گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بجا طور پر اکبر کی سخت مذمت کی ہے، اور اس پر وہ سب الزامات ثابت کئے ہیں، جن کا بدلاؤ فی نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے۔ جہاں تک عالمگیر کا تعلق ہے اس کے مخالفوں نے اس پر جو الزامات لگائے ہیں ان سب کا جواب ہے۔

اکبر کے ذکر میں ڈاکٹر صاحب مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم پر بھی برسرے ہیں، اور ان کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کئے ہیں کہ ایک سنجیدہ و علمی کتاب میں اور ایک ایسے فاضل و لائق مصنف کے قلم سے ان کی توقع نہیں ہونی چاہیے۔ مولانا آزاد نے تذکرہ میں مخدوم الملک، در عبدالباقی کا ذکر علمائے سنیوں کے طور پر کیا ہے۔ اس پر ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں:۔۔۔ ”گروہ علماء پر یہ کڑی تنقید ایک ایسے مولانا کے قلم سے اچھی نہیں معلوم ہوتی، جو خود اپنی لیلہ ی قائم رکھنے کی خاطر سلاخیں مسلوں کی قیادت میں ان ہی کی ہم نوائی کرتے رہے ہوں اور آخر عمر میں لاکھوں مسلمانوں کی آبروریزی اور قتل کا

”امثال دیکھنے کے بعد اس لادینی حکومت میں جس نے مسلمانوں کے خون سے یہ ہولی کھیلی ہو، وزارت کی گدی پر براجمان ہے ہوں“

اگر مولانا آزاد کے یہ تصور مجمع مان بھی لئے جائیں۔ تو پھر بھی تذکرہ ان کے اس زمانے کی تعریف ہے، جب وہ ان تصویروں کے مرتکب نہ ہوئے تھے، اور ان کی زندگی بالکل دوسری تھی، غرض کتاب کافی پر از معلومات ہے، اور اس قابل ہے کہ کوئی لائبریری اس سے خالی نہ رہے۔

(م۔ س)

مفتی نعیم احمد جاسمی۔ ناشر سنگ میل پبلی کیشنز شہ عالم گیٹ لاہور، ضخامت ۲۰۴ صفحات، جلد قیمت ۵ روپے

مسلمان سسلی میں

بحیرہ روم میں واقع مشہور جزیرہ سسلی (مقلیہ) میں مسلمانوں کی کوئی ڈھائی سو برس تک حکومت رہی، اور اس عرصہ میں اس جزیرے میں علوم و فنون اور تہذیب و تمدن نے اتنی ترقی کی کہ وہ اثرات جو اسلامی دنیا سے یورپ میں پہنچے، اور دیاں نشاۃ ثانیہ کو بردے کا لانے کا ایک اہم سبب بنے، وہ اسلامی اسپین کے بعد اسی اسلامی مقلیہ سے گئے تھے۔

اسلامی مقلیہ نے یورپ کے ادب پر حواثر ڈالا، مشہور شاعر اہل قلم کو دلی رینالڈی کے حوالے سے اس کے بارے میں لکھتے ہیں: — ”عربوں نے تنہا سسلی اور اطالیہ ہی کی شاعری کو مدد نہیں پہنچائی، بلکہ ہمارے قصص اور افسانوں کی شکل و صورت اور اس کے مواد میں بھی مدد دی۔“ اس بیان سے اسپین کے نامور مستشرق آبن کی اس رائے کی تائید ہوتی ہے۔ کہ اطالوی شاعر دانے نے اپنے قصے (ڈیوان کا سٹری) کا مواد المعری کے رسلے الغنصرانی سے اخذ کیا ہے، سسلی کی تہذیب و تمدن اور علوم و فنون سے یورپ جس طرح متاثر ہوا، اس کا ذکر اکثر معنفوں نے کیا ہے، رابرٹ برنلٹ لکھتا ہے۔

”بادہویں صدی کے وسط تک یہ جزیرہ اسلامی تہذیب و تمدن کا گوارہ تھا۔ مسلمانوں کے عہد حکومت کے بعد جہاں عیسائی حکمران ایک عرصے تک اسلامی طور و طریق اختیار کئے رہے، بڑے بڑے معزز اور با اختیار عہدوں پر مسلمانوں کو متعین کیا۔ مقلیہ کا طرز حکومت تمام یورپ کے لئے ایک نمونہ تھا۔ نارمن چونکہ بیک وقت مقلیہ اور انگلستان پر حکمران تھے، اور ان کا آپس میں میل جول بھی رہتا تھا، اس لئے تمدن اسلامی کے بہت سے اثرات براہ راست مقلیہ سے جزائر برطانیہ تک پہنچے“

ترک بابری مترجم جناب رشید اختر ندوی نے ترک بابری کو فارسی سے اردو میں اس طرح پیش کیا ہے کہ اس میں ایک جیترا انگریز پلاٹ کے افسانے کی دل کشی، ایک ادبی تصنیف کی خوبی زبان و بیان اور ایک مقبول عام کتاب کا آسان و سلیس انداز تحریر جمع ہو گئے ہیں۔ ترک بابری اصل میں ترک زبان میں تھی، اکبر کے مشہور سپہ سالار اور فارسی دہندی کے نامور شاعر اور عظیم ادیب عبدالرحیم خان خانان نے ترکی سے فارسی میں اس کا ترجمہ کیا۔ جناب رشید اختر ندوی نے اردو ترجمہ اسی فارسی کتاب سے کیا ہے۔

بابر جہاں ایک بہادر سپاہی اور کامیاب عسکری قائد تھا وہاں اس کی معنوی شخصیت بھی گونا گوں خصوصیات کی حامل تھی۔ وہ مردِ رزم بھی تھا، زینتِ بخش بزم بھی۔ وہ معرکہ آرا بہوں میں پیش پیش ہوتا، اور جب ان سے ذرا فرصت ملتی، محفلِ ناولوش منعقد کرتا اور شعر و شاعری اور ادب و مطاببات سے دل بہلاتا۔ غرض بابر تاریخ کی ایک بڑی ہی دلچسپ اور منفرد شخصیت ہے، اس کی فوجی قابلیت نے اسے ہندوستان کی بادشاہت عطا کی اور اس کے قلم کا شاہکار یہ کتاب ہے، جسے رشید اختر ندوی نے اردو میں پیش کیا ہے۔ بابر اپنے والدِ عمر شیخ مرزا کا ذکر ان الفاظ میں کرتا ہے۔

”عمر شیخ مرزا کا قد چھوٹا اور رنگ سرخ تھا۔ بدن بھاری تھا۔ مزاج کسی قدر تیز تھا۔ ہوشیار آدمی تھے۔ حنفی مذہب کے لئے یوں متعصب نہ تھے۔ پانچوں وقت کی نماز پابندی سے پڑھتے۔ حضرت خواجہ عبداللہ کے مرید تھے۔ اور ان کی خدمت میں اکثر حاضر ہوتے۔ پڑھے لکھے آدمی تھے۔ شہنشاہِ مولانا اور اور تاریخ کی کئی کتابیں پڑھی تھیں۔ شاہ نامہ سے بھی بڑی دلچسپی لیتے تھے۔ خوش مزاج بھی تھے اور بہادر بھی ملک گیری کے خیال سے کئی سانھیوں سے لڑ پڑے تھے۔ شروع میں شراب بہت پیتے تھے، پھر ہفتہ میں صرف ایک باپیتے۔ کبھی کبھی جوابی کھیل لیتے اور چوسر تو اکثر کھیلتے۔ آخر میں معجون کا استعمال بہت کرنے لگے تھے۔“

خراسان کے بادشاہ سلطان حسین مرزا کا سراپا یوں کھینچا ہے: ”آنکھیں چھوٹی۔ کمر تپا اور رنگ سرخ و سفید تھا۔.... گنتھیا کا مرہض تھا۔ اس لئے ناز نہ پڑھ سکتا تھا، روزے بھی نہ رکھتا، یوں خوش اخلاقی اور اچھی عادات کا مالک تھا۔ ہر بات اور ہر معاملے میں شریعت کے

احکام کی پابندی کرتا۔۔۔۔۔ بادشاہ بننے کے چھ سات سال تک شراب بالکل نہیں پی۔ مگر پھر پیتے لگا۔۔۔۔۔ بڑے ٹھاٹھ سے شعر بھی کہتا۔ صاحب دیوان تھا۔ حالانکہ بہت بڑا بادشاہ تھا۔ مگر کموترا اور مرغ پال رکھے تھے۔ مرغوں کی لڑائی اس کا محبوب شغل تھا۔

اس منمن میں سلطان حسین مرزا کے دور کے علماء و فقہ کا بھی مفصل ذکر کیا ہے۔

مولانا عبدالرحمن جامی علیہ الرحمۃ کے بارے میں ہایر نکمقل ہے :— ”انہو دہلائی“ نے بڑا نام پیدا کیا ہے۔ وہ میری تھریف سے مبرا ہیں۔ وہ اپنے دلت کے بہت بڑے فاضل تھے۔ علوم ظاہر و باطن میں اپنی مثال آپ تھے۔ میں نے ان کا ذکر محض تبرکاً کیا ہے“

بابر زندگی کی دوسری و لچپیوں سے بھی برابر مستمع ہوتا تھا۔ تزک میں ایک جگہ لکھتا ہے

”یہاں لاہوری پہلوان اور درست و بس میں کشتی کروائی۔ دونوں برابر کے جوڑے تھے۔

کتنی دیر تک پتیرے بدلتے رہے۔ اد ایک دوسرے سے بچتے رہے۔ کافی دیر کے بعد ایک کا ہاتھ دوسرے تک پہنچ گیا۔ چونکہ دونوں برابر رہے تھے اس لئے دونوں کو انعام سے نوازا۔“

مختصر ساری کتاب باغ دہار ہے۔

ضمائم ۲۹۰ صفحہ۔ قیمت سستا ایڈیشن ساڑھے چار روپے

ناشر۔ سنگ میل پبلی کیشنز مشاہ عالم مارکیٹ لاہور۔

(م۔س)

شاہ ولی اللہ الہیڈمی

اغراض و مقاصد

- شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع کرنا۔
- شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور ان کے فلسفہ و حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور اُن کی طباعت و اشاعت کا انتظام کرنا۔

۱۔ اسلامی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر سے تعلق ہے، اُن پر جو کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں اُنہیں جمع کرنا، تاکہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و اجتماعی تحریک پر کام کرنے کے لئے الہیڈمی ایک علمی مرکز بن سکے۔

۲۔ تحریک ولی اللہی سے منسلک مشہور اصحاب علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دو سہ اہل قلم سے کتابیں لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔

۳۔ شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔

۴۔ حکمت دہلی الہی اور اُس کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل کا جلد

۵۔ شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے انہیں فروغ دینے کی

غرض سے ایسے موضوعات پر جن سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دوسرے مصنفوں کی کتابیں شائع کرنا

Monthly "AR-RAHIM"
Hyderabad

المسوّمن اجادیش الموطا

تالیف _____ الامام ولوالہ الدہلوی

شاہ ولی اللہ کی مشہور کتاب آج سے ۲۲ سال پہلے منکر ترمیں مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم کے زیر اہتمام تصنیف بھی اس میں جگہ جگہ نامور
نے آشر بھی صاحبے میں شرف میں حضرت شاہ صاحب کے حالات زندگی اور الموطا کی فارسی شرح مصنفی پر آپ نے جو مسودہ مقدمہ لکھا تھا اس کا یہی نثر
ہے شاہ صاحب نے الموطا امام مالک کے لئے سر سے سے تزیین دیا ہے امام مالک کے وہ اقوال ہیں وہ باقی مجتہدین سے منفرد تھے مذکور
ہے کہ میں الموطا کے بارے میں متعلق قرآن مجید کی آیات کا انساؤ کیا گیا ہے اور تقریباً ہر ایک آیت میں شاہ صاحب نے اپنی طرف سے تفسیری کلمات
جی شامل کر دیے ہیں۔
ولایت کپڑے کی نقیصہ جلد دو حصوں میں قیمت ۲۰۰ روپے

(فارسی)

سطح

انسان کی نفسی تکمیل و ترقی کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے جو طبعی سلوک متعین فرمایا ہے
اس رسالے میں اس کی وضاحت ہے۔ ایک ترقی یافتہ دماغ سلوک کے ذریعہ جس طرح منجلیہ و اللہ
سے اتصال پیدا کرتا ہے۔ "سطحات" میں اسے بیان کیا گیا ہے۔ قیمت: ایک روپیہ پچاس پیسے

ہمعات

(فارسی)

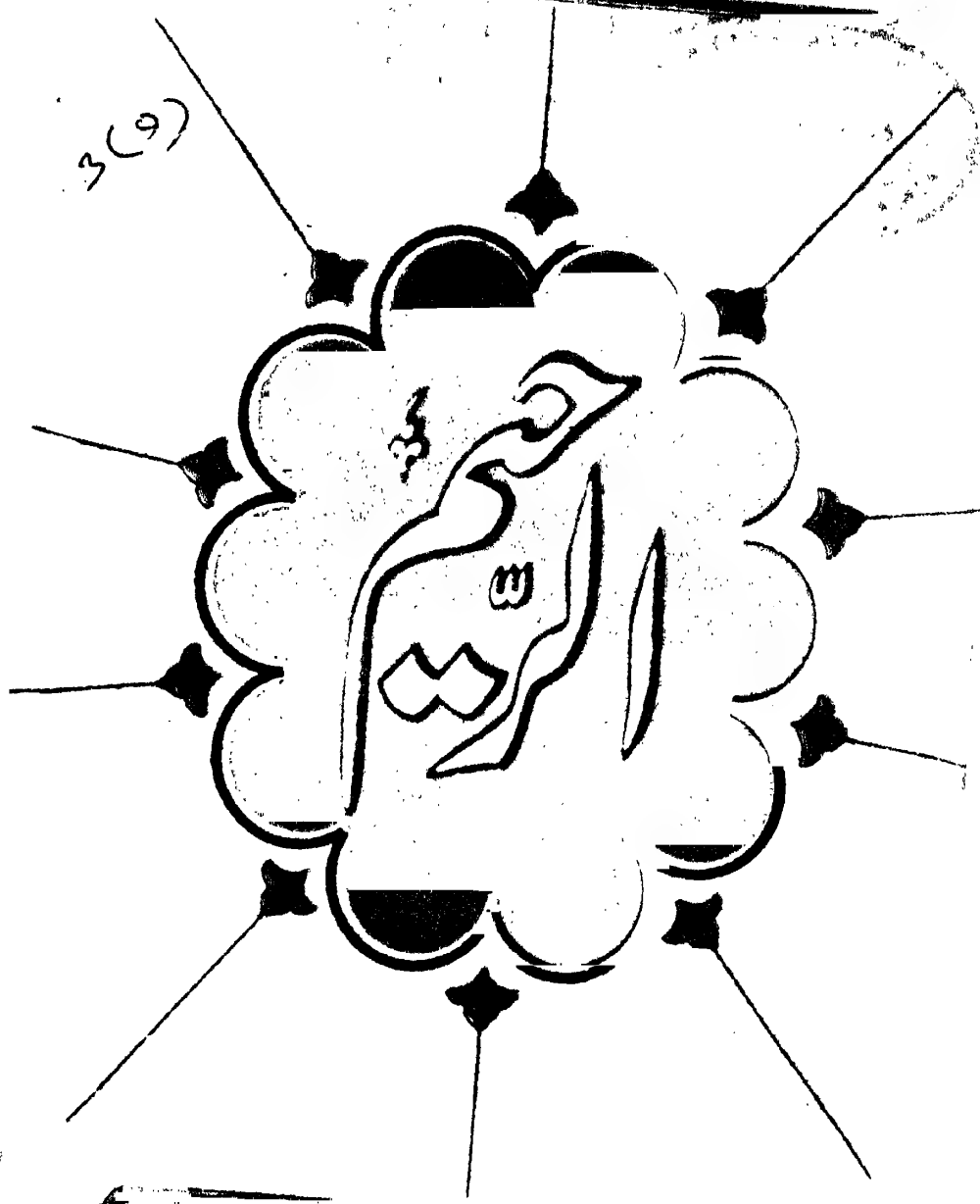
تصوف کی حقیقت اور اس کا فلسفہ "ہمعات" کا موضوع ہے۔
اس میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے تاریخ تصوف کے ارتقاء پر بحث فرمائی ہے نفس انسانی
تربیت و تزکیہ سے جن ملبس و منازل پر فائز ہوتا ہے، اس میں اس کا بھی بیان ہے۔

قیمت دو روپے

شاہ ولی اللہ اکیڈمی کا علمی مجلہ

(9) 3

شعبہ نشر و اشاعت شاہ ولی اللہ اکیڈمی • مدد حیدر آباد

مجلد اول

ڈاکٹر عبدالواحد لے پوتا

مخدوم امیر احمد

مدیر:

غلام مصطفیٰ قاسمی

السامع

نمبر ۹

شوال المکرم ۱۳۸۵
مطابق ماہ فروری ۱۹۶۶ء

جلد ۳

فہرست مضامین

۵۷۷	مدیر	شذرات
۵۸۱	غلام مصطفیٰ قاسمی	شاہ ولی اللہ کی تالیفات پر ایک نظر
۵۹۲	ترجمہ از فارسی	افادات شاہ عبدالرحیم
۶۰۹	جناب محمود الحق مسلم یونیورسٹی علیگڑھ	شیخ محمد عبدہ کی اصلاحی تحریک
۶۱۷	مولانا حافظ محمد اسماعیل	ایران و عراق کی سیاحت
۶۳۶	مولانا محمد عبدالحلیم چشتی	سید احمد شہید کی تحریک کا اثر اردو ادب پر
۶۵۹	م۔ بس	تنقید و تبصرہ

شذرات

اس میں شک نہیں کہ سعودی عرب اور ایران دونوں مسلمان ملک ہیں، لیکن جہاں تک دونوں ملکوں کی غالب اکثریت کے اسلامی معتقدات کا تعلق ہے تو ان میں اگر ایک ملک اس انتہا پر ہے تو دوسرا ملک دوسری انتہا پر۔ اور پھر دونوں میں اپنے اپنے مذہب کو ایک لحاظ سے سرکاری حیثیت بھی حاصل ہے، اس کے باوجود حال ہی میں سعودی عرب کے فرمانروا شاہ فیصل طہران تشریف لے گئے، اور وہاں ان میں اور شاہنشاہ ایران میں تمام مسلمان ملکوں کو ایک وحدت میں منسلک کرنے کے بارے میں صلاح و مشورے ہوئے، شاہ فیصل اب اردن جا رہے ہیں اور اس کے بعد وہ غالباً اور اسلامی ملکوں میں بھی اسی غرض سے تشریف لے جائیں گے۔

پہلی جنگ عظیم کے بعد یورپی حکومتوں کے غلبے کے خلاف جب ان کے محکوم مسلمان ملکوں میں قومی بینادوں کی بنیاد کی جدوجہد شروع ہوئی تھی، اور ان ملکوں میں اسلامیت پر قومیت کو ترجیح دینے کے جذبات بڑے زور شور سے ابھرے تھے، تو عام طور سے یہ خیال کیا جانے لگا تھا کہ قومیت کا یہ ربط مسلمانوں کے ایک امت واحدہ ہونے کے تصور کو پیش قدمی کے لئے اپنے ساتھ ہاکی لے جائے گا اور آئندہ مسلمان صرف اپنے جغرافیائی اوطن اور اپنی مخصوص قومیتوں ہی کے ذریعہ پہچانے جایا کریں گے، نہ کہ ایک عالمگیر اسلامی برادری کے ارکان کی حیثیت سے آپ نے ان برسوں میں دیکھا کہ یہ خیال صحیح ثابت نہیں ہوا۔ اور اب اسلام بطور ایک سیاسی طاقت کے بین الاقوامی سطح پر آگے آ رہا ہے۔

گزشتہ چند سالوں میں یکے بعد دیگرے کئی مسلمان ملکوں میں جو بین الاقوامی اسلامی مؤتمرات ہوئی ہیں اور ان میں دنیا کے اکثر ملکوں کے مسلمان نمایندگان جس طرح بڑے ہتھام سے شریک ہوئے وہ ہمارے اس دور کے دلچسپ

دنیا کی بین الاقوامی سیاسیات جس رخ پر جا رہی ہے۔ اور اس وقت ملکوں کے جیسے بڑے بڑے ہلک ہیں

اصاً غیہ اس طرح کے برادر کی جان نہیں گے اس کو دیکھتے ہوئے یہ بات بڑے یقین سے کہی جاسکتی ہے کہ مستقبل کی اس میں انقلابی سیاست میں اسلام کی اس عالمگیر برادری کا ایک اہم کردار ہوگا۔ اس کو کوئی طاقت بھی نظر انداز نہیں کر سکے گی۔ اس امکان کا ایک اہم جز بھی یقینی بناتی ہے اور وہ یہ کہ اسلام کی اس عالمگیر برادری میں صرف اس کا مسلمان ہونا ہی نقطہ ارتباط و اتحاد نہیں، بلکہ وہ اکثر و بیشتر جغرافیائی اور علاقائی اعتبار سے بھی ایک مربوط و وحدت ہے اور ماضی، مواصلاتی، تہذیبی، سیاسی اور قاضی ضرورتیں بھی آئندہ اسے نیا حصے نیا حصہ نہ کرنے میں کامیاب ہوگی۔

تمام مسلمانوں کی بلا تفریق فرقہ و نسل دنیا کا ایک عالمگیر برادری ہو، اور یہ محض زبان اور تصور تک محدود رہے۔ یہ عالمگیر برادری فعال ہو، مشترک و داخلی اور خارجی ہر دو لحاظ سے اس کا وجود محسوس کیا جائے۔ یہ بحیثیت ایک وحدت کے برعکس گھولنے اور اثر انداز ہونے کی بجائے اس عالمگیر برادری کو اس منزل تک پہنچنے کے لئے بہت سی راہیں ملے گی کیا ضروری ہے اور جب تک ہم ان راہوں کو طے کرنے کا اپنے اندر حوصلہ، عزم اور جرأت رکھ رہے ہیں تو یہ نہیں کہئے، یہ منزل ہم سے ہمیشہ دور رہے گی اور اسلام مستقبل کی تاریخ میں وہ کردار انجام نہیں دے سکے گا جو اسے دینا چاہیے۔

اس ضمن میں جب پہلے ہمیں اسلام کے بنیادی معتقدات کا وہ مشترک اساس ڈھونڈنا ہوگا کہ اس کو ملنے والا خواہ وہ مسلمانوں کے کسی فرقے سے بھی تعلق رکھتا ہو اسلام کی عالمگیر برادری میں برابر کا رکن شمار کیا جاسکے۔ مسلمانوں میں اس وقت جو مختلف فقہی مذاہب اور مذہبی مکاتب ہیں ان کے انکار کرنے یا ان کو مسترد کرنے کی چنداں ضرورت نہیں۔ البتہ اس کی ضرورت ہے کہ ان مذاہب کو کلیتہً اسلام کا مرادف و تقابلیہ یا جملے کہ اگر کوئی ان میں سے کسی ایک سے تعلق نہیں تو وہ دائرہ اسلام سے خارج مانا جائے۔ ہمارے ائمہ و فقہانے جب کہ اسلام اپنے عروج پر تھا اور اس کا وہ سیاسی و علمی زوال شروع نہیں ہوا تھا جس سے کہ اب تک ہم نہیں نکل سکے، دائرہ اسلام کو یقیناً بڑی وسعت دی تھی اور انہوں نے یہ اصول وضع کیا تھا کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے کسی مسلمان کی تکفیر نہ کی جائے۔ آج اس اصول اور اس کی حقیقی مدح کو دوبارہ زعمہ کرنے کی ضرورت ہے۔

دین اسلام کی جامعیت، وسعت و ہمگیری اور عالمگیریت نے دور اقبال میں ہمیں ایک عالمی فکر و نظر عطا کیا تھا۔ اور ہمارے علماء، حکماء اور فقہاء ہر مسئلے کو اس فکر و نظر سے دیکھنے کے عادی تھے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ

اُس وقت میں مسلمان ایک نئے تہذیب کو ہم میں لائے جو مادی انسانیت گیر بلکہ کائنات گیر تھی۔ اُس نے اُس وقت کے تمام مادیوں کو اپنے احاطے میں لیا تھا۔ آج ہم بھی وہ مادی فکر و نظر منظور ہے۔ اور ہم میں ذہنی و فطری ترقی آگئی ہے جس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ ہم دوسروں کو اپنا نہیں سمجھتے، بلکہ ہم انہیں کو غیر بناتھابتہ ہیں۔ اگر ہمارے عالم کے دین کو مسلمانوں کی موجودہ احادیث و نسلوں کی ذہنی قیامت کا فریضہ اور گناہ و ستم کو آئینہ سمیٹے میں ایک بین الاقوامی کردار انجام دینا ہے تو انہیں اپنے اندر "نظر ثانی" پیدا کرنا ہوگی۔ نظر ثانی باہر کی چیزوں کا بھی احاطہ کرتی ہے۔ دیکھ کہ وہ اندر کی چیزوں کو باہر نکالے میں آج اس قسم کی نظر ثانی کی اشد ضرورت ہے :

اسلام نے مادی ترقی کا بھی انکار نہیں کیا بلکہ وہ اسے فضل اور خستہ قرار دیتا ہے۔ البتہ اس کے نزدیک مادی ترقی زندگی کی آخری قدر نہیں۔ آخری قدر تو معنوی و مادی ترقی ہے۔ جس کے تحت مادی ترقی ہونی چاہیے۔ دنیا کے تمام مسلمان ملک جن کے ہاں کئی صدیوں سے مادی ترقی رکی ہوئی تھی اپنی موجودہ پستی سے جھنجھلا کر بڑی سرعت سے ترقی کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس سلسلہ میں کبھی کبھی وہ ادھر ادھر ہلکے بھی جاتے ہیں اب ہمارے علماء کرام کا یہ کام ہے کہ وہ ہر قسم کی مادی ترقی کو اپنا کر اسے معنوی و روحانی ترقی کی اصلی تہذیبوں کے اس طرز تابع رکھیں کہ مسلمان ملک مادی ترقی میں اپنے دینی و روحانی اثبات کو نظر انداز کرنے کی غلطی سے بچے رہیں اور وہ حقیقی معنوں میں مسلمان رہتے ہوئے دنیا کی ترقی یافتہ قوم بنیں۔

دوسرے مسلمان ملکوں کی طرح پاکستان بھی اس وقت تغیر و تبدل کے دور سے گزر رہا ہے قوموں کی زندگی میں یہ دور بڑا نازک ہوتا ہے۔ اس دور سے مسلمانوں کو بوجہ سلامت اور باہر و نکالنے والے کی ذمہ داری سب سے زیادہ علماء کرام کی ہے خدا کرے کہ اس ذمہ داری کے اہل ثابت ہوں۔ اور پاکستان مادی ترقی کے ساتھ ساتھ صحیح روحانی و معنوی ترقی بھی کرے۔

شاہ ولی اللہ کی تالیفات پر ایک نظر

غلام مصطفیٰ قاسمی

(۳)

(۵) تاویل الاحادیث

سن تالیف قبل از ۱۱۰۰ھ اس رسالے کے سن تالیف کے متعلق اگرچہ مولف امام نے بصراحت کچھ نہیں لکھا، لیکن الغزالی البکیر فی اصول التفسیر میں اس کا اور قرآن مجید کے فارسی ترجمے فتح الرحمن کا ذکر ہے۔ ترجمہ فتح الرحمن ۱۱۵۰ھ میں تکمیل پذیر ہوا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مولف امام نے فتح الرحمن کی تالیف کے شاہ ہی میں تاویل الاحادیث کو تالیف فرمایا ہے۔ گویا قرآن مجید کے ترجمے کے وقت قرآنی احادیث پر غور و فکر کرتے ہوئے قصص انبیاء کے سلسلے میں آپ پر جن علوم و ادراکات کا انکشاف ہوتا گیا ان کو آپ قلم بند فرماتے گئے۔

تذکرہ البکیر کی عبارت ملاحظہ ہو۔

(ترجمہ، علم تفسیر کے ان وہی علوم میں سے جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا، انہی علم اسلام کے قصوں کی تاویل بھی ہے۔ فقیر نے اس فن میں ایک رسالہ تاویل الاحادیث کے نام سے

تالیف کیا ہے۔ الخ)

تذکرہ تاویل الاحادیث "کس علی پایہ کار سالہ ہے" اس کا اندازہ آپ کو ولی اللہی فلسفے کے عظیم شاہ علامہ استاذ عید اللہ مدنی کی مندرجہ ذیل تحریر سے ہوگا۔ استاذ مرحوم فرماتے ہیں۔ "مذکورہ سابق مقدمہ قرآنی کو ہم شاہ ولی اللہ کی حکمت کی اساس مانتے ہیں۔ جب کہ کسی ہم فلسفہ ولی اللہی کہیں گے تو اس سے یہ مراد ہوگا۔ اس فلسفہ کی تاریخ و ترقی دنیا کی ترقی و ترقی کے ساتھ ساتھ تاویل الاحادیث میں ملے گی آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو شرائع مقرر تھے وہ اسی فلسفے کے ماتحت تھے۔ اور اس زمانے کی

مزدوں کو لپکا کر لے گئے۔ میں قدر انانیت ترقی کرتی گئی، اسی قدر اس فلسفہ کی تصریحات میں بھی اضافہ ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے وہ درحقیقت سے پیشتر کا دھڑ صائین کا ہے۔

تاویل الامادیث میں اس دور کی (میں میں آدم، اوریس و نوح تا قبل ابراہیم علیہ السلام) کا ذکر ہے۔ پوری تشریح ملے گی۔ اوریس علیہ السلام ہی طبعیات، ریاضیات، الہیات کے بانی سمجھے جاتے تھے اہمیت

کے بن اقسام کا مرکز بدلتا رہا۔ کبھی ہندو کبھی ایرانی، کبھی یونانی، اس کے بعد ابراہیمی دور آئے گا۔ حنفیہ اسی فلسفہ کی شکل کو دھڑ رنگ میں بدل دیں گے۔ اس تبدیلی کے اسباب کیا تھے؟ اور تاویل کس شکل میں

ہوئی؟ اس کی تفصیل تاویل الامادیث میں ملے گی۔ تاویل الامادیث میں ابراہیم علیہ السلام سے لے کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی زندگی کو تدریجی ترقی کے اصول سے موہر بنایا گیا ہے۔

شیخ اکبرمی الدین بن عربی (متوفی ۷۴۸ھ) نے اس موضوع پر اگرچہ خصوصاً الحکم میں مشہور زمانہ تالیف چھوڑی ہے، لیکن اس کو تشریح کے قصص انبیاء سے کم تعلق ہے کیوں کہ شیخ اکبرمی کا

اصل مقصد اپنی اس تالیف سے قصص تشریح کی تاویل اور وضاحت نہ تھی وہ تو خصوصاً کے ذریعہ اپنے مذہب و وحدت وجودی کی اشاعت اور تائید چاہتے تھے اس میں ان کا اندازہ رکھ کر دیکھیں کہ قبول یا کٹھن

عینی ابن عربی کا آیات کے تاویل کا طریقہ کبھی کبھی مذہبی سے خالی نہیں ہوتا، خاص طور پر جب وہ عقلی جیلوں سے ان معانی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جن کا وہ خود زادہ کرتے ہیں؟

لیکن رسالہ تاویل الامادیث آپ کو اس تکلف سے مبرا نظر آئے گا۔ شیخ اکبرمی الدین بن عربی نے ”فصوص الحکم“ میں قصص تشریح کے ضمن میں اپنے مذہب و وحدت وجودی کو انتہائی شکل میں پیش کیا

ہے اور اس کے تحت مصادیہ سے بھی ان کو مدد لینا پڑی ان سے مدد لے کر انہوں نے اپنی مصطلحات صوفیہ وضع کی ہیں۔ اور وہ مصادیہ ہیں۔ تشریح، حدیث، علم کلام، فلسفہ مشائخ، فلسفہ نو فلاطونہ

عتمہ سیحہ، رواقیہ اور فلسفہ فیلولی یہودی۔ اسی طرح انہوں نے اسماعیلیہ طینیہ، قسراطہ اخوان الصفا اور قدیم صوفیائے اسلام کی مصطلحات سے بھی فائدہ حاصل کیا ہے،

لیکن شیخ اکبرمی کے فقیر نہ تھے کہ وہ ان مصطلحات کو جن معنوں میں کہ وہ استعمال کرتے تھے،

انہوں نے یہی مان لیا کہ انہوں نے ان مصطلحات کو ایک خاص رنگ میں ڈھالا اور ہر ایک اصطلاح کو اپنے معنی پہنائے جہاں کے مذہب و مکتب سے اتفاق نہ کرتے ہوں۔ اس طرح انہوں نے تصوف کے ادب کو مصطلحات اور الفاظ کا ایک نیا ذخیرہ بنا دیا۔ انہوں نے ان مصطلحات پر حاوی ہے بلکہ وحدت و حمد اور اس سے جماعتی تہنیت ہوتی ہے۔ یہ بات ان کی کسی احتیاط میں انہوں نے جو مخصوص کلامی سلک اختیار کیا ان سب پر بھی مشتمل ہے۔ یہ بات ان کی کسی دوسری تالیف میں نہیں پائی جاتی۔ لہ

یقیناً شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی اس رسالہ میں قدیم مصطلحات سے استفادہ کیا ہے اور ان کو نئے معنی پہنائے ہیں۔ اور کہیں اپنی طرف سے بھی تفصیل کے لئے مصطلحات کا اختراع کیا ہے لیکن اس رسالے میں وہ تعقید نہیں پائی جاتی جو انہوں نے اس رسالے میں ہے۔ حیات ولی اور نثر بہ الخواطر کے مؤلفین کی اس رسالہ کے متعلق جو رائے ہے وہ یہاں پیش کی جاتی ہے۔

حیات ولی کے مؤلف فرماتے ہیں۔ اس کتاب (تاریخ الاماویہ) میں جناب شاہ صاحب نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک تک کے ان تمام انبیاء علیہم السلام کے قصص بیان کئے ہیں، جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ان حوادث کے درجہ بطریق روز بیان کئے ہیں جو انہیں پیش آئے۔ بالکل نظر میں اس کتاب کو دیکھ کر شاہ صاحب کے تحمیر کا پورا پورا اندازہ کر سکتے ہیں۔ لہ

نثر بہ الخواطر کے مؤلف فرماتے ہیں:-

تاریخ الاماویہ	تالیف شاہ ولی اللہ علیہ السلام	تاریخ الاماویہ	تالیف شاہ ولی اللہ علیہ السلام
تاریخ الاماویہ	تالیف شاہ ولی اللہ علیہ السلام	تاریخ الاماویہ	تالیف شاہ ولی اللہ علیہ السلام
تاریخ الاماویہ	تالیف شاہ ولی اللہ علیہ السلام	تاریخ الاماویہ	تالیف شاہ ولی اللہ علیہ السلام
تاریخ الاماویہ	تالیف شاہ ولی اللہ علیہ السلام	تاریخ الاماویہ	تالیف شاہ ولی اللہ علیہ السلام

مجتاہدہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے حوالے سے
دیوانہ الحکمتہ الالہیۃ فی نہادہ۔۔۔ اہتمام فرمایا۔

یہ کتاب پہلے بار سید محمد علی الہی خیرہ شاہ رفیع الدین صاحب محدث دہلوی کا کوشش
سے مطبع احمدی دہلی میں اردو ترجمے کے ساتھ چھپی تھی۔ ایک کالم میں مولیٰ حق احمد علی کالم
میں اردو ترجمہ تھا۔ یہ ترجمہ نفی ہے جس سے اس کی کتاب کی پوری پوری تردید ہو سکتی ہے۔ یہ
مطبوعہ نسخہ بھی اب ناپید ہے۔ اور کہیں کہیں علی کتب خانوں میں پایا جاتا ہے۔

شاہ ولی اللہ اکبر میسر آباد کی طرف سے حال ہی میں یہ علی کتب خانہ خوبصورت عربی معری
ٹائپ میں تحقیقی حواشی اور مہموط مقدمہ کے ساتھ چھپی ہے۔ من اتفاق سے اس کا ایک قدیم مخطوطہ بھی
ہاتھ آ گیا تھا۔ اس کے کاتب شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کے ایک شاگرد حافظ محمد لوشہ
صاحب ہیں۔ شروع صفحہ کے حاشیہ پر کاتب کی طرف سے یہ عبارت نوشتہ ہے۔

” نسخہ ہا سہی بتا دیل الامادیث تام شد بتاریخ ۳ ماہ ذی الحجہ یوم الجمعۃ بیاضق علیہ
حافظ محمد لوشہ عفی عنہ ۱۲۵۲ ھ قمری ۶“

مخطوطے پر حافظ محمد لوشہ صاحب کی ہر بھی ثبت ہے، جن پر محمد لوشہ ۱۲ کذہ ہے یہ ناماب قلمی
نسخہ حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب عمر پوری ملتانی حال خطب جامع سمدیکانیر دہواڑہ
بہاولپور کے ذاتی کتب خانہ کا ملوکہ ہے، اور مولانا محمد عبداللہ صاحب نے عاریتہ میں عنایت فرمایا
تھا۔ مخطوطہ نستعلیق میں ہے اور خط عمدہ ہے۔

تادیل الامادیث کا یہ قلمی نسخہ مولانا محمد عبداللہ صاحب عمر پوری کو مولوی عبدالعزیز صاحب
فرزند ارجمند مولوی فیض احمد صاحب غوری تحصیلدار ساکن بہاولپور سے ملا۔ مولوی فیض احمد صاحب صاحب
نسخہ کے خلف رشید ہیں۔

صاحب نسخہ حضرت مولانا الحاج حافظ عبدالحمید محمد لوشہ (خلف الصدق مولانا نور بنی غوری ٹوکی) کا
حضرت مولانا بہاؤ علی ٹوکی کے ارشد تلامذہ ہیں۔ مولانا بہاؤ علی صاحب کا نقش خاتم
”ہمت نیار ان بنی بہاؤ علی“ ہے۔ اور وہ حضرت سراج الہند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے
شاگرد رشید ہیں۔

مولانا عبدالحمید بن تہریز عمودی ٹوٹکی بہادر پوری اپنے فضل و کمال کی بدولت نواب ٹونک کے داماد بنے اسی بنا پر محمد لوش کا لقب ملا۔ مولانا عبدالحمید کافی عرصہ عربین مشرعیین کی اہمیت سے فیض یاب ہوئے اس مدت میں وہ عربین مشرعیین کے علماء کرام کے حلقہ درس میں شامل ہو کر ان کے فیوضات علمی سے بہرہ مند ہوتے رہے۔

تاریخ الاحادیث کا یہ قلمی نسخہ مولانا محمد لوشہ کا تحریر شدہ ہے۔ اگرچہ مولانا محمد لوشہ کی دوسری تحریر شدہ کتابیں اور مسودات اس طرح صاف خط میں نہیں۔ تاہم اس کا طرز تحریر ان سے مختلف نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب کے لئے اصل کاغذ کی ہر قسم رسانی اور معافی خط کا خاص اہتمام کیا گیا ہے، اسی وجہ سے ان کی دوسری تمام تحریرات کے برعکس اس کتاب کے اول صفحہ کی پیشانی پر ہر شے ہے صاحب نسخہ کے متعلق جملہ معلومات ہیں حضرت مولانا عبداللہ صاحب عمر پوری خطیب جامع مسجد بیکانیری دمدانہ بہادر پور سے حاصل ہوئیں۔ تاویل الاحادیث کے مطبوعہ اور مخطوطہ نسخوں میں کہیں کہیں تو کافی فسوق پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آخری تاویل میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے حوادث کا ذکر کرتے ہوئے مولف امام جب انتہا قاسم کا ذکر فرماتے ہیں تو کتاب کے مطبوعہ نسخے میں پوری ایک سطر غائب ہے، جو یہ ہے: "قال بعض من لم يعرفه بعلم الاثر والحکمت البلیغۃ کان؟" اس کے بعد کی عبارت کا یہ مطلب ہے کہ چاند کے شق ہونے کا واقعہ قلیلۃ الوقت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرب قیامت کے لئے علامت بنایا ہے وغیرہ اس پر علمائے فرنگی عملی کی طرف سے اعتراضات کئے گئے ہیں اور جوابی رسالے بھی شائع ہو چکے ہیں۔ علامہ کوثری نے بھی اس پر اعتراض کیا ہے۔ اس قسم کی عبارت تعلیمات ج ۲ میں بھی موجود ہے، لیکن تاویل الاحادیث کے مخطوطہ نسخے میں مذکور سطر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تحقیق شاہ صاحب کی اپنی نہیں ہے بلکہ کسی دوسرے اہل علم کی تحقیق ہے جو کہ منقول اور معقول دونوں میں معرفت اور ہمارت رکھتے ہیں۔

مخطوطہ اور مطبوعہ نسخوں میں اس قسم کے کئی اختلافات ہیں، جن سب کو اکیڈمی کے مطبوعہ نسخہ تاویل الاحادیث کے حواشی میں تحریر کر دیا گیا ہے، گویا اکیڈمی کا شائع کردہ یہ نسخہ کتاب کے مطبوعہ اور مخطوطہ نسخوں کو سامنے رکھ کر مرتب کیا گیا ہے۔ اور انشاء اللہ تعالیٰ یہ نہایت کامد ثابت ہوگا۔

کتاب حدیث و علوم حدیث

(۱) مصنفی فی احادیث الموطا۔ فارسی

شاہ صاحب نے موطا امام مالک کی یہ تاحرر و نگار فارسی شرح کتب تابعین فرمائی۔ اس کا طبع جواب بھی ہیں مصنف علام کی کسی تحریر سے بصراحت نہیں ملتا۔ البتہ اس شرح کے مقدمہ کی ایک عبارت سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ حریم سے واپس کے بعد آپ نے یہ شرح لکھنا شروع فرمائی۔ ۱۰ مصنفی کے مقدمہ میں شاہ صاحب ایک جگہ امام مالکؒ اور ان کی کتاب موطا کے فضائل بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔

بالجملہ ملاحظہ! اس امور شوقی روایت
موطا اولاً و شرح آل ثانیاً پیدا کر۔
خلاصہ یہ کہ ان فضائل کو دیکھ کر یہ شوق پیدا
ہوا کہ پہلے موطا کی روایت حاصل کی جائے
اور پھر اس کی شرح لکھی جائے۔

مقدمہ کے آخر میں آپ نے حریم کے ان مختلف اساتذہ حدیث کے نام دیئے ہیں جن سے آپ نے موطا کی روایت کو حاصل کیا۔ اور آخر میں موطا کی روایت کی ایک اسناد پر اکتفا کر کے اس کا تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ کیونکہ یہ اسناد سب کے سماع سے منسلک ہے یعنی اسناد کے جملہ راویوں نے اپنے شیخ سے اس کتاب کو سنا اور ان کے رو برو سے پڑھا ہے۔ شاہ صاحب کی عبارت ملاحظہ ہو۔

باید دانست کہ ابن فقیر کتاب موطا
روایت کرہ است از شیخ ابو طاهر
مدنی و شیخ تابع الدین قلعی و سید
عمر بن احمد عقیل ابن بنت شیخ عبد اللہ
بن سالم البصری ثم المالکی بسماع بعض و
اجازۃ باقی بعد ازاں بر شیخ وفہ الدہ
المغربی المالکی المولود والمنشأ ہمہ آن خواند
و اینجا بر ہیں اسناد اکتفا می کنند کہ
بنا چاہیے کہ اس فقیر شاہ ولی اللہ نے
موطا کتاب کی روایت کی ہے۔ شیخ ابو طاهر
مدنی، شیخ تاج الدین قلعی، سید عمر بن
احمد عقیل سے جو کہ شیخ عبد اللہ بن سالم
بصری مکی کے واسطے ہیں۔ کتاب کے بعض
حصے کو سنا اور باقی کی اجازت حاصل ہوئی
اس کے بعد پوری کتب کو شیخ وفہ الدہ
مغربی الاصل اور مولود و منشأ کے واسطے

سلسل است بسبع مجع۔ مکی کے دو ہمد پڑھا۔ یہاں اسی ایک انار

ہر آٹکا کی جاتی ہے جو کہ مجھے ملاویوں کے

ساح سے سلسل ہے۔

مقدمہ کی مذکورہ عبارات سے اتنا تو واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ شاہ صاحب نے حرمین سے واپسی کے بعد اس شرح کو تالیف فرمایا ہے اور ویسے بھی شاہ صاحب حرمین شریفین جانے سے پہلے زیادہ تر درس و تدریس اور کتب بینی میں مشغول رہے، تفتیش و تالیف کا باقاعدہ سلسلہ حرمین سے واپسی کے بعد ہی آپ نے شروع فرمایا۔

قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ مجھے ہی شاہ صاحب حرمین سے واپس تشریف لائے اور کتب حدیث میں سے مولانا کی طرف آپ نے زیادہ توجہ فرمائی تو آپ نے اس کی شرح لکھنا بھی شروع کر دی۔ آپ کے ایک خاص تلمیذ اور سفر و حضر کے رفیق شاہ محمد عاشق صاحب کی ایک تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رضی اللہ عنہ نے مصنفی شرح مولانا کے مسودہ کو اختتام تک تو پہنچایا، لیکن وہ دو سکر مشاعلی کی وجہ سے ان مسودات کی ترتیب اور تہذیب کی طرف توجہ نہ کر سکے اور ایک مدت تک یہ کتاب غیر مرتب ہی رہی، اگرچہ اس کام کی طرف آپ کا دل برابر مائل تھا لیکن (فرصت کی کوئی صورت نہ نکل سکی۔ یہاں تک کہ آپ کا روح پر فتوح لے ملا اعلیٰ کی طرف پرواز فرمایا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو آپ کے عقیدہ مندوں میں سے کسی کو یہ ہوش نہ رہی کہ ان اوراق کی تلاش کرے، آخر الامر پانچ چھ ماہ کی مدت گزرنے کے بعد ایک صالح نے حضرت کو خواب میں دیکھا کہ آپ گویا یہ فرما رہے تھے کہ میں مولانا کے ترجمہ کی طرف بہت اشتیاق رکھتا ہوں اور آپ اس میں شغف ظاہر فرما رہے تھے۔ اس صالح دوست نے شاہ محمد عاشق کو یہ خوشخبری سنائی شاہ محمد عاشق فرماتے ہیں کہ اس وقت سے ان مسودات کی ترتیب اور تبصیر کی طرف دل میں ایک پریشان کن شغف پیدا ہوا اور حضرت شاہ صاحب کے ایک تلمیذ خاص اور خصوصی مرم حافظ قسمران خواجہ محمد امین ولی اللہی سے اس شوق کو بیان کیا، وہ ان مسودات کو نکال کر کتاب سوئی کو سامنے رکھ کر ترتیب اور تبصیر میں لگ گئے اور ایک مدت تک انہوں نے بڑی کوشش فرمائی تب جا کر کتاب حسن انتظام سے آراستہ ہوئی اور شمارہ شوال بروز یک شنبہ ۱۳۵۷ھ میں مرتب اور مہذب

ہو۔ واللہ علیٰ فلک۔

شاہ محمد عاشق کی اصل عبارت نگاہیں بزرگ عقل کی ہوتی ہیں یہ عبارت میں معنی شرح موطا مطبوعہ قدیم نادوقی پریس کے آخری خط پر نظر آتی۔

خلاصہ تحریر مولوی محمد عاشق صاحب تلمیذ مصنف

الحمد للہ وسلام علیٰ عبادہ الذین اصطفیٰ

امام فقیر محمد عاشق برہنہ مقابیر طالبان ملوق وانج میگرداند کہ چوایں
کتاب معنی شرح موطا امام مالک از قلم فیض رستم حجت اللہ حضرت شاہ ولی اللہ
عندہ دارضاہ بہ تسوید رسید بسبب اشتغال با شغال دیگر توجہ بہ ترتیب و تہذیب آن
مسودات مبذول نشد و مدتی غیر مرتب ماند ہر چند گوشہ فاطر مبارک بانظرت ایشہ
مصرف بود لیکن مسودت نہی گرفت تا آنکہ روضہ پر فتوح ایشان بملاہ اعلیٰ پرداز
فرمود و چو ایں واقعہ رونمود کسی را از عقیدہ تندرانی ہوش نامد کہ بتفصیل آن اطلاق
پردازد تا بعد مدت پنج یا شش ماہ مالی حضرت ایشان را در خواب دید کہ گویا سزا شد
بہ توجہ موطا شوق بسیار دارم و اظہار شغف بآن میفرمایند انصریزہ نزد کاتب حردوت
آن بشری را بیان نمود از ہاں وقت شغفی معلق بہ ترتیب و تہذیب آن مسودات بمطہم
افتاد و نزو حافظ کلام رب العالمین خواجہ محمد امین ولی اللہی کہ تلمیذ خاص و محرم با اختصاں
جناب حضرت ایشان بود شغف خود را اظہار نمودم ایشان را مسودات را میسر و آسان
کتاب سوی را پیش روی ہماہ ترتیب و تہذیب گرفتند و مدتی چہ بطریق تہذیب و حسن
انتظام یافت و ثامن عشرہ شوال یوم الاماعت باہتہ النصار ۱۱۰۹ قمری و سیمین
بعد الاف و الماتہ مرتب و تہذیب گردید الحمد للہ علیٰ ذلک

اس عبارت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ شاہ صاحب اپنی زندگی میں معنی کو مرتب نہ فرما سکے
اور دوسری یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ موطا کی عربی شرح سوی جو کہ نہایت مختصر ہے آپ نے معنی
سے پہلے تعین فرمائی۔

اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مختصر طور پر شاہ صاحب کے الفاظ میں ان عوال اور محکمات

کتابوں کے بارے میں آپ نے کتب حدیث میں سے موطا امام مالک کو انتخاب فرمایا۔
مفتی مصلح موطا کے مقدمہ میں خداوند تعالیٰ کے بعد شاہ صاحب رحمہ اللہ ہیں !

یہ گوید فقیر رحمۃ اللہ العزیز علیہ السلام
عبدالکریم العمری نسباً الدہلوی و ملتاً ابن
فقیر یا مدنی بسبب اختلاف مذاہب
فقہاء و کثرت احزاب علماء و کشیدہ
بر کسی بجا ملی تشویش دہی و دوزیر کہ تعین
طریق برائے عمل ضروریست و تعین بغیر
ترجیح سلفہ و وجہ ترجیح بسیار و اقوام
راہ تقریر وجہ ترجیح اجمالاً و تفصیلاً
اختلاف فاحش ہیں ہر جانب دست و
پاؤں فائدہ نہ دید و از ہر کسی استعانتی
نمود ما علی بدست نیامد بعد ازاں بقصر
تمام بحضرت باری جل جلالہ متوجہ شد
اِنَّ لَیْ یُھْدِی رَبِّیْ لَکَونَ مِنَ الْقَوْمِ
الضَّالِّیْنَ اِنِّیْ وَجَّھْتُ وَجْھِیْ لِلذِّیْ فُطِّرْتُ
وَالاَھُ مِنْ عِندِھِ اَما اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ پس اشارہ
بکتاب موطا کہ تالیف امام ہمام حجۃ الاسلام
مالک بن انس است رفت اظہار
خداے کریم کی رحمت کا محتاج ولی التَّوَّابِ
عبدالرحیم چونباً العمری اھد و ملتاً دہلوی
ہے، کہتا ہے کہ مذاہب فقہائیں اختلاف
اداس کی وجہ سے علماء کے جو بکثرت گروہ
بن گئے ہیں کہ ان کے میں سے ہر ایک ایک
جانب کھینچتا ہے، اس صورت حال سے
میرے دل کو بڑی تشویش ہوئی اور یاس
لے، کہ عمل کے لئے ایک طریقے کا تعین
ضروری ہے اور یہ تعین ترجیح کے بغیر
ممکن نہیں ہے اور ترجیح کے وجہ مختلف
ہیں۔ اداس بارے میں علماء میں اجمالی
بھی اور تفصیلاً بھی بڑا اختلاف ہے۔
چنانچہ میں نے دابین مابین بہت بات
پاؤں مارے لیکن بے کار۔ اور ہر ایک سے
مدد چاہی، پر بے نتیجہ۔ پھر میں بڑے
خشوع اور خضوع کے ساتھ باری تعالیٰ
کی طرف متوجہ ہوا۔ اگر میرا رب مجھے
ہدایت نہ دیتا، تو یقیناً میں گمراہ لوگوں
میں سے ہوتا۔ میں نے دوسروں سے

مذہب کے لیے اس کتاب کی طبع کیا جس

نے آسانوں اور کمزوروں کو پڑھایا اور میں

مشرکوں میں سے نہیں ہوں اس پر مجھے

(بذریعہ ابہام) امام عظیم حمزہ الاسلام

مالک بن انس کی کتاب موطا کی طرف اشارہ

ہوا۔ الخ

محول بالا عبارت سے شاہ صاحب کا موطا امام مالک کی شروح لکھنے کا اصل محرک واضح ہو جاتا

ہے۔ شاہ صاحب نے جس طرح قرآن مجید کی تعلیم میں ایک جدت فرمائی اور تشریحی مجید کو مختلف تفاسیر

سے الگ رکھتے ہوئے اس کا ترجمہ پڑھانا شروع کیا اور اس کے لئے کچھ اصول مقرر فرمائے جن کو آپ نے

اپنی پیش پایا تالیف اللوز الکبیر فارسی میں جمع کر دیا ہے۔ اسی طرح علم حدیث کی تعلیم میں بھی ان کا مسلک

عام علماء سے ممتاز و منفرد ہے۔ شاہ صاحب سے پہلے برصغیر ہندوستان میں حدیث میں سب سے

پہلے مشکوٰۃ پڑھتے تھے اور اس کی وضاحت اور شرح کے سلسلہ میں شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی

کی دوسری جلد المعانی اور اشعۃ المعانی کی طرف رجوع کیا جاتا تھا۔ پہلی شرح عربی میں ہے اور دوسری

فارسی میں شاہ صاحب نے اپنے دور میں اس طریقہ تعلیم میں یہ تجدید فرمائی کہ موطا کے درس کو مشکوٰۃ

پر مقدم رکھا۔ اس طرح بقول علامہ استاذ عبید اللہ سندھی جب کوئی شاگرد شاہ صاحب کے طریقہ

تعلیم پر عمل کرے گا تو اس کے سامنے دو کتابیں باقی تمام کتب پر مقدم رہیں گی۔ ایک تشریح مجید اور

دوسری موطا امام مالک۔ جب موطا اور دوسری کتب حدیث کی ترمیم اور تقدیم میں اختلاف پیدا ہو

تو کتب حدیث کی تصحیح اور طبقات کی ترتیب میں بھی شاہ صاحب کے طریقہ کا دوسرا حصہ سے مختلف ہوا

لاہری ہے۔ اکثر علماء جو کہ مجمع بخاری کو جملہ کتب حدیث پر ترجیح دیتے ہیں، ان کے ہاں کتب احادیث

کا پہلا طبقہ بخاری اور مجمع مسلم ہوگا اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو کہ ان دونوں کے شروط پر ہے اور تیسرا طبقہ

کتب سنن جیسے سنن ابوداؤد اور سنن ترمذی ہے۔

اس سے یہ متفرع ہوا کہ اگر کسی حدیث کے متعلق محدث حاکم یہ کہے کہ حدیث شریفہ بخاری

اور مسلم کے شروط پر ہے تو اس کو ایسی حدیث پر مقدم رکھا جائے گا جس کو امام ابوداؤد نے روایت

کیا۔ اس پر خاموشی اختیار فرمائی۔ یعنی صحت اور سقم کے متعلق کوئی رائے پیش نہیں کی۔ اسی طرح کتب عربیہ میں شیخ ابن جہان، شیخ ابن خزیمہ اور حنفی ابن الجارود میں اگر کوئی حدیث بخاری اور مسلم کے شروط پر ہوگی تو وہ سنن ابی داؤد کی حدیث پر ترجیح پائے گی۔

ہمارے ان علماء کا یہ دستور ہا کہ انہوں نے تصحیح احادیث کے سلسلے میں رجال کی توثیق پر کفایت کی اور مسلمانوں کے عمل و فکر کو درخور اعتناء سمجھا گیا۔ اہل علم کی اس صفت کو ہمارے استاذ علامہ عبداللہ سندھی شیخ ابو طاہر مدنی کی پیروی میں دقاق (دقی گردانی کرنے والے) محدث کہتے تھے۔

علامہ استاذ سندھی فرماتے ہیں کہ متاخرین میں سے شیخ جلال الدین بیہقی اور ان کے اتباع جیسے شیخ علی شتی اور شیخ عبدالحق صاحب دہلوی کی بھی یہی رائے تھی بلکہ شیخ عبدالحق تو سب سے طبقات احادیث کی ترتیب کے قائل ہی نہیں اور وہ کسی غریب کتاب کی حدیث کو جس کی اسناد رجال شیعہ، بھکاری و مسلم کے رجال ہوں، شیعیان کی حدیث کے برابر سمجھتے ہیں۔ یا اس پر ترجیح بھی دیتے ہیں۔ اور شیخ عبدالحق صاحب اس مسئلہ میں شیخ کمال الدین ابن الہمام مجتہد کے پیروکار نظر آتے ہیں۔

شیخ جلالی کا یہ مسلک سرزمین پاک ہند میں لکھنؤ کا مشہور ہوا اس میں شک نہیں کہ ابن ہمام بڑے پائے کے لوگوں میں سے ہیں لیکن اس بارے میں انہوں نے بھی غلطی کی ہے۔

شاہ صاحب نے اپنے مسلک کے مطابق حمۃ اللہ البالغہ میں طبقات کتب حدیث پر جو تحقیق فرمائی ہے وہ ہم کو ان علماء کی تالیفات میں بھی نظر نہیں آتی جو موطا کو جملہ کتب حدیث پر مقدم رکھے ہیں، شاہ صاحب کے انراہم جیسے قاضی عیاض، ابن عیاض، ابو بکر ابن العسکری المالکی، حافظ مغلطائی حنفی۔

صحت راہام دارالہجرہ سے ان کے زمانے میں تقریباً ایک ہزار شاگردوں نے موطا کو سن کر جمع کیا تھا۔ اس نے ان روایات کی بناء پر اس کے متعدد نسخے مروج ہو گئے۔ فقہاء و محدثین اور صوفیاء و امراء اور خلفائے بھی امام مالک سے تبرکاً موطا کی سند حاصل کی۔ سراج الہند شاہ عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں۔ آج کل ملک عرب میں ان کثیر نسخوں میں سے چند نسخے پائے جاتے ہیں۔ پہلا نسخہ جس کا سب سے زیادہ رواج اور عرب سے زیادہ مشہور ہے اور گروہ علماء کا مخدوم بھی یہی نسخہ ہے وہ یحییٰ بن یحییٰ مصری اندلس کا نسخہ ہے، چنانچہ جب حنفی یعنی ملا کسی قید کے موطا لکھا جاتا ہے۔ تو فوراً اس کی طرف ذہن جاتا ہے اور اسی پر توثیق و مہر پائی جاتا ہے۔

یہی بن یحییٰ مصری نے حضرت امام عالی مقام کی وزارت اعلیٰ سے استفادہ کی حاجت حاصل کی تھی۔ قبل قمریہ میں زیادتی عبدالرحمن سے تمام موطا کی سند حاصل کی تھی۔ اس کے بعد ہی کہیں علم حاصل کرنے کا شوق دامگیر ہوا۔ چنانچہ بیس برس کی عمر میں انہوں نے مشرق کا سفر اختیار کیا۔ اس سفر پر مولانا پنچکر اس میں امام مالکؒ سے موطا کو سنا۔

سلسلہ میں جو کہ امام مالکؒ کی وفات کا سال ہے، ان کی امام سے ملاقات ہوئی۔ امام کی وفات کے وقت یہ وہاں موجود تھے۔ ان کی تجیسر و تکفین کی خدمت ان کو نصیب ہوئی انہوں نے عبداللہ بن عبدہ سے جو امام مالکؒ کے جلیل القدر شاگردوں میں سے ہیں، ان کے مرتب کردہ موطا جامع کو رعایت کیا ہے اس کے علاوہ امام مالک کے اصحاب میں سے ایک جماعت کثیر سے موصوف طے اودان سے علم حاصل کیا حضرت شاہ عبدالعزیزؒ نے لکھا ہے کہ حضرت امام مالکؒ نے یحییٰ بن یحییٰ کو عاقل کے خطاب سے سرفراز فرمایا تھا۔ اور پھر ایک حکایت لطیفہ کے طود پر نقل فرمائی ہے جو ہم بھی یہاں نقل کرتے ہیں۔

ایک دن عیسیٰ بن دینار (امام مالک کے جلیل القدر شاگرد) امام مالک کی خدمت میں حاضر تھے اور ان سے استفادہ فرما رہے تھے۔ ان کے علاوہ اور اشخاص بھی فیض یاب ہو رہے تھے کہ دفعۃً ہاتھی کے آنے کا شور و غل ہوا۔ اب عرب میں ہاتھی کو نہایت تعجب سے دیکھا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے بعض عرب کے ہاتھی ہاتھی کے دیکھنے کو قرۃ بیان کر کے مبارکبادی کے خواستگار ہوتے ہیں جیسا کہ ابو الشقیق کے ان دو شعروں سے ظاہر ہوتا ہے۔

یا قوم انی رایت الفیل بعد کم   فبارک اللہ فی رویتہ الفیل
نایتہ ولہ شئی یحسر کہ   فکدت اضع شیطانی السراویل

(ترجمہ) اے میری قوم! میں نے تمہارے بعد ہاتھی کو دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ہاتھی کے دیکھنے میں میرے لئے برکت فرمائے۔ وہ اپنی کسی چیز (یعنی سونڈ) کو حرکت دے رہا تھا جب میں نے اس کو دیکھا تو ڈر گیا اور قریب تھا کہ میں اپنے پاؤں میں کچھ کر دوں۔

عرض جب ہاتھی کے آنے کا شور و غل ہوا تو امام مالکؒ کی جماعت کے اکثر افراد امام کو چھوڑ کر ہاتھی دیکھنے کو دوڑ پڑے۔ مگر یحییٰ بن یحییٰ اپنی اسی ہیئت و حالت میں بیٹھے فیض حاصل کرنے میں مشغول رہے اور نہ تو کسی قسم کے اضطراب کا اظہار کیا اور نہ ان سے کوئی بے ساختہ حرکت سرزد ہوئی۔ امام مالکؒ

اس وقت سے ابن کو مائل کے خطاب کے ساتھ مخالف فرماتے تھے ابن بشکوال نے بیان کیا ہے کہ یحییٰ بن یحییٰ مستجاب الدعوات تھے۔ وضع لباس اور ہیئت ظاہری اور نشست و برخاست میں بھی حضرت امام مالک کا اتباع فرماتے تھے۔ جو کچھ امام مالک سے سنا تھا، اس کے مطابق نتویٰ دیتے تھے اور امام مالک کے خلاف ہانا پسند نہ فرماتے تھے۔ اگرچہ اس وقت لوگوں میں ایک فقہی مذہب کی تقلید راسخ نہ ہوئی تھی نہ عوام میں نہ خواص میں۔ گویا یحییٰ بن یحییٰ نے ہر مسئلہ میں امام مالک کے مذہب کو اختیار کیا ہے لیکن چار مسئلوں میں وہ لیث بن سعد مصری کے مذہب کو اختیار فرماتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز صاحب نے ان چاروں مسائل کی اپنی کتاب بستان المحدثین میں تصریح فرمائی ہے۔

یحییٰ کی وفات ماہ رجب ۱۹۳ھ واقع ہوئی۔ ان کی عمر بیاسی برس کی ہوئی۔ قریب میں ان کی قبر ہے۔

سراج الہند شاہ عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ المشائخ پیشوائے علمائے راسخین شاہ ولی اللہ دہلوی قدس اللہ سرہ العزیز نے اس مولانا کی جو روایت یحییٰ بن یحییٰ لیٹی ہے، دو شرحیں لکھی ہیں پہلی شرح کچھ دقیق اور مجتہدانہ فارسی زبان میں ہے۔ مصنفی فی احادیث الموطا اس کا نام ہے اور دوسری شرح مختصر ہے اس میں صرف فقہاء حنفیہ و شافعیہ کے مذاہب بیان کرنے پر اکتفا کیا ہے اور کچھ بیان فرمودی اور کچھ بھی (جو مشکل تھے شرح عزیز سے ضبط کر کے) بیان کیا ہے۔ اس کا نام الموسوے من احادیث الموطا ہے۔ لاقم الحمد (شاہ عبدالعزیز نے اس شرح کو ان سے ضبط و انقاس سے سنا ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب نے اس کے علاوہ موطا کے چودہ اور نسخوں اور ان کے مرتبوں کا اپنا تالیف بستان المحدثین میں تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔

شاہ ولی اللہ صاحب نے مصنفی میں تحقیق کی کس پہنچ کو اختیار کیا ہے اور پھر موطا کے اصل نسخے میں کیا اضافے فرمائے ہیں، اس کو خود آپ کے الفاظ میں سنئے۔

مصنفی شرح موطا کے مقدمہ میں فرماتے ہیں۔

بالجملہ ملاحظہ این امور شوق روایت	خلاصہ یہ کہ موطا کی ان خصوصیات اور
موطا اولاً و شرح آں ثانیاً پیدا کرد	فضائل نے پہلے تو اس کی روایت کا اشتیاق
دود شرح ترتیب و تبویب مسائل	پیدا کیا اور پھر یہ کہ اس کی شرح کر دیں

فقہ پر حسب ترتیب کتب فقہ ذکر کیا گیا
 متعلقہ ہر باب و شرح غریب و ترجمہ
 ہر حدیث و بیان اختلافات فقہاء ہر مسئلہ
 پر بعد ازاں تعدید الفاظ و احوال و خصوص
 و استخراج علت ہر حکم و تخلص بواسطہ
 آن بقواعد کلیہ جامعہ مانعہ و تعقیب شافعی
 و غیر آن کہ غوامض اسرار اجتہاد است
 ذکر کردہ شد و اصل مرسل و ماخذ اقوال
 صحابہ و تابعین کہ از غوامض علوم می بین
 است نیز ذکر کردہ شد، مگر اصل زبان
 بفہم این غوامض نرسند و آن بالغت
 شمارند مگر نیست نیز کہ از غوامض مجتہدین
 و غوامض محدثین ہر دو معروض و متغافلند

چنانچہ میں نے شروع میں اس کے فقہی
 مسائل کو کتب فقہ کی ترتیب پر مرتب کیا
 اور ہر باب میں اس کے مناسب جملات
 شریفہ تھیں، ان کا اضافہ کیا، اور غریب
 و نامالوس الفاظ کی شرح اور حدیث کا
 ترجمہ کیا، اور ہر مسئلے میں فقہاء کا یہ
 اختلاف ہے اس کو بیان کیا۔ میں نے
 نصوص میں آئے ہوئے الفاظ کی حدود
 اور تعریضیں بیان کیں۔ ہر حکم کی علت
 کا جس طرح استخراج کیا گیا ہے، اس کی
 کیفیت بیان کی اور اس طرح جیسے جامع
 و مالمی قواعد تک پہنچا گیا۔ اس کا ذکر
 کیا اور امام شافعی کے امام مالک پر جو تہمات
 ہیں انہیں بیان کیا اور دوسری چیزیں
 بھی کہ یہ سب اجتہاد کے غوامض اور
 پوشیدہ اسرار میں سے ہیں، اور اگر کوئی
 مرسل حدیث ہے تو اس کا اتصال ذکر کیا
 اسی طرح صحابہ اور تابعین کے اقوال کا ماخذ
 (جو کہ محدثین کے پوشیدہ علوم میں سے
 ہے) بھی بیان کیا گیا ہے۔ اگر اس دور
 کے لوگ ان غوامض کے فہم کو پہنچ سکیں
 اور ان کو نعمت خیال نہ کریں تو ان کی
 شکایت نہیں ہے کیونکہ یہ مجتہدین و محدثین

دونوں کے پوشیدہ اسرار سے قائل ہیں

ہمارے خیال میں یہ کتاب پہلی بار ۱۷۹۳ء میں دہلی میں دو جلدوں میں طبع ہوئی۔ جلد اول مطبع

ناروٹی دہلی میں باہتمام محمد معظم صاحب چھپی۔ اس کے آخر میں یہ عبارت ثبت ہے۔

لہذا محمد بن قیل و من بعد کہ جلد اول کتاب مستطاب شرح موطا امام امام مالک رحمہ اللہ

مسی بہ مصفی از عمرہ تصانیف جناب قدوہ محققین عمدۃ المفسرین حضرت شاہ ولی اللہ

محمد دہلوی رحمہ اللہ با تصحیح تمام و تنقیح بالاکلام تہا ریخ چہارم ماہ شہان المعظم ۱۲۹۳ھ

علیہ الطباع و علہ انتقام پوشیدہ

جلد دوم مطبع مرتضوی دہلی میں باہتمام حافظ عزیز الدین چھپی اصل اس کا سن طباعت بھی ۱۲۹۳ھ ہے

جلد ثانی کا کاتب محمد امام الدین صاحب پنجابی ہیں اور قطعہ تاریخ بھی لکھا ہے۔

اصل عبارت ملاحظہ ہو:- قطعہ تاریخ از کاتب جلد ثانی محمد امام الدین صاحب پنجابی۔

مصفی طبع شد شرح موطا بہ ترتیب خوش و دستور زیبا

سر و دش غیب گفتا از سر لطف بساعت سعد شد طبع مصفا

جلد ثانی کے آخر میں ماثیہ پر طبع مصفی کے انتقام کی تاریخ قاضی ملا محمد فال پشادہ کی طویل

فارسی نظم موجود ہے، اسی طرح سوئی کی طبع پر بھی مذکور ناظم کی بہترین نظم لکھی گئی ہے۔

ان دونوں کے کچھ اشعار یہاں نقل کئے جاتے ہیں۔

ای در ہوس فلسفہ سرگشتہ سودا گہ در صفت صودت و گہ بحث بہوئی

از حکمت یونان نہری صرفہ طلب کن خوش حکمت ایمان بخاری و موطا

ایں شرح مصفی است ہی طرفہ کدلود در حل معانی موطا یدر ہیضہ

نہدی است مصفا عجب امانہ بیاید بی بخت موفایب ایں شہد مصفا

در فکر تاریخ پدم شایق و ساعی تا وصف مکر رشود و مدح مشا

گفت فرد نادمہ با غایت احسان شد طبع مصفا چہ عجب شرح موطا

اس کے بعد سوئی شرح موطا کے طباعت کی تاریخ ہے، جس کے چند اشعار یہ ہیں۔

میں جو افضل زود و ظلمت سودا خندہ کافور نیت بر سر دنیا

شک ظالم شد صبا چو نطق محدث   چون بکشايد زبان پدرس موطا
مصدق اصناف علم و کتب موطا   مخزن اسرار دين بنام موسی
بتدعی قسداً این کتاب پند فائد   کورچہ و اندر روز طلعت زریا
پیت موسی کتاب ز اطره خضر   جامع و کامل ز جملہ عیب میرا
پیت موسی بمن و نظم بلاغت   نام خدا قلزم لائی لا لا
کک طلا بر نوشت سال تاملش   پیت موسی کلیل شرح موطا

اس نسخے میں شاہ صاحب کی موطا کی عربی شرح الموسی بنی مصلی کے ساتھ بھیجی تھی۔ موسی چون کہ
مختصر حواشی کی حیثیت رکھتی ہے اس لئے اس کو مصلی کے مافیہ پر رکھا گیا تھا۔ بعد میں مکتبہ مصی
دہلی والوں نے اس پہلے نسخے کی نقل عمدہ کاغذ اور کتابت کے ساتھ مکتبہ مکتبہ مکتبہ دہلی کے
ایک پیر مکتبہ موسی کو بھیج کر کہا تھا یہ وہ نسخہ ہے جس کی اس وقت کیا ہے۔ اعقر راقم کے پاس دو نسخہ
نسخے قدیم اور نئے اپنے والی کتب خانہ میں موجود ہیں۔ یہ نسخہ دارالعلوم دیوبند سے فراغت
کے زمانے میں بطور انعام ملتا۔ درجہ اولیٰ علی ذلک

موسى بن ابی بکر اور عمرؓ یہ ہے کہ میں مسئلے کے متعلق امام مالک کو کوئی حدیث دست یاب
نہیں ہو سکی ہے، وہاں وہ اہل مدینہ کی روش اختیار کرتے ہیں۔ شائد یہ الفاظ استعمال کیے
ہیں۔ الامر الذی لا اختلاف فیہ.....

اہل مدینہ کی روش وہ روش مراد ہے جو خلفائے راشدین کے زمانے سے پہلے
آ رہی تھی۔ ظاہر ہے ایسی روش بذات خود اپنی جگہ ایک سند کی حامل
بہر حال ایک محقق کے لئے یہاں دروازہ کھلا رکھا گیا ہے کہ وہ اس سے
صحیح حدیث کی تلاش میں اپنی تحقیق جاری رکھے۔

(شاہ ولی اللہ کی تعلیم۔ از پروفیسر جالبانی)

افادات شاہ عبد الرحیم

ترجمہ از فارسی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سب تعریف اللہ کے لئے ہے، جس طرح کہ وہ اس تعریف کا مستحق ہے۔ اور صلوٰۃ و سلام ہر
اس کے رسول شفقت کرنے والے محمد پر جن طسرح کہ آپ صلوٰۃ و سلام کے مستحق ہیں، نیز آپ کی آل اور
انساب پر جنہوں نے کہ جسیر توحید میں غوطے لگائے اور گہرے پانیوں سے بے مثال سوتی نکلے۔

اس کے بعد کم سرمائے اور کھوئی صنعت والا خدائے کریم سے طالب امید محمد عبد الرحیم
ابن حبیب الدین الاولیٰ نقشبندی۔ اللہ اے اس کے والدین استاؤں اور مرشدوں کو بخشے۔ کہتا ہے
کہ ان اوراق میں چند کلمات بیان کرتا ہوں کہ اس عالی مرتبت باعزت طریقے کے سالک کے لئے ان سے
نفع ہونا ضروری ہے۔ شاید کہ کسی خوش نصیب کو ان سے فائدہ حاصل ہو اور یہ کہ نیکی کی طرف راہ دکھائے
کسی ایسا ہی ہوتا ہے، جیسے کہ خود نیکی کرنے والا۔ اس کے مطابق یہ فقیر اس نعت غلطے سے دہلی ہو سکے

ہاں ہمہ بے حاصلی و بیچ کسی درمانہ بنارسائی و بواہوسی

واہم نشان نہ گنج مقصود ترا گرا نرسیدیم تو شاید برسی

شاہ شادریہ در طریق حشرات نقشبندیہ مسند حضرت شاہ عبد الرحیم والہ اجد حضرت

مستشرقین حضرت شاہ رفیع الدین کے نمبر و جناب ظہیر الدین سید احمد ولی اللہی نے شائع

فارسی متن کے ساتھ اس کا اردو ترجمہ بھی ہے مترجم کے پیش نظر یہی مطبوعہ رسالہ ہے

(مترجم)

دعا و دعا کے حامل نہ کر سکتے اور کسی لائق نہ ہونے کیس نہ پہنچ سکتے اور پورا ہوس کی وجہ سے دعا کا
 پہلے کے ہم نے جبے گئے مقصود کا نشان دے دیا ہے کہ اگر ہم نہیں پہنچ پائے تو شاید تم پہنچ جاؤ۔
 اللہ ہی راہ راست کی توفیق دینے والا ہے۔

فصل اول

طریقہ نقشبندیہ کا سلسلہ مشائخ

جان اے سالک! اللہ تعالیٰ تجھے اپنے آپ سے فنا کرے اور اپنے ساتھ تجھے باقی رکھے،
 بزرگوار قطب الاقطاب حضرت خواجہ بہار الحق والشرع والہدین المعروف بہ نقشبند اور آپ کے
 خلفاء قدس اللہ تعالیٰ اور احکم کا طریقہ۔ اہل سنت و جماعت کے مطابق عقیدے کی تصحیح کرنے، اہل
 صالحہ بھالانے، سنن ماثورہ کا اتباع کرنے، سلف صالح رضوان اللہ علیہم کے نقش قدم پر چلنے اور
 کا عزم راسخ کرنے اور ممنوعات و مکروہات سے بچنے کے بعد وہام محذوہ ہے۔ جس سے مراد حق
 سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں ایسی مستقل حضوری ہے کہ جس میں شعور تک کی مزامت نہ ہو بلکہ اس
 شعور کا بھی شعور نہ ہو۔ نیز یہ حضوری بغیر کسی ضعف اور اڑاؤ کے پر اگندگی کے رہے۔

اور یہ عظیم سعادت اور باقی رہنے والی نعمت جذبہ الہی کے بغیر کہ وہ جذبات حق میں سے
 ایک جذبہ ہے، جو جن دانش کی عبادت سے بھی بہتر ہے، میسر نہیں آتی۔ اور اس جذبہ کے حصول
 کا سب سے کسی بزرگزیادہ شخص کی صحبت کے کہ اس کا سلوک بطریق جذبہ ہو۔ اور وہ تجلی ذاتی سے مشرف ہو
 اور کوئی موثر ترین ذریعہ نہیں۔ اور اس صحبت کے کچھ شرائط و آداب ہیں، جن کو بھالانے سے ہی یہ
 موثر ہوتی ہے۔ ورنہ بہت سے لوگ ہیں کہ وہ من عقیقت کے ساتھ ساہا سال اولیا کی صحبت میں رہے،
 ان میں کوئی کمال کا اثر ظاہر نہ ہوا اور وہ آداب صحبت میں سے کسی ایک ادب کو ترک کرنے کی وجہ سے
 اعلیٰ علیین سے اسفل ساقین میں جا گرے۔ چنانچہ جس طرح سنت الہی میں باپ ماں کے بغیر
 توالد و تناسل ناممکن ہے، اسی طرح مرشد کے بغیر معنوی توالد و تناسل ہے۔

شیخ ابوعلی الدقاق قدس سرہ فرماتے ہیں :- وہ درخت جو خود بخود ہوتا ہے اس کا کوئی
 پہل نہیں ہوتا۔ اور اگر اس کا پہل ہو بھی تو وہ بغیر لذت کے ہوگا۔

اسی تفسیر کا قلمبر ہیں تئیں ولہازت کا سلسلہ اس شیخ سے متصل ہے۔ جو تحقیق اقتدار کے
 فائق، منظمیات اہی کے جامع اور کلام الرحمن (تسلیٰ) محمد کے مابقہ ہیں اور وہ خواجہ سید عبد اللہ
 قدس سرہ ہیں۔ اور ان کا یہ سلسلہ شیخ المثنیٰ حضرت شیخ آدم بنودی سے ہے۔ اور ان کا مرشد زمانہ
 شیخ یگانہ محمد وائف ثانی حضرت شیخ احمد سرحدی کا بی سے، ان کا بلاد ہند میں اس عالی مترت حضرت
 کو پھیلانے والے حضرت خواجہ محمد باہی سے، ان کا حضرت خواجہ امکنکی سے، ان کے مولانا درویش محمد سے،
 ان کا مولانا محمد زاہد سے، ان کا مددۃ الابرار خواجہ عبید اللہ احمرای سے، ان کا شیخ الشیوخ جامع المعقول
 والحقول صاحب العلم والعلی مولانا یعقوب چسپری سے، ان کا قطب الاقطاب سلطان العارفین
 صاحب الطریقہ خواجہ بہار الحق والدین المعروف یہ نقشبند سے۔ ان کا فرزند ہی میں قبول کر کے
 طریقے کے ورثہ شیخ طریقہ خواجہ محمد باہا ساسی سے۔ باقی حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ کی نسبت
 تربیت در حقیقت حضرت خواجہ بزرگ خواجہ عبدالحق محمد دانی سے اور نسبت ارادت و محبت۔
 تعلیم آداب اور سلوک و تلقین ذکر کی حضرت امیر سید کلال سے ہے، اور حضرت امیر سید کلال کی خواجہ
 محمد باہا ساسی سے ہے، اور ان کی خواجہ علی راہینی سے، ان کی خواجہ محمود الحنیف فغنوی سے، ان کی خواجہ
 عارف ریوگری سے، ان کی خواجہ عبدالحق محمد دانی سے، جو کہ ملکہ خواجگان کے سردار ہیں، ان کی
 خواجہ امام ربانی ابو یعقوب یوسف بن ایوب ہمدانی سے، ان کی خواجہ علی فاریدی طوسی سے جو کہ

سلسلہ خواجہ محمد باہا ساسی نے خواجہ بہار الحق نقشبند کی ولادت سے پہلے ان کے ظہور کی خوش خبری
 دی تھی، اور ان کے پیدا ہونے کے تیسرے دن وہ حضرت نقشبند کے گاہوں سے گزرے، تو ان کے دادا
 حضرت نقشبند کو شیخ محمد باہا ساسی کے پاس لے گئے۔ آپ نے جب حضرت نقشبند کو دیکھا تو فرمایا
 کہ یہ میرا بیٹا ہے، پھر اپنے اصحاب سے کہا کہ یہی وہ عارف ہے، جس کے بارے میں میں بار بار کہہ چکا ہوں
 شیخ محمد باہا ساسی نے اس امیر کلال کو حضرت نقشبند کی روحانی تربیت کی ذمہ داری سپرد کی
 اور فرمایا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اس کی تربیت میں کوتاہی نہ کرنا۔

الانوار القدسیہ فی مناقب السادۃ النقشبندیہ مطبوعہ مصر ۱۳۳۳

(مترجم)

مطالعہ کے بڑے مشائخ میں سے ہیں اور حجتہ الاسلام امام محمد غزالی کو علم باطن کی تربیت اپنی سے ملی تھی۔

خواجہ علی قادری طوسی کا متقین و اہل اہانت کا سلسلہ شیخ ابوالقاسم گرگانی سے ہے اہل علم باطن میں نسبت دو جانب سے ہے۔ ایک شیخ ابوالحسن غرقانی سے، دوسرے شیخ ابو یزید بسطامی سے۔ شیخ ابوالحسن کی ولادت شیخ ابویزید بسطامی کی وفات کے کچھ عرصہ بعد ہوئی تھی۔ چنانچہ شیخ ابویزید کی طرف سے شیخ ابوالحسن کو جو تربیت ملی، تو وہ باطنی و روحانی تھی، ظاہری طبع پر نہیں۔ شیخ ابویزید بسطامی کی نسبت ارادت حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے ہے، اور از روئے نقل صحیح یہ ثابت شدہ ہے کہ ابویزید کی ولادت بھی حضرت امام جعفر کی وفات کے بعد ہوئی تھی اور ان کی حضرت امام کی طرف سے تربیت معنوی و روحانی تھی، نہ کہ ظاہری۔

شیخ ابوطالب مکی قدس سرہ نے وقت القلوب میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے لئے دو نسبتیں ثابت ہیں۔ ایک اپنے والد بزرگوار امام محمد باقر سے۔ اور انہیں اپنے والد بزرگوار امام زین العابدین علی بن حسین سے، انہیں اپنے والد بزرگوار امام حسین سے، انہیں اپنے والد بزرگوار امیر المومنین علی رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اور انہیں رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ طریقہ قدس سرہ کے مشائخ نے ائمہ اہل بیت رضی اللہ عنہم کے سلسلہ نسبت کو اس میں جو عہدگی عزت اور شرف نہایا جاتا ہے، اس کے اعتبار سے سلسلۃ الذہب نام دیا ہے۔

حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی دوسری نسبت حضرت امام قاسم بن محمد بن سینا ابو بکرؓ سے ہے، جو کہ حضرت امام کے نانا اور مدینہ کے سات مشہور فقہاء میں سے تھے اور اپنے زمانے میں علم ظاہر و باطن میں بے نظیر تھے حضرت امام قاسم کو باطن کی نسبت ارادت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ہے۔ اور انہیں باوجود حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف محبت رکھنے کے، امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کے بعد نسبت باطنی تھی۔

حضرت امام مقتدا خواجہ محمد باقر قدس سرہ نے رسالہ قدسیہ میں لکھا ہے کہ اہل تحقیق کے نزدیک امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فراق سے بھی جو

امیر المومنین علی سے پہلے ہوئے، نسبت باطن کی تربیت پائی ہے۔ شیخ ابو طالب مکی قدس روحہ قوت القلوب میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر حد کا قطب زبان مرتبہ و مقام میں امیر المومنین ابو بکر صدیق کا نائب ہوتا ہے۔ اور اس قطب کے پچھلے وجہ میں جو تین اوتار ہوتے ہیں، وہ باقی کے تین خلفاء امیر المومنین عمر، امیر المومنین عثمان اور امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نائب ہوتے ہیں۔ اور دوسرے چھ صدیق عشرہ مبشرہ و رضوان اللہ تعالیٰ عنہم (دس صحابہ جنہیں جنت کی خوش خبری دی گئی تھی) میں سے باقی چھ کے نائب۔

شیخ ابو القاسم گرگانی کی اراوت باطن کی دوسری نسبت شیخ ابو عثمان مغربی سے ہے، ان کی بڑی تعلیم سے، ان کی جہاد غلغلی سے، ان کی سری سقلی سے اور ان کی معروف کرنی سے ہے۔ شیخ سعادت کرنی کی وہ نہیں ہیں۔ ایک داود طائی سے، جن کی نسبت حبیب عجی سے ہے، انہیں من بصری سے، ان کو امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ سے اور انہیں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ شیخ معروف کرنی کی دوسری نسبت اراوت حضرت امام علی موسیٰ رضا رضی اللہ عنہ سے ہے۔ انہیں اپنے والد بزرگوار امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنے والد بزرگوار امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے، اور اس کے بعد آخر نسبت تک، جیسا کہ ادب پر گزر چکا ہے۔

ان مشائخ قدس اللہ ارواحہم کے سلسلے کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طریقے کا اکثر شاخ جو سلسلہ مذکور سے ہیں، ادیسی تھے۔ اور ادیسی کے یہ معنی ہیں :- حضرت شیخ طریقت شیخ فرید الدین عطار قدس اللہ سرہ نے فرمایا کہ اولیا اللہ میں سے بعض ایسے بزرگ ہیں، جنہیں مشائخ طریقہ اور کبرئے حقیقت نے ادیسی کا نام دیا ہے۔ اور انہیں ظاہر میں پیر کی حاجت نہیں ہوتی۔ اس لئے کہ ان کو بغیر کسی درس کے واسطے سے حضرت نبوت صلی اللہ علیہ وسلم یا اولیائے حق میں سے کسی دل کی مدد اپنی آغوش عنایت میں پرورش کرتی ہے، جیسا کہ حضرت رابعی قرنی کی رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ یہ عالی مرتبہ جس کو خدا چاہے دے دے۔ فالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء (یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے، اسے دے دیتا ہے)۔ بہت سے مشائخ طریقت کو سلوک کے دوران اس مقام کی طرف توجہ ہوتی جیسے کہ شیخ ابوالقاسم گرگانی طوسی کو جن سے کہ شیخ ابوالمناب نجم الدین کبریٰ کا سلسلہ ملتا ہے نیز شیخ ابوسعید ابوالخیر اور شیخ ابوالحسن غرقانی وغیرہم کو۔ ادیسی کے لئے

سبک اور فیض ربانی اور تہذیب روحانی سے انسان میں مقدس اسطر و اسطر بنی ہیں، لیکن بدھ کے طریقے میں کہ وہ ایک خصوصی طریقہ ہے، کوئی واسطہ درمیان میں نہیں ہوتا۔

فصل دوم

ذکر کے طریقے

جان اے سالک! - اللہ تجھے اور ہمیں کائنات کی انتہائی بند کے معراج عطا کرے۔ اس فرشتہ کے سلوک و معمول کا طریقہ تین طرح کا ہے پہلا طریقہ تو ذکر ہے۔ اور چونکہ ذکر لفظ و لفظ کے اعتبار سے کوہِ ثبات یعنی اس کوہِ دستان سے ہے، اور معنی و مدلول کے لحاظ سے ربانی ہے۔ اس لئے خلق و حق کے درمیان اس کی حیثیت برزخِ پنج کی کڑی کی ہے۔ ذکر سے ایسی نوع کا ارتباط حاصل ہوگا، جو کہ علم لدنی ہے اور وہ تعلیم و تعلم سے ماوراء ہے۔

اسم ذات (اللہ) اور لئی و اثبات (لا الہ الا اللہ) کا ذکر بہتر ہے۔ بھوں کے ہے۔ ایک بچے، بھوں کے بغیر کسی بھی ملکہ قدرت حاصل نہیں ہوتا۔ مشائخِ طریقت قدس اللہ ارحمہم نے جملہ اذکار میں سے لا الہ الا اللہ کا ذکر اختیار کیا ہے۔ اور ایک حدیث بنوی بھی اس مضمون کی ہے کہ بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ سالکوں کے لئے اس بلہ میں جو حجاب مائل ہوتے ہیں، وہ نتیجہ ہوتے ہیں نسیان کا اور حجاب کی حقیقت یہ ہے کہ دل میں کوہِ دستان کی صورتیں نقش ہوتی ہیں۔ اور ان کے اس طرح نقش ہونے سے حق کی نفی اور غیر حق کا اثبات ہوتا ہے۔ چنانچہ (اس) شرک غلی سے غلامی اس کلمے کے معنی کو۔ یعنی یہ کہ حق سے جو ما سوئی ہے، اس کی نفی اور حق سبحانہ و تعالیٰ کا اثبات لازم پڑے اور اس کا دعاء رکھے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔

ذکر کا طریق یہ ہے کہ لب کو لب سے اور زبان کو تالو سے چسپاں کرے۔ اور سانس کو اپنے اندر روکے اس قدر کہ اس سے بہت تنگ نہ ہو۔ دل کی حقیقت یہ ہے کہ وہ عبارت ہے اس احوال کے لئے دالے لطیف سے کہ آنکھ جھپکنے میں آسمان تک پہنچ جانا اور تمام عالم کی سیر کرنا اس کی ہے۔ سالک اسے تمام خیالات سے خالی کرے۔ اور اس کو مجازی دل کی طرف جو اپنے میں ہیں بانٹھ کر اسے شکل کا ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، متوجہ کرے اور اس کو اس طرح ذکر میں مشغول کر دے کہ لا الہ الا اللہ

کئے کہ وہیں جانب ثبات کے پاس سے کہنے - پھر وہیں ثبات کو حرکت دے کر بائیں ثبات تک پہنچانے اور اللہ کا ضرب دل منبوی پر اس انداز سے مارے کہ اس کی حرارت تمام اعضا کو پہنچے اور کلمہ محمد رسول اللہ کو بائیں جانب سے دائیں جانب لے جائے۔ اور نفی کی طرف میں تمام موجودات کے وجود کو فنا کی نظر سے دیکھے یعنی جب دل میں لا الہ الا اللہ کہے تو اس کے ساتھ ہی خیال میں لا موجود (کوئی وجود نہیں) کے معنی کا تصور کرے۔ اور تمام اشیاء کو اور خود اپنے آپ کو محو کر دے۔ اور اثبات کی طرف میں حق سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کو بقا کی نظر سے دیکھے، یعنی جب لا الہ الا اللہ کہے تو یہ دیکھے کہ جو کچھ موجود ہے حق ہے۔

اسم ذات (اللہ) کے ذکر کا طریق یہ ہے کہ قلب منبوی کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کے اسم مقدس کو خوب شدت سے کیچتے ہیں اور دل کی زبان سے ذکر کرتے ہیں۔ اور معنی بے چون (معنی منزہ از کیفیات خیالی میں رکھتے ہیں۔ اس طریقت کے بعض بزرگ ہر ذکر کے پیچھے یہ معنی ملحوظ رکھتے ہیں کہ (اے اللہ) تویی مقصود ہے اور تو ہی موجود ہے۔ اور بعض خیال میں پیر کی صورت کا تصور کرتے ہیں۔

کہا گیا ہے کہ ذکر کرتے وقت سانس کو روکنا آثار لطف کا سبب ہوتا ہے، یہ شروح صمد کے لئے مفید ہے۔ دل کے لئے اطمینان ہے اور خیالات کو دل سے دور رکھنے کے لئے موثر ہے سانس روکنے کی عادت عظیم عبادت ہائے کاسب اور تمام مکنونات و موجودات کو فنا کی نظر سے دیکھنے اور حق سبحانہ کے وجود قدیم کو بقا کی نظر سے شاہدہ کرنے کا واسطہ ہے اس ذکر کو برابر کرنے سے ذکر کرنے والے کے دل میں توحید کی حقیقت ہانگزئی ہو جاتی ہے۔ اور اس کی چشم بعیرت کھل جاتی ہے۔ یہاں تک کہ کلمے شرع و عقل و توحید کے درمیان کوئی تناقض نہیں رہتا اس مقام پر ذکر کی صفت دل کے لئے لازمی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ (ذاکر) ایسے مقام پر پہنچتا ہے کہ حقیقت ذکر جو ہر دل کے ساتھ ہو جاتی ہے اور غیر کا کوئی اندیشہ و خیال نہیں رہتا۔ اور ذکر مذکور میں فنا ہو جاتا ہے جب کہ کلمہ ہاں گاہ اغیار کی زحمت سے خالی ہو گئی ہو جب اس حدیث قدسی کے لا یسعی امرضی ولا

لکن لیسعی قلب عبد مومن (نہ میری زمین اور نہ میرا آسمان مجھے اپنے اندر لے لیتا ہے، لیکن بندہ مومن کا دل ہے جو مجھے اپنے اندر لے لیتا ہے) اس مقام پر لا الہ الا اللہ کے غلبے سے قلبی اندرز ہوتا ہے اور آیت اذ ذکرکم میں جو وعدہ کیا گیا ہے، وہ حرف و صورت کے

باس سے محسوس ہو جاتا ہے کہ شے حائلۃ الادیانہ کی حیثیت آشکار ہوتی ہے۔ وہاں تک کہ وجود مابین باقی ہے اور حاکم کے مرتبہ کو نہیں پہنچا۔ حقیقت وہ ذکر نفی نہیں اور جب وہ حقیقت میں نہ کو پہنچے جائے گا تو اس مقام پر اس کا باطن نفی سے پیوست ہو جاتا ہے اور محسوس ثبوت کے اندر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس صحت میں اس کا ذکر اللہ اللہ اللہ ہوتا ہے۔ اور کلمہ کی حقیقت انداز میں کامیاب ہے۔ اس تک پہنچ ہو جاتی ہے۔

حقیقت ذکر عبارت ہے اسم حکم کی حیثیت سے حق سبحانہ کی خود اپنی ذات کی اپنی ذات کے لئے تجلی سے کہ اس سے اس کی صفات کا لہر کا ظہور ہوا اور وہ موصوف ہو جاتی اور کمالی اوصاف سے مخالفت سلوک میں ساک پر جو پہلی تجلی ہوتی ہے، وہ تجلی افعال ہے اور اسے حاضر کہتے ہیں۔ پھر تجلی صفات ہوتی ہے، اسے مکاشفہ کہتے ہیں۔ پھر تجلی ذات ہوتی ہے، جسے شاہد کہتے ہیں۔

حضرت خواجہ امام ربانی خواجہ یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کہ جن سے ہمارے مشائخ رحمۃ اللہ ارواحہم کاسلسلہ ملتا ہے، فرماتے ہیں کہ طالب کو چاہیے کہ وہ دن رات لا الہ الا اللہ میں مستغرق رہے۔ اپنا سوتا اور جاگتا اس کا ذکر کرتے ہوئے گزرے، نفل نمازوں، ذکروں اور تسبیحوں سے

۱۔ شاید تم مجھ سے یہ پوچھو کہ آخر ذکر میں اس طرح ضرر ہیں لگائے، زور زور سے ذکر کرنے اور ذکر میں دائمی نا نوادہ باقی نا نوادہ قلب کی رعایت کرنے کی شرطوں میں کیا حکمت ہے؟ سو بات یہ ہے کہ قدرت کی طرف سے انسان کی تخلیق اس طرح ہوئی ہے کہ وہ ادھر ادھر توجہ کرنے والے افعال اور سرور کے آثار پر ماؤ کی طرف کان لگانے پر مجبور ہے۔ نیز اس کے دل میں طرح طرح کی باتیں اور خیالات بلا پر چکر لگاتے رہتے ہیں۔ مشائخ نے یہ طریقہ اس لئے وضع کیا ہے کہ اس سے ذکر کی توجہ اپنے سوا کسی اور طرف نہیں جاتی۔ ادھر باہر کے خیالات اس کے دل میں نہیں آ پاتے۔ اس طرح ذکر کرنے سے شروع میں ذکر کی توجہ سب طرف سے ہٹ کر اپنے نفس پر مرکوز ہوتی ہے اور پھر تہذیب اپنے نفس سے ہٹ کر اس کی توجہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے مخصوص ہو جاتی ہے۔

ترجمہ از القول الجلیل معنی شاہ ولی اللہ

(مستطیع)

صحت کشی ہو اور صرف اس کے لیے آگیا کرے۔ وہ مقام جو علم لدنی اور حکمت الہی کا ہے، وہاں تو
اندک اندک صحت ہے مخلوقات سے تعلق قطع کرنے کے معاملے میں ظاہری و باطنی افعال و احوال پر
کونئی چیز بھی لالہ الا اللہ کے قول سے زیادہ کامل اور شافی نہیں۔ مینر مشائخ نے فرمایا
ہے، کہ اگرچہ دل سے ذکر جاری ہو جائے تو بھی ذکر کرنے کی سعی نہیں کرنی چاہیے خاص طور پر
سے پہلے اور عصر و مغرب کی نماز کے بعد۔

حضرت خواجہ امام علی حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص ایمان کی دولت
کا لہجہ پاتاہے، اسے ہر جگہ اور ہر کام میں کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے کی عادت ڈالنی چاہیے اس کلمہ سے
ہیشہ شرک خفی کی ظلمت دور ہو جاتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ دل کی بیداری کے دعوات
ہوتے ہیں۔ اور اقتصاد کے بغیر بیداری میسر نہیں آتی اور اقتصاد عبارت ہے نیند اور بیداری میں
برابر ذکر کرتے رہنے سے۔ بعض مشائخ نے لالہ الا اللہ کا ذکر اختیار کیا ہے اور وہ محمد رسول اللہ
کو اس کے اندر مضمون سمجھتے ہیں۔ باقی جہاں تک ہمارے مشائخ قدس اللہ ارواحہم کا تعلق ہے وہ سارے
کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔

حجت الاسلام (امام غزالی) نے فرمایا ہے کہ تمہیں یہ گمان نہیں ہونا چاہیے کہ (عالم،
ملکوت کی طرف بغیر سوئے اور بدون مرے دریکچہ نہیں کھلتا۔ ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اگر کوئی بیدار
میں ریاضت کرے اور دل کو غصے، شہوت، اخلاق بد اور اس جہاں کے غیر ضروری کاموں سے
بے تعلق کر لے، غالی جگہ میں بیٹھے، آنکھیں بند کرے، حواس کو معطل کر لے اور دل کی ملکوت کے ساتھ
مناجبت پیدا کرے۔ اور مستقل طور پر اللہ اللہ کے دل سے نہ کہ زبان سے اس طرح وہ ایسا ہو جائے کہ
وہ اپنے آپ سے اور تمام عالم سے بے خبر ہو جائے اور اس کو کسی چیز کی خبر نہ رہے۔ جب وہ ایسا
ہو جائیگا تو خواہ وہ بیدار بھی ہو اس کے لئے یہ دریکچہ کھل جائے گا۔ دوسرے جو حالت خواب میں دیکھتے
ہیں وہ بیدار میں دیکھتا ہے۔ ارواح اور نفس رفتے اچھی اچھی صورتوں میں اس کے سامنے ظاہر ہوتے

۱۔ اس مادی دنیا کو عالم ناسوت کہتے ہیں، اور اس سے مادہ وجود حافی دنیا ہے وہ
عالم ملکوت ہے یہ عالم طہر و تقویٰ ہے اس کے بعد عالم جبروت ہے اور سب کے اوپر عالم لاہوت (مترجم)

ہیں۔ وہ پیغمبروں علیہم السلام کو دیکھنے گئے آسمان سے غائب ہوئے ماحول کرنا اور امداد دینا ہے اس کے لئے آسمان و زمین کے ملکوت ظاہر ہوتے ہیں۔ جس شخص کے لئے یہ راہ کھل جائے وہ اپنے عظیم کام دیکھتا ہے کہ وہ عروج میں نہیں آتا۔

لیکن (سلوک کی) ابتلا میں مجاہدہ کرنے اور ریاضتوں کی ضرورت ہوتی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے واذکرا اسم ربک و تہتلی الیہ بتبتلا یعنی تمام چیزوں سے بے تعلق ہو جاؤ اپنے آپ کو بالکل اس کے حوالے کر دو اور تدبیروں میں مشغول نہ ہو کہ سبحانہ تعالیٰ خود کار سازی فرمائے گا۔ سب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوفا تحفہ وکیلا (مشرق اور مغرب کا رب ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں) پس اس پر بھروسہ رکھنا جب تم نے اس پر بھروسہ رکھا اور اسے دیکھ لیا، تو تم سب سے فارغ ہو گئے۔ پھر خلقت سے نہ ملو واصر علی مایفکونونہ واجرہم ہجرہ جمیلہ۔ یعنی اہل دنیا جو بھی تم پر طعن کرتے اور تم سے حقارت سے پیش آتے ہیں، اس پر صبر کرو اور ان سے اپنے طریقے سے الگ ہو جاؤ۔

یہ مجاہدہ و ریاضت کی تعلیم ہے۔ اس لئے کہ دل خلقت کی عیادت، دنیا کی خواہشات شہوانی اور محوسات میں مشغولیت سے پاک ہو جائے۔ صوفیوں کی یہ راہ ہے اور یہی راہ نبوت کی ہے۔ تمہیں یہ گمان نہ ہو کہ یہ کیفیت صرف پیغمبروں سے مخصوص ہے بات یہ ہے کہ ہر شخص اپنی اہل فطرت میں اس کیفیت کی صلاحیت رکھتا ہے۔ (یہ جو صبر ہے) کل مولود یولد علی فطرۃ فسلک (ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے) تو اس سے مراد یہی صلاحیت ہے اور جو شخص یہ اعتقاد نہیں رکھتا کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے بھی ہیں کہ وہ بیباری کی حالت میں وہ کچھ دیکھتے ہیں جو ان کے سوا دوسروں کے لئے صرف خواب میں ہی دیکھنا ممکن ہے اس کو نبوت پر ایمان لانے کی حقیقت کی طرف راہ نہیں ملتی۔

جملہ محققین نے مجاہدہ کا اثبات کیا ہے اور اسے (حصول) مشاہدہ کا ذریعہ بتایا ہے۔ اور سیل بن عبداللہ نے مجاہدہ کو (حصول) مشاہدہ کی علت فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنھدینھم سبلا۔ (اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری راہ میں مجاہدہ کیا، ہم یقیناً انہیں اپنے راستوں کی طرف ہدایت کرتے ہیں) اور جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مشاہدہ

ماہر دلی میراث میں اور ابتداءً کہ مجھ کے بغیر باتیں ٹھیک نہیں ہوتیں اور یہ چیز علات کو ترک کئے اور انوقت کو چھوٹے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ بزرگوں نے اہلے کہ جب تک تمہارے ماہرے میں صدق و خلوص نہ ہوگا۔ مفاد طہارت میں نہ ہوگی نہ

توجہ و مراقبہ

اس سلسلہ میں سلوک و وصول کا دوسرا طریقہ توجہ و مراقبہ ہے۔ یہ طریقہ نفی و اثبات (کے ذکر) سے اعلیٰ اور جنہ سے زیادہ قریب ہے۔ اور مراقبہ کے طریقے سے وناز و ادراک و ملکوت میں تصرف کرنے کی استعداد تک پہنچا جاتا ہے اور دلوں کے خیالات معلوم کرنا، فیض و بخشش کی نظر کرنا، باطن کو منور کرنا، مستقل طور پر جمیت خاطر کا ہونا اور دلوں کی قبولیت و دام مراقبہ کی بدلت ہے۔ اور مراقبہ کی یہ مستقل دولت تعلقات و مصروفیات کو چھوٹے اپنے نفس کی برابر مخالفت کئے اور غیروں کی صحبت سے دور رہے بغیر میسر نہیں آتی۔ مراقبہ یہ ہے کہ وہ ذات بے کیف و کم عرونی فارسی اور عبرانی عبارت کے واسطے کے بغیر پیش نظر ہو (اس دستان میں) سالک اپنے دل کو اس جگہ سے جہاں وہ صنوبری شکل میں ہے دور نہ کرے، اور اس معنی کو پورے مدارک و قوی کے ساتھ اس وقت تک بہ تکلف نگاہ میں رکھے کہ اس طرح اسے مستقل طور پر نگاہ میں رکھنے سے بیچ سے تکلف جاتا رہے۔ (اور یہ معنی خود بخود بغیر تکلف کے رد و رہے) اور اگر اس معنی کو رد و رکھنے میں کوئی فتور واقع ہو تو وہ اسم ذات کی طرف جس سے مراد اللہ ہے

۱۔ شاہ دلی اللہ عابد بہمت میں کہتے ہیں :- ترجمہ سالک کو جب وہ دوشوق کی کیفیت حاصل ہو جائے تو اسے چاہیے کہ لوگوں سے بات چیت کم کر دے اور دنیا کے کاہد بار سے کنارہ کش ہو جائے۔ نیز جسمانی لذتوں اور اس طرح کی دوسری باتوں کو ترک کر دے اور اس طرح وہ دوشوق کی کیفیت کو اپنے اندر راسخ اور مستحکم کرے تاکہ اس کی کیفیت اس کے لئے کوئی ڈھکی چھپی نہ رہے بلکہ یہ واضح و نمایاں ہو جائے۔ جب سالک راہ طریقت میں اس مقام پر پہنچ جائے تو پھر اس کو مراقبہ کرنا چاہیے۔ (مسترحم)

یہ معنی میں رکھتے ہوئے پوری توجہ سے مشغول ہو جائے تاکہ اس معنی میں ذکرِ باقی رہے عبادتِ کوئی حقیقت حاصل ہو۔

البتہ ابتداء میں اس ضعف کی وجہ سے جو (ساک میں) باقی رہتا ہے، اس معنی کو پانا ممکن نہیں ہوتا لیکن بتدریج یہ معنی اثر انداز ہونے لگتا ہے اور پھر تو ایسا ہو جاتا ہے کہ اس معنی کے بغیر ہمت کی نظر میں اور کوئی چیز نہیں رہ جاتی اٹھ اگرچہ وہ خود چاہے بھی کہ وہ اسے بیان کرے تو وہ نہیں کر سکتا۔ انا الحق، ہوا الحق اور ہوا الحق انا الحق ہو جاتا ہے۔

اے برادر تو ہمیں اندیشہ مایہ لے تو استخوانِ دلیشہ
کہ گلِ ست اندیشہ تو گلشنی درلود خارے تو ہمہ گلشنی

(ترجمہ) اے برادر تو تو فقط خیال ہے اس کے بعد جو تم میں باقی رہتا ہے وہ ہڈیاں اور گوشت ہے۔ اگر نیرا پھول کا خیال ہے، تو تو باطل ہے اور اگر کانٹے کا خیال ہے تو تو تمام تر گلشن (بھیٹی) ہے۔

اے عزیز! حق سبحانہ و تعالیٰ نے نفسِ ناطقہ کو ایسی استعداد بخشی ہے کہ ہر وہ امر جو نفسِ الامر میں متحقق ہے، اس کا وہ رنگ اختیار کر لیتا ہے اور جس چیز کو وہ اپنا نصب العین بنالے وہ اس کے حکم کے تابع ہو جاتا ہے۔

گر گلِ گزرد بخاطرِ تگلباشی در بلبیل بے قرارِ بلبیل باشی
تو جزوے دمن کل است اگر روزِ چند اندیشہ کل پیشہ کنی کل باشی

(ترجمہ) اگر تیرے دل میں پھول کا خیال گزردے، تو تو پھول ہو جائے۔ اور اگر بلبیل بے قرارِ بلبیل گزردے، تو تو بلبیل ہو جائے۔ تو جزوے دمن حق کل ہے۔ اگر چند روز کل کا خیال دل میں بسائے تو تو کل ہو جائے۔ (مسل)

شیخ محمد عبدہ کی اصلاحی تحریک

جناب محمود الحق مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

جہاں تک اس مسئلہ کا الہیاتی پہلو ہے شیخ محمد عبدہ پرانے متکلمین کی لفظی مویشکاریوں اور ان کی لامحالہ بحثوں سے واقف تھے اس لئے انہوں نے اس مسئلہ پر اقرار و تفریط سے بچنے کی تلقین کی۔ انہوں نے کہا کہ متقدمین نے اس مسئلہ پر طول طویل بحثیں کی ہیں لیکن ان تمام بحثوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ فقط آغانے آگے نہ بڑھ سکے۔ جہاں تک اس مسئلہ کا عملی پہلو ہے اس کی بابت انہوں نے کہا کہ ہر صحیح العقل انسان کو اس بات کا علم ہے کہ وہ اپنے افعال کو آزادی سے کر سکتا ہے اور ان کے انجام کو اپنی عقل سے سمجھ سکتا ہے۔ ایک قادر مطلق کے احساس کے باوجود انسان کو اپنے ارادہ آزاد کا شعور ہے۔ ”وہ رسالۃ الواردات“ میں لکھتے ہیں کہ جس طرح عبد فاعل ہے اسی طرح خدا فاعل ہے اور جس طرح خدا فاعل ہے اسی طرح عبد فاعل ہے۔

اس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے شیخ محمد عبدہ ایک اہم حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں کہ مذہب ہی حدود میں رہتے ہوئے عقیدہ جبر کا ایک گونہ استمرار ضروری ہے۔ اس سے کوئی مذہب مستثنیٰ نہیں ہے (قادر مطلق کے احساس کی موجودگی میں انسان کا ارادہ اختیار ہیچ نظر آتا ہے) چنانچہ ایک عیسائی مصنف بالوتو کے جواب میں انہوں نے کہا یہ صحیح ہے کہ اسلام میں بعض باتیں ایسی ہیں جو انسان کو عقیدہ جبر کی طرف لے جاتی ہیں۔

۱۔ محمد عبدہ - التوحید ۶۱

۲۔ ایضاً ۵۹، ۶۴

۳۔ فاعل فاعل من حیث العبد فاعل، والعبد فاعل من حیث الرب فاعل، والوجود فی جمیع

مراتبہ تحت ۱۲

✽ مجلہ علوم اسلامیہ دارہ علوم اسلامیہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے شکریت کے ساتھ یہ مضمون نقل کیا جاتا ہے۔ (مدیر)

پہلی قسط ملاحظہ ہو الرحیم دسمبر ۱۹۶۵ء میں۔

لیکن کونسا مذہب ایسا ہے جس میں یہ باتیں نہیں ہیں۔

مذہب حیرہ اختیار کی طرح مذہب و قبح "بھی تاریخ اسلام کا ایک نادر مسئلہ ہے شیخ محمد عبید اللہ اپنی مشہور تصنیف "رسالۃ التوحید" میں اس مسئلہ پر قدرے تفصیل سے بحث کی ہے لیکن جیسا کہ ان کی پوری تصانیف کا غالب رجحان ہے۔ یہاں بھی انہیں اس مسئلے سے اسی حد تک دلچسپی ہے جس حد تک کہ اس مسئلہ کا تعلق انسانی اخلاق سے ہے ان کے خیال میں ہر انسان کے اندر اشیاء کے خیر و شر کی تمیز کی صلاحیت فطرت کی طرف سے ودیعت کی گئی ہے۔ مثلاً "حق" کا احساس مسرت اور حقیقت کے جذبات پیدا کرتا ہے جب کہ "قبح" سے نفرت یا خوف کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن جس طرح انسان محسوسات میں خیر و شر کی تمیز کر سکتا ہے اسی طرح معقولات میں بھی خیر و شر کی صلاحیت ادا کا انسانی میں موجود ہے۔

شیخ محمد عبید اللہ "رسالۃ التوحید" میں عام متکلمین کی طرح لفظ "حق" کو تین خاص معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔

(۱) ایک معنی میں حق کمال ہے اور اس کا نقص قبح ہے چاہے اخلاقی امور سے متعلق ہو یا عقلی امور مثلاً حق معنی میں ملائمت ہے خواہ اس کا تعلق طبیعت سے ہو یا کسی ایسے مقصد سے جسے عقل حاصل کرنا چاہتی ہے۔ جہاں تک کسی چیز کی طبیعت یا مزاج سے ملائمت کا تعلق ہے تو اس میں وہ چیزیں داخل ہیں جن سے ہم لذت محسوس کرتے ہیں۔ اس مفہوم کے اعتبار سے "حق و قبح" کی تمیز کے سلسلہ میں مخلوقات میں انسان اور درجہ اعلیٰ کے حیوان کے درمیان بہت کم تفاوت ہے۔ جہاں تک کسی چیز کا ان اغراض یا مقاصد سے "ملائمت" کا سوال ہے جنہیں عقل حاصل کرنا چاہتی ہے تو "نافع" ہے اپنے وسیع معنوں میں اور "منفعت" کی غرض سے انسان کسی چیز کی قدر و قیمت کے بارے میں جو حکم لگاتا ہے وہ عقلی ہے جیسے جیسے انسان ترقی کرتا جاتا ہے وہ "لذیذ" کے مقابلہ میں مفید کو ترجیح دیتا ہے اور اس کے لئے ایثار

۱۔ "نعم إن فی الاسلام بعض نزعات تنحو الی تقييد المحسنة ولكن این الدین الذی یملا من تلک

النزعات" رشید رضا: تاریخ ۲: ۶۱

۲۔ التوحید ۹۵

۳۔ ایضاً ۶۶-۷۹

مذہبی سے کام لیتا ہے۔ اس سلسلہ میں حسن سے مراد انسانی افعال میں جن میں فرد یا جماعت کیلئے منفعت پر سفیدہ ہو، اگرچہ وہ کام دشوار ہو اس کے کرنے میں طبیعت کو ناگہاری ہو یا کراہت محسوس ہو۔ (۳) تیسرے معنی میں حسن کا اطلاق کسی امر کے تمسک و مذہب ہونے پر ہوتا ہے۔

جملہ شکلیں، اشعار و معتزلہ اس بات پر متفق المراسے ہیں کہ اول الذکر دو معنی میں عقل حسن کا ادراک کر سکتی ہے۔ لیکن تیسرے معنی میں شکلیں کا آپس میں شدید اختلاف ہے۔ یہ اختلاف عقل لفظی حد تک محدود نہیں ہے بلکہ دور رس فلسفیانہ نتائج کا حامل ہے۔ اشاعرہ کا مسلک یہ ہے کہ کوئی شے بنفسہ حسن یا قبیح نہیں ہے اور نہ اشیاء کی اپنی خواص و تاثیر ہیں۔ ”حسن“ وہ ہے جسے شارع نے حسن کہا ہے اور قبیح وہ ہے جسے شارع نے قبیح کہا ہے۔ اس کے برعکس معتزلہ کا خیال یہ ہے کہ ہر شے پہلے سے حسن یا قبیح ہے اور یہ غلط ہے کہ شارع جس چیز کو قبیح کہہ دیتا ہے قبیح ہو جاتی ہے بلکہ شارع اسی چیز کو حسن کہتا ہے جو فی نفسہ حسن تھی اور اسی چیز کو قبیح کہتا ہے جو قبیح سے قبیح تھی۔ ظاہر ہے کہ اشاعرہ کا مسلک عقیدہ جبریت قریب ہے۔ اگرچہ انہوں نے کسب کے نام پر جبر و اختیار کے بیچ میں ایک تیسری راہ نکالنے کی کوشش کی۔ لیکن ان کی یہ کوشش لفظی موٹکائیوں سے آگے نہ بڑھ سکی۔ شیخ محمد عبدہ جو اصلاحی تحریک کے علمبردار ہیں، اشاعرہ کے اس منفی مسلک کے قبول کرنے سے قاصر ہیں۔ وہ نیم فلسفیانہ معتزلی نقطہ نظر کو اپناتے ہیں اور فاری (۶۹۵۰ء) و ابن رشد (۱۱۹۸ء) جیسے جلیل القدر مسلم فلاسفہ کی رہنمائی قبول کرتے ہیں۔ یہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ جبر و شر اور نیک و بد کی تمیز کی صلاحیت انسان کے اندر فطرتاً موجود ہے۔ اس کے لئے کسی شریعت یا عرف کی ضرورت نہیں ہے۔ شیخ محمد عبدہ نے یہ بات صراحتاً کہی کہ غیر و شر میں تمیز کی صلاحیت ادراک انسانی میں فطرتاً موجود ہے جس کی بنیاد پر وہ خود اعمال و افکار یا ان اعمال و افکار کے نتائج کے بارے میں حسن یا قبیح ہونے کا فیصلہ صادر کرتا ہے۔ اس سلسلے میں وہ ایک اہم اور معنی فیز بات کہتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اشباہا کا حسن و قبح مستقل بالذات ہے اور شریعت کا کام یہ ہے کہ وہ امر حقیقت کو واضح کرتی ہے نہ کہ وہ حسن کو پیدا کرتی ہے۔

اس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے شیخ محمد عبدہ اس منطقی نتیجہ تک پہنچے ہیں کہ صاحبِ بصیرت الہام کے بغیر بھی اخلاق کا صحیح ضابطہ معلوم کر سکتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ مسئلہ بہت حد تک محدود نہیں ہے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ تاریخ ایسے اعیان سے خالی نہیں جنہوں نے بعض عقائد کو مقرر کرتے ہوئے اخلاق کا صحیح ضابطہ معلوم کر لیا تھا۔ اگرچہ ایسی ہرگز زیادہ مستحکم بہت کم ہیں۔ یہاں شیخ محمد عبدہ حریتِ فکر کی اس منزل تک پہنچ جاتے ہیں جہاں عقل انسانی ہر طور کی بند سے آزاد ہوتی نظر آتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے وہ ایک راسخ العقیدہ مسلمان تھے اور مذہب کی پابندی و یکسر آزادی میں اوسط تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا اگلا قدم فکری آزادی کو بہت حد تک محدود کر دیتا ہے ایک کچے مسلمان کی طرح تنہا عقل کی رہنمائی کو کافی نہیں سمجھتے اور انبیاء کی ہدایات کو لازمی سمجھتے ہیں۔ ۱۱۔
نور دیک انسانی کردار کی تشکیل میں مذہب فیصلہ کن عوامل کی حیثیت رکھتا ہے۔

بقیہ ماشیہ ۶۰) لے محمد عبدہ کے الفاظ ہیں۔ فلا أعمال إلا اختیاریۃ من و تسبح نفسہا أو باعہا
أثر حانی الخاتمة أو فی العامة. والحس أو العقل قادر علی تمییز ما من منها وما تبع بالمعانی السابقت
بدون توقف علی سمع، والشاهد علی ذلك ما نراه فی بعض أمتان المیدان، وما نشہده فی أقالیم
العصیان قبل تعقل ما معنی الشرع وما وصل إلینا من تاریخ الإنسان وما عرف عنه فی جاهلیتہ
التوحید ۷۱-۷۲

لے انا جاء الشرع مبیاً للواقع، فهو ليس محدث الحسن، رسالة التوحید من حسن و قبح کی بلیک
تقدیم بحث ہے۔ اس سوال کو سب سے پہلے افلاطون نے Euthyphro میں اٹھایا

“Is it right because gods commend it, or do the gods
commend it because it is right”

لے “فالتاس شفقون علی أن من الأعمال ما هو نافع ومنها ما هو ضار ولجأرة اخرى منها ما هو
قبح، ومن عقلاهم واهل النظر الصبح والمزاج المعتدل منهم من یکنہ إماماً بوجه الحق
فی معرفتہ ذلک۔ التوحید ۷۶

۵ ..... الہم إلا فی قبیل من لم یعرف قسم الزمن ..... التوحید ۷۷

خود مذہب کے متعلق شیخ محمد عبدہ کا تصور یورپ کے نظریہ ارتقا سے متاثر ہے ان کے خیال میں مذہب تاریخی طوع پر بتدریج پستی سے بلندی اور عدم کمال سے کمال کی جانب بڑھتا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فرد کی طرح معاشرہ بھی اپنی نشو و ارتقا میں کئی مرحلوں سے گذرتا ہے طفولیت کے مرحلے میں اس کو صرف اپنی جہانی ضروریات اور اپنی حفاظت و تنظیم سے واسطہ تھا۔ اعلیٰ قدروں کے لئے اس کے پاس نہ وقت تھا اور نہ فرصت۔ یہ آلات (پیداوار) کی ترقی کی زمانہ ہے۔ پھر سے تاجے اور تلخ سے لہے تک۔ پھر صنعتوں اور فنون میں ترقی ہوتی ہے۔ اقوام کے متعلق بھی اللہ کی سنت وہی ہے جو افراد کے متعلق ہے یعنی ضعف سے قوت اور عدم کمال سے کمال کی جانب تدریجی ترقی۔ ترقی کے اس مرحلے میں انسان اپنے حواس کے تابع ان اندیشوں اور تخیلات کے زیر اثر تھا جن کو اس کے حواس نے پیدا کیا تھا۔ وہ مظاہر قدرت سے ڈرتا اور انہیں دیوتا بنا کر پرستش کرتا تھا۔ لیکن انسان رفتہ رفتہ اپنے تجربات کے ذریعہ اجتماعی زندگی کے بعض اصولوں سے واقف ہو گیا۔ اس طرح شیخ محمد عبدہ کے نزدیک انسان طفولیت کے مرحلے سے نکل کر ذہنی ارتقا کی نئی منزل تک پہنچ گیا اور نبوت کے قبول کرنے کے قابل ہوا جسے وہ جوانی کے مرحلے سے تعبیر کرتے ہیں۔ جیسے جیسے معاشرہ ترقی کرتا گیا مختلف ادیان و جودیں آئے گئے جن کی تعلیمات اس زمانے کی ذہنی صلاحیت کے مطابق ہوا کرتی تھیں۔ اسلام اس سلسلہ ادیان کی آخری کڑی ہے یہ اس وقت ظاہر ہوا جب انسانی معاشرہ ارتقا کے انتہائی مدارج طے کر چکا تھا۔ ۱

مسلم معاشرہ کی اصلاح کے سلسلے میں شیخ محمد عبدہ نے جس بات پر سب سے زیادہ زور دیا وہ ہے عقلیت پسندی۔ دراصل یہ ان کی تحریک کا اساسی پہلو ہے۔ وہ کورانہ تقلید کو مسلمانوں کے محدود عقل

۱۔ التوحید ۱۶۶ - ۱۶۹ - اگرچہ بانی اسلام کے قائم النہیں ہونے پر عام مسلمان متفق ہیں پھر بھی متقدمین میں بعض نے اس عقیدہ کی مخالفت کی ہے مثلاً العیال لکھتا ہے: وان رسل اللہ لا یقطعون ابدًا۔ ملاحظہ ہوا الشہرستانی: الملل والنحل ص ۳۲۰ بحوالہ عثمان امین: رائد الفکر ۱۳۷

کا خیال ہی بہت پہنچتے تھے ان کا خیال تھا کہ تقلید اور رعایت پسندی ایک پیارے ماحشرے کی علامتیں ہیں جن سے شغایاب ہوئے بغیر ایک محبت مند ماحشرے کی تشکیل ناممکن ہے وہ خود اپنے تجربے سے چاہتے تھے کہ رعایت پسندی کس طرح لوگوں کے دل و دماغ کو جکڑتی ہے اور منہ خجالت کئے کئے کھڑے سداہ ثابت ہوتی ہے۔ یہ وہ جہنم ہے کہ انہوں نے طالب علمی کے زمانے ہی سے رعایت پسندی کے قلعہ کو سداہ کرنا شروع کر دیا اور آزادی فکر کا علم بلند کیا۔ انہوں نے کہا کہ غور و فکر مرئی عقل انسان پر لازم ہیں۔ ان سے کسی کو مفر نہیں ماس وی عقل کئے یہ ضروری ہے کہ اس کے ارد گرد موجود نیلے اس کی حقیقت معلوم کرنے کے لئے اپنی پوری کوشش صرف کرے موجودات و اشیا کی تحقیق و تفتیش کرے اور اس سلسلے میں اسے جو خصوصی وسائل حاصل ہیں انہیں استعمال کر کے اپنے موقف کو یقینی براہین پر قائم کرے اور صحیح استدلال سے کام لے لے شیخ عبدہ نے کہا کہ مذہب ایک عام حاسہ ہے جن کا کام یہ ہے کہ انسان اسباب فلاح کو تلاش کرے۔ جن کو عقل واضح طور پر نہیں سمجھ سکتی۔ لیکن آخری اختیار صرف عقل کو حاصل ہے۔ ان کے نزدیک شران کا صحیح مفہوم متعین کرنے میں بھی عقل کو کلی اختیار حاصل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام کا دوسرا اصل ہے کہ جب کلام الہی کے لفظی معنی اللہ تعالیٰ عقل کے درمیان اختلاف ہو تو عقل کے مطابق اس کی تاویل کرنی چاہیے۔ جہاں تک اسلاف کی آرا کا تعلق ہے ان کی بات وہ کہتے ہیں کہ حرف آخر ہونے کا حق نہ تو فرسودہ نعوض کو حاصل ہے نہ پرانے اختیارات کو جب مستطحق ہیں اصل چیز زندگی اور اس کی ضروریات ہیں۔ شیخ عبدہ کے نزدیک سلف صالحین کے احرام

۱۔ تاریخ ۲: ۱۱۳

۲۔ تفسیر عم ۱۶۹

۳۔ الدین ہو حاستہ عامتہ لکشف مایشتبہ علی العقل من وسائل العادات والعقل ہو صلا

فی معرفتہ تلک الحالۃ التوجید ۱۲۹

۴۔ و يجب أن لا تكون الكلمة الأخيرة للنصوص البالية ولا للسلطات البائدة بل للمبدأ

الناطقة و لروح التجديد و توفى المصلحة العامة" التوجید ۱۰۸

۵۔ التوجید ۱۰۸

کے ہم پر عقل انسانی کی جملان گاہ کو محمد بنی کیا جاسکتا۔ یہ کہنا غلط ہے کہ اسلاف ہی اسلام کی
 سچے تشریح کر سکتے تھے اور بعد کے مسلمانوں کو یہ حق نہیں پہنچتا۔ چنانچہ رسالۃ التوحید میں اسلاف
 پر حق کا بطلان کیسے ہوئے انہوں نے لکھا، خلیفہ کے علیوں میں تمام نہیں اگلی اور پچھلی برابر کی شریک
 ہیں۔ جہاں تک زمین کے اعتبار سے سبقت کا سوال ہے تو یہ نہ تو علم کا ثبوت ہے اور نہ عقل و فکر
 کی برتری کا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نئی نسلوں کو سابقہ نسلوں پر فوقیت حاصل ہے۔ اس لیے کہ معلومات
 کے مجموعہ مانع ابھرتے ہیں ہمارے اسلاف ان سے محروم تھے۔

شیخ محمد عبدہ کبھی کبھی تقلید کی مذمت میں کافی شدت اختیار کر لیتے ہیں۔ چنانچہ ”شرح البدائی“
 کے حاشیہ پر وہ تقلید کو کفر سے تشبیہ دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک چونکہ تقلد اصول دین کو عقل کے
 بغیر تسلیم کرتا ہے۔ اس لیے اسے درجہ ایقان حاصل نہیں ہوتا اور جب تک اصول دین میں ایقان حاصل
 نہ ہو شک قائم رہتا ہے اور ایسا شخص کافر کہلانے کا مستحق ہے۔

انہوں نے کہا کہ کافر وہ ہے جو حق کی روشنی دیکھتا ہے تو اپنی نظریں بند کر لیتا ہے اور جب صداقت کی
 آواز اس کے کانوں میں پہنچتی ہے تو اپنے کان بند کر لیتا ہے۔ وہ دلائل کی ہمدانیس کرتا بلکہ اپنے گرد و پیش
 کے لوگوں کو تقلید میں مبتلا دیکھ کر مطمئن ہو جاتا ہے اور ان کی طرح اسلاف کی اندھی تقلید میں لگ
 جاتا ہے۔

سہ فتاویٰ اہل التحقیق من کل طائفۃ، خصوصاً الشیخ الاشعری، علی أن المقلد
 فی اصول دینہ لیس بمستیقن، وکل من لیس بمستیقن فی الامور فهو علی ریب منہا و
 کل من کان کذلک فهو کافر، سلیمان دینا: الشیخ محمد عبدہ بین الفلاسفۃ والکلاسیین
 (مصر ۱۹۵۸ء) ۵۷۔

سہ انکار المعاند للہامد الذی اذا رأى منیاء الحق اغضض علیہ و اذا سمع الحرف من کلمۃ سر
 اذنیہ ذلک الذی لا یبحث فی دلیل لہد عرضہ علیہ، ولا یدعن لمحۃ اذا اخترقت فؤادہ بل یدفع
 جمیع ذلک حباً فیما وجد لفسفہ فیہ مع اکثر من حولہ داستند فی التمسک بہ الی تقلید

شیخ محمد عبدہ کے یہ افکار بہت ہی دوسرے نتائج کے حامل ہیں۔ فرانسیسی مصنف **Laconture** محمد عبدہ کے ان افکار سے متاثر ہو کر لکھتا ہے، محمد عبدہ کی عقلیت پسندی اتنی ہی جو کچھ والی عبدہ استبداد تھی جتنی کہ نشاۃ ثانیہ کے دور میں، ہمارے ان مفکرین کی تھی جن میں سے بعضوں کو محبت کا ہام دینا چاہیے۔

شیخ محمد عبدہ کا اصرار تھا کہ عقیدہ کی بنیاد صحیح استدلال پر قائم ہونی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اس بات پر اظہارِ انوس کیا کہ لوگ (علماء) عقیدہ پہلے قائم کر لیتے ہیں پھر اس کے لئے استدلال ڈیوڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ استدلال "میں فکر کی خود بخواری" کے بہت زیادہ قائل تھے یہ دہہ ہے کہ وہ استدلالی علوم، فلسفہ اور منطق کی خاص طور پر حمایت کرتے تھے جب کہ علمائے ازھر کے نزدیک یہ علوم بے مدنا پسندی تھے غالباً جمال الدین افغانی پہلے شخص تھے جنہوں نے اپنے قیام مصر (۱۸۷۵ء) کے دوران میں ان علوم کے احیاء کی کوشش کی۔ انہوں نے سب سے پہلے ابن سینا کی "الاشادات" کا درس دینا شروع کیا جس کی وجہ سے مصر کے تدریس پسند علماء نے جمال الدین کو معنوب قرار دیا اور ان کے اس فعل کو الحاد و زندقہ سے تعبیر کیا۔ شیخ محمد عبدہ نے ۱۸۷۷ء میں اپنے ایک مضمون میں علم منطق کی پسندور تائید کی اور کہا کہ یہ وہ علم ہے جو دلائل کی درستی پیدا کرنا سکھاتا ہے، انہوں نے علماء کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مگر ہم اپنے فکر کو دلائل کی درستی کے لئے استمال نہیں کرتے تو پھر ہم اسے اور کس مصرت کے لئے استمال کریں گے۔ شیخ محمد عبدہ کے نزدیک فلسفہ اور منطق صداقت اور یقین کے حصول کے اہم ذریعے ہیں۔ منطق کو وہ فکر کا معیار اور میزان سے تعبیر کرتے تھے بلکہ عقلیت پسندی کے اسی جذبہ کے تحت محمد عبدہ نے اپنے معاشرے کے جملہ نقائص پر سخت مجاہدہ کیا ہے۔ انہوں نے اپنے زمانے کے جموئے فقہاء، علماء اور صوفیاء کو بے نقاب کیا اور بھولے بھالے عوام کو ان کے چنگل سے نکالنے کی پوری کوشش کی۔ فقہاء کی حیثیت کو داغ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان فقہاء کی تابانی حیثیت یہ رہی ہے کہ یہ ہر زمانے میں حکمران طبقہ کے آلہ کار بن کر ان کے مفاد کی ترجمانی کرتے رہے

۱۔ Egypt in Transition (Eng. Trans.) London.

۲۔ فاکٹر ہم یققد فیستدل، و قلماء محمد بنیم من یستدل لیققد (التوحید ۵۵)

۳۔ رشید رضا: تاریخ ۱۲: ۴۰

۴۔ ایضاً ۱: ۳۶

ہیں اور اس مقصد کے تحت قیلمہ شریعہ کے تمام پرشیریت کی منائی تاویلین کرتے رہے ہیں۔ اسی طرح طبقہ علماء کے ذہنی افلاس کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کے اذہالی تحقیق و تمیص کی روح سے خالی ہیں اصران پر ہر طرح کے ادھام اور غرافات کا غلبہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جو عام مسلمانوں کے دماغوں میں تقلید کا دھڑ گھومتے ہیں۔

ان علماء کا علمی سرمایہ اصل متون کی جگہ شروح و حواشی تک محدود ہے۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ نہ صرف یہ کہ اس زمانے کے نہیں ہیں بلکہ اس دنیا کے رہنے والے ہی نہیں ہیں۔ اپنی طالب علمی کے زمانے کا ایک تجربہ بیان کرتے ہوئے محمد عہدہ نے کہا: جب ہم اپنے استاد کو پڑھاتے ہوئے سنتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ کوئی اجنبی زبان بول رہے ہیں۔ اپنے ایک مضمون میں انہوں نے لکھا: ہمارے علماء جو قوم کے لئے بمنزلہ روح کے ہیں، آج تک علوم جدیدہ میں کوئی فائدہ نظر نہیں آیا اور وہ اب تک اپنی مشاغل میں مصروف ہیں جو صرف پرانے اور متروک زمانے کے لئے موزوں تھے۔ وہ اس حقیقت سے قطعاً غافل ہیں کہ ہم آج ایک نئی دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں؟ علوم حاضرہ کے متعلق ان علماء کا رویہ بیان کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا: علوم جدیدہ جو ہماری ضروریات زندگی میں شامل ہیں اگر ان کا ذکر بھی کیا جاتا ہے تو ہم اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس دیتے ہیں۔ اگر یہ وحشی حکمرانوں کا زمانہ ہوتا تو پھر بھی اس رویے کے حق بجانب ہونے کا کوئی عذر ہوتا۔ لیکن یہ ذہنیت آج کل کے زمانے میں کیوں کر چل سکے گی جب کہ علم پھیل رہا ہے اور دیگر تمدن ملکوں سے ہمارے روابط قائم ہیں؟

علامہ فقہاء کی طرح شیخ محمد عہدہ نے اپنے زمانے کے صوفیوں کی بھی خبر لی۔ اگرچہ وہ خود ابتدائی دور ہیں صوفی تھے۔ اور تاریخ اسلام میں صوفیوں کے رول کی تعریف کرتے تھے لیکن ان کے زمانے میں دینائے

۱ ایضاً ۱۱، ۱۹۶، ۵۰۶ وغیرہ

۲ رشید رضا: تاریخ ۱: ۱۱۱

۳ رسالہ المنار ۸: ۳۸۱

۴ رشید رضا: تاریخ ۲: ۳۶-۴۲

۵ تفسیر المنار ۱: ۲۱۶

۶ ایضاً ۲: ۲۸۰

کی بات ہے۔ یہ کہ موت کے بعد موت نہ ہوگی اور نہ ہی موت کے بعد موت نہ ہوگی۔ یہ کہ موت کے بعد موت نہ ہوگی اور نہ ہی موت کے بعد موت نہ ہوگی۔

اس لئے اگرچہ شیخ محمد عبدہ نے روح کی متعلق چند اہم شرعی مسائل کا بیان کیا ہے مگر اس کے علاوہ بھی کئی مسائل کا بیان ضروری ہے۔
 ۱۔ سیدک بیک کے تصویب کی بات کاغذی ما۔ تصویر کشی اور مجسم سازی کو بہتر سمجھنا۔ یہاں تک کہ اس کے مسئلہ کا تعلق ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ احادیث مجموعہ میں ان کی مخالفت کا حکم مبرا ہے۔
 ۲۔ اشد الناس مذاباً بعد القیامۃ المصونون (قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب کے مستحق مصونین ہوں گے) محمد عبدہ ان احادیث کی محنت سے انکار نہیں کرتے ہیں لیکن ان کا کہنا ہے کہ یہ حکم اس وقت دیا گیا تھا جب بت پرستی رائج تھی۔ اب اس طرح کی کوئی مصلحت و پیشانی نہیں ہے اس کے علاوہ تصویر کشی کے فوائد مسلم ہو چکے ہیں لہذا عارضہ کے زائل ہونے اور فائدہ کے ظاہر ہونے کے بعد حکم مخالفت زائل ہو جائے گا۔ ایسی حالت میں ذی روح اور غیر ذی روح اشیاء کی تصویر کشی میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تصویر کشی منوع ہے اس لئے کہ اس سے بت پرستی کے پیدا ہونے کا امکان ہے اس کے جواب میں محمد عبدہ نے کہا ہے کہ یہ کہنا ایسا ہی ہے ..... جیسے کوئی یہ کہے کہ چونکہ زبان سے جھوٹ کے سرزد ہونے کا امکان ہے اس لئے اسے باندھ دینا چاہیے ورنہ انسان کی زبان سے بولنے پر اسی طرح قاعدہ ہے جس طرح جھوٹ بولنے پر۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ اسلامی شہادت کی روح کے خلاف ہے کہ وہ تصویر کشی اور مجسم سازی کو منوع قلمبند کرے جب کہ یہ علم حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔

اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں شیخ محمد عبدہ کا ایک اہم کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے جنسی معاملات کی مکر توجہ کی ان کا دعویٰ تھا کہ اسلام جنسی معاملات کا قائل ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی اساتذہ تھے کہ جہاں تک علی زندگی کا سوال ہے محدثوں کو یہ حقوق اب تک بہت کم حاصل ہوئے ہیں۔ اس مسئلہ پر شیخ محمد عبدہ

۱۔ دیکھئے تفسیر المنار و غیرہ

۲۔ رشید رضا، تاریخ ۲: ۴۹۸

۳۔ رسالہ المنار، ۱۱۲: ۳۳۱

تجدید کے لئے ضروری ہے کہ جس پر ایمان لایا جائے اس کے لئے شیخ محمد عبید اللہ کا سب سے اہم کام یہ ہے کہ ان کے لئے ان کے عقائد و اصول کی بنیاد پر وہ غیر انسانی اور پہلا دیکھتے تھے۔ ان کے نزدیک اسلام کی ترقی کوئی شے نہیں ہے۔ انہوں نے قرآنی آیت ۳: ۴۰ میں حسان خفتم الاصلیٰ کو تفسیر کیا ہے کہ تہذیب و تمدن کے سلسلہ میں عدلی کی شرط ایک ایسی شرط ہے جس کا پورا کرنا ممکن ہے، انہوں نے مزید کہا کہ اہل اسلام میں تہذیب و تمدن کی جو اجازت تھی تو اس کے لئے قاعدہ تھے۔ سب سے بڑا قاعدہ یہ تھا کہ قرابت اور رشتہ داری کی وجہ سے معاشرے کی غیرانسانی ہندی ہی مدد ملتی تھی۔ اس کے علاوہ اس ادارے کی وجہ سے معاشرے میں کسی قسم کی برائی نہیں پیدا ہوتی تھی کیوں کہ جن لوگوں کے دلوں پر شکن تھا۔ لیکن اب یہ صورت حالی نہیں ہے اس زمانے میں تہذیب و تمدن کی برائیاں پیدا کر رہے ہیں اور یہ معاشرتی زندگی کی تباہی کا باعث ہے۔ ایسی حالت میں یہ ضروری ہو گیا ہے کہ اس مسئلے پر نظر ثانی کی جائے۔ شیخ محمد عبید اللہ نے علمائے اسلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ اس بات سے کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا کہ اسلام انسان کی بھلائی کے لئے آیا ہے اس لئے ضروری ہے کہ اسلام کی اس بنیاد کے تقاضے کے تحت اس پروردہ راجح پر پابندی عائد کی جائے۔ انہوں نے اس مسئلہ کو اصولی شکل میں پیش کرتے ہوئے کہا کہ جب کسی شے سے مفاسد پیدا ہوئے لیکن جو اس سے پہلے نہیں پیدا ہوئے تھے تو ایسی حالت میں واجب ہو جاتا ہے کہ اس شے کی بابت حکم میں تبدیلی کی جائے اور اسے حالت حاضرہ کے تقاضوں کے مطابق بنایا جائے اس لئے کہ یہ مسئلہ قاعدہ ہے کہ مفاسد کی روک تھام

۱۰ کینٹونل اسمتھ کا یہ کہنا صحیح ہے۔

"It is not at all surprising that sex should be about the last point on which a religion makes progress"

Islam in India (Lahore, 1947) P.35.

۱۱ تفسیر المنار ۱: ۳۴۸-۳۴۹

مصر میں مسیحی عہدہ کے بانی اور سربراہ تھے۔ ان کی تحریک نے مصر کے مسیحیوں کو ایک قوم بنانے میں مدد کی۔ ان کی تحریک نے مصر کے مسیحیوں کو ایک قوم بنانے میں مدد کی۔ ان کی تحریک نے مصر کے مسیحیوں کو ایک قوم بنانے میں مدد کی۔

اس کے بعد ان مسیحی عہدہ کے بانی اور سربراہ تھے۔ ان کی تحریک نے مصر کے مسیحیوں کو ایک قوم بنانے میں مدد کی۔ ان کی تحریک نے مصر کے مسیحیوں کو ایک قوم بنانے میں مدد کی۔ ان کی تحریک نے مصر کے مسیحیوں کو ایک قوم بنانے میں مدد کی۔

ان کی تعلیمات کے پر اثر مصر میں تاریخی شعور کو بچھنے کا موقع ملا۔ اس کے علاوہ مسلم حاشیوں کا ایک ایسا طبقہ پیدا ہوا جس نے مسیحی عہدہ کی اصلاحی تحریک کو آگے بڑھایا اور دانشوروں میں قائم رہا۔

فناؤ الترتیب علی مشیق مضدۃ فی رمن لم تکن تلحقہ ، فلا شق فی وجوب
تفسیر الحکم و تطبیقہ علی مقتضیات المل الحاضرۃ ، جوہراً علی قاعدۃ درۃ الفلا
مقدم علی جلب المصالح " ایضاً : ۳۵۰

آزادی نسواں پر قاسم امین نے دو اہم کتابیں لکھیں "تحریر المرأة" اور "المرأة الجديدة"
یہ دونوں کتابیں مصر سے علی الترتیب ۱۸۹۸ء اور ۱۹۰۰ء میں شائع ہوئیں۔
فرانسیسی مصنف (Lacouture) کے الفاظ میں (لقیہ حاشیہ ص ۳۳)

فصل فی کتب شیخ محمد و کتب سے دیوانہ غلام محمد کے نام سے خط لکھا ہے۔
 کہ جس نے اس کتاب کو دیکھا ہے اس کے خلاف شیخ محمد کے نام سے خط لکھا ہے۔
 کہ جس نے اس کتاب کو دیکھا ہے اس کے خلاف شیخ محمد کے نام سے خط لکھا ہے۔
 دست اعلیٰ انور محمد علی محمد
 وکتابہ میں احمد دت صلاحہ

جس وقت سے محمد عہدہ جامعہ اذہر میں داخل ہوئے، برابر تصوف کے زیر اثر تھے اور
اس کے عملی پہلو میں زیادہ سے زیادہ مصروف رہتے تھے۔ دن کے وقت تحصیل علوم کے ساتھ ہی سادہ
روزہ رکھتے اور عبادات اور اے صلوات قرآن مجید اور اذکار و اشغال میں بسر کرتے یہاں تک
کہ اپنے جسم کے ساتھ کھرو را کپڑا پہنتے اور دوسرے زامانہ اعمال بھی ملحوظ رکھتے۔ چلتے ہوئے اپنی آنکھیں
بچنے رکھتے اور کسی سے بات نہ کرتے، سوائے اس حالت کے کہ اپنے معلمین اور مسکینوں کے
کے بغیر پارہ نہ ہوتا۔ وہ اپنے مطالعہ اور مراقبہ اور لوب النفس میں ایسے مستغرق ہوتے کہ لاشیائے
دنیا سے محاس سے ان کا رابطہ بالکل منقطع ہو جاتا اور وہ تخیل کی دنیا میں چلے جاتے، جہاں وہ اپنے خیال
کے مطابق گزشتہ نسلیوں کے انسانوں کی ارواح سے مشاہدہ و مکالمہ کرتے، بالآخر وہ روحانی اعتبار سے
ایسی حالت کو پہنچ گئے کہ لوگوں سے ملنا جلتا چھوڑ دیا۔ اس پر شیخ دہلوی نے جو انہیں تصوف
کی زندگی میں لانے کے ذمہ دار تھے، انہیں دوبارہ فطری و طبی زندگی اختیار کرنے کی تلقین کی۔
(اسلام اور تحریک مجدد مصر میں ان کا اس سے آرام)
مترجمہ عبدالحمید ملک

ایران و عراق کی سیاحت

مولانا غلام اسماعیل، مہتمم مدرسہ العلوم کراچی

میرپور سے تین تیس کد مشرق وسطیٰ کے ملکوں کی سیاحت کی جائے۔ جو اسلامی تہذیب و تمدن اور علوم و فنون کے منبع و مرکز رہے ہیں، اور جہاں اب بھی ان کے لازوال آثار موجود ہیں اور مسلمانوں کے دماغ کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ اور ہر صدیوں اور ہزاروں کی ترغیب نے مزید حوصلہ افزائی کی۔ اور میری اس سیاحت کو ایک علمی سفر قرار دے کر مجھے اس پر آمادہ کیا۔ آخر میں نے عزم میم کر لیا۔ محترم پیر حامد الدین راشدی صاحب کی کرم فرمائی سے اسٹیٹ بینک سے چالیں پونڈ کا ذریعہ مل گیا اور اس طرح سفر کی عملی تیاری شروع ہو گئی۔

۱۷ مارچ ۱۳۵۷ھ ۱۳ ذی قعدہ ۱۳۸۶ھ بروز بدھ کراچی سے بذریعہ پلان میل کوئٹہ بغداد ہوا۔ سندھ کا سفر تو خوشگوار رہا لیکن جب سب سے آگے چلے تو سردی میں اضافہ ہوتا گیا۔ گاڑی اب گم اسٹیشن پہنچی تو سردی کا یہ عالم تھا کہ دانت بھی پکھلے گئے۔ بعد جون کوئٹہ قریب آتا تھا سردی کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا۔ ۱۸ مارچ کو کوئٹہ پہنچ گئے۔ اسٹیشن سے بدھا مدرسہ علوم اسلامیہ میرپور روڈ کا قعدہ کیا۔ مولانا عرض محمد صاحب مہتمم مدرسہ راولپنڈی تشریف لے گئے تھے۔ مدرسہ کے نائب مہتمم مولانا عبدالواحد صاحب نے بڑی خاطر تواضع کی۔ دو دن کوئٹہ میں ہلے اور مدرسہ صاحب کو گناہاں جانے والی گاڑی پر حواہ ہونے کے لئے اسٹیشن پہنچے۔ گاڑی مسافروں سے کھپا کچ بھر رہی تھی۔ میں فرش پر لیٹر رکھ کر بیٹھ گیا۔ ایک صاحب جن کا نام نیر اتھال تھا انہوں نے مجھے اپنے پاس بیٹھ کر جگہ دی۔ شام کو ساڑھے چھ بجے امدواں پہنچے۔ یہاں پولیس نے ہم سے پاسپورٹ منسوخ کر کے ہمارے ساتھ رکھے۔ یہاں مسافروں نے چیک ہوا۔ اس دوران

میں کوئی شخص نہ ملے گا۔ ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ہمارے لئے بعد ہمارے سیر کو مکمل۔ ناصحان ایک چھوٹا سا
 قلعہ ہے۔ قلعہ سے بھی چھوٹا۔ قلعہ بھی بڑا ہے۔ ہمارے قلعہ کی طرح سب تقریباً ایک منزلہ لیکن
 اس کی بہت حد تک تعمیر اور کشادہ ہے۔ ٹریفک و اپنی طرف چلتے آ رہے ہیں۔ پورے مشرق وسطیٰ
 میں ہے۔ رات کو سوت سوتی اور دن میں تدریس گوری محو ہوتی ہے یہاں بھٹکوں میں چائے میں
 ٹھکرے میں چائے اور آپ کی فرمائش پر ٹھکرے میں گے تو نزع دھکا لیں گے دودھ سے عاری سیاہ پھر
 بھی پیچھا چائے اس کا ایک پیالی میں ٹھکرے کی ٹھیک آپ کے سامنے دھر دیں گے جسے آپ اگر چاہیں تو ایراندوں
 کی طرح ایک ٹھیکہ اسٹیشن اس کا ایک سرا چائے کے گلاس میں بکے سے ڈبوئیں اور پھر منہ میں رکھ
 لیں اس کے بعد ٹھونٹ ٹھونٹ کر کے تلخ چائے زہر مار کر لیں میں جتنا عرصہ ایران میں رہا میں نے حتی القد
 اس قسم کی چائے سے بھر پوری کی۔

ناہان کی وجہ سے مولانا عبد العزیز صاحب نے یہ بتلائی کہ پہلے زمانے میں افغانستان سے
 لوٹ کر آنے کے بعد بلوچستانی خاکو پیاں منزل انداز ہوتے تھے جس کی وجہ سے اس کا نام دند آب پڑ گیا۔
 پھر ہندوستان سے سکھ آکر یہاں آباد ہوئے گئے۔ چنانچہ جب موجودہ شاہ ایران کے والد پہلی مرتبہ
 یہاں آئے تو جوانی اٹھ پر سکھ بھی استقبال کئے گئے۔ شاہ نے پوچھا یہ کونسی جگہ ہے معاجوں نے کہا کہ
 دند آب۔ انہوں نے سکھوں کی ڈاڑھیاں دیکھ کر ہنس کر فرمایا کہ یہ تو ملک ناہان ہے۔ اس طرح اس
 کا نام ناہان نام پڑ گیا۔

ناہان میں ایک پاکستانی مسافر خانہ بھی ہے، جس کے مالک غالباً ایرانی ہیں۔ ایک کشادہ و مومن مالی
 عمارت ہے جس کے چاروں طرف قبر خانہ کوٹھریاں بھی ہوتی ہیں جن کے اندر سچے کراچی تمام دنیا سے منقطع ہو
 جاتا ہے۔ جب گاڑی آتی ہے تو بے شمار مسافر یہاں آکر ٹہرتے ہیں ایک بازار سا لگ جاتا ہے اور ہر طرف مختلف
 پاکستانی اشیاء کی غریب فروخت ہوتی رہتی ہے۔ شام کو پاکستانی فصل قاضی گئے۔ معلوم ہوا کہ وہاں کوئی
 پاکستانی انجنیئر نہیں آتا جس کی ناز ہمارے سید اہل تسنن (محمدانہ میں ہے) میں پھر لوگ ہمارے ساتھ بہت
 خوش الحان سے خوش آتے ہیں۔ ہم نے رات تک بازار میں سیر کی۔ اس کے بعد گھر لوٹ آئے۔ ۲۴ مارچ کی
 صبح کو مولانا عبد العزیز کے ساتھ اعلیٰ اطلاعات ایڈیٹر یو کے گئے۔ یہاں کی نشریہ شہر سے باہر ہے۔
 اور پروگرام کا سیکشن بھی دیکھا۔ اس وقت چھٹی تھی۔ یہ پروگرام رات کو نشر ہوتا ہے ایک گھنٹہ تک

میں غلام علی کی زندگی کی وہ سب سے اہم بات تھی کہ اس کی بیوی سنی مسند پر سے ۱۹۵۵ء میں تہران آباد ہوئی تھی۔
 چنانچہ اس کے ساتھ ہی وہاں پہلا مسلمان گھر بن گیا جس کی بنیاد حضرت علی بن موسیٰ رضا کے
 دربار کا بہت سے وقت مشہور اور گاہ تھی۔

پھر اس کی کراچی سے تعلق رکھنے والی بیوی تھیں اور سلاطین ایران خصوصاً
 ناصر الدین شاہ کے زمانہ میں اسے تہران کی ترقی دینی یہاں تک کہ ناصر شاہ کے زمانہ میں ہاؤسنگ کی کمی
 کے باعث اس کے پاس سے ہزاروں گھروں کی تعمیر ہوئی تھی۔ یہاں سے تہران کے مشہور شاعر فروسی
 کی قبر ہے جس پر شاندار مقبرہ بنا ہوا ہے۔

مشہور صنعت بہت ہیں ایران میں قالین بافی اور چرم سازی کا یہ مرکز ہے۔ ملک الشعراء
 محمد تقی بہار میں پیدا ہوئے تھے۔ اس وقت مشہور جدید غزلت کی تعمیر اور باشندوں کی طرز زندگی کے
 لحاظ سے یہ ترقی ہے۔ ہزار شاہراہات سے پٹا ہوا ہے۔ چمکدار گلیاں، خوشنما ہوٹل اور عجائب خانہ
 ناصر شاہ انشاؤں ان چیزوں کے مشہور کو چار چاند لگا دیئے ہیں۔ یہاں بے شمار سفر خانے ہیں جن میں ہر وقت
 راستہ میں ہر وقت علی بن موسیٰ رضا کا ہجوم رہتا ہے عرض مشہور اس وقت ایران کے اہم شہروں میں
 شمار ہوتا ہے۔

تہران

دو دن مشہد میں قیام کیا اور ۱۷ مارچ کو بذریعہ ٹرین تہران روانہ ہوئے۔ فرسٹ کلاس
 کپارٹمنٹ میں میرے ساتھ تین ایرانی سفر کر رہے تھے جن میں سے ایک آغا علی جہا
 تعلیم کے لئے بلوچستان تھے۔ یہ سفر بڑا ہلکا تھا۔ خوب فادری اور انگریزی کو ملا کر گفتگو ہوتی رہی۔
 آغا علی نے مجھے تہران میں اپنے گھر چلنے کی دعوت دی لیکن میں نے شکریہ کے ساتھ معذرت کی۔
 راستہ میں ہمارا بارش ہوتی رہی۔ دو سکرڈن دربار مارچ کو بھیجے تہران پہنچے، بارش جاری تھی۔
 جس کی وجہ سے سردی کافی زیادہ ہو گئی تھی۔ خیابان بخت ہر ہوٹل گیلان میں ایک کروٹیا اور ہوا ہو کر آگے
 دوپہر میں خیابان فروسی پہنچے۔ یہ بہت خوبصورت شاہراہ ہے۔ صاف ستھری اور شاہانہ دونوں
 طرف خوبصورت شوکیں والی دکانیں ہیں۔ بینک ملی ایران اور بینک مرکزی ایران کی عظیم شان عمارتیں
 اسی شاہراہ پر ہیں۔ ٹریفک کی کڑواہٹ اور دھند بھی اسی ہے۔ کچھ آگے چلے تو ایک بہت بڑا شاندار
 چوک آگیا جس کے وسط میں فروسی کا مجسمہ لگا ہوا ہے۔ بائیں طرف خیابان شاہراہ ہے جس کے

ان کے ہاتھوں و انگڑاؤں اور بہت دھچکاؤں سے ان کا تڑپنا شروع ہوا۔ ان کے ہاتھوں پر ہاتھ لگائے گئے۔
 یہ بائیں ہاتھ، مائل گاہ (پوئینٹ) پر ٹپکا گیا۔ دوسرا ہاتھ، دوسرے ہاتھ پر ٹپکا گیا۔
 پچھلے گئے ہیں ان کے نام مجرم پیر حامد الدین صاحب راشدی نے قبائلی عدلیہ میں
 میں نے نعت و گیت گائے اور ان کو ایک ٹیکسی میں لے کر اس کے قریب لے گیا۔ دوسرے ہاتھ پر
 پتہ بزرگ گھر دیا۔ اسی نے مجھے مشہور مسقف ہانڈ کے پاس چھو دیا۔ کچھ دیر اس کی سیر کی۔ یہ گھر
 خوبصورت ترین بنا ہے۔ اس کے بعد نمبر چالیس کی تلاش میں نکلا۔ ایک جگہ ادھر چڑھا تو معلوم
 ہوا کہ ایک فوٹو گرافر کی دکان ہے۔ اس نے بتایا کہ یہ چالیس بزرگ گھر ہے۔ بزرگ گھر چالیس
 پھر اس نے ٹیکسی والے کو پوچھا پتہ سمجھایا چنانچہ بزرگ گھر پہنچے ہی نمبر چالیس مل گیا۔ میں نے گھنٹی بجائی
 تو اندر سے ایک ایرانی بڑھیا برآمد ہوئی جس سے معلوم ہوا کہ دوسرے ہاتھ پر اس وقت کہیں گئے ہوتے
 ہیں معلوم نہیں کس وقت آئیں میں نے ایک رقعہ دوسرے صاحب کے نام لکھ کر اسے دیدیا کہ میں صبح
 آؤں گا۔ رات کے وقت تہران روشنیوں سے وہیں کی طرح سما ہوا تھا۔ اور سڑکیں اور ہانڈ بنایت
 دل کش منظر پیش کر رہے تھے۔ دوسرے دن صبح ساڑھے نو بجے پیدل چلتا ہوا دوسرے ہاتھ پر کے گھر
 پہنچا معلوم ہوا کہ وہ انتظار میں ہیں۔

بڑے اخلاق سے ملے اور فوراً ہی بے تکلف ہو گئے۔ کہنے لگے کہ اگر آپ ہوٹل سے خود اپنی منتقل نہ ہو جائیں گے تو ہماری لڑائی ہو جائیگی۔ اسی ہی گفتگو ہو رہی تھی کہ ان کے ایک دوست جو پاکستان سے یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لئے آئے ہوئے ہیں آگئے۔ ان کا نام وکٹر مرغنی موسیٰ تھا میرا تعارف ان کے ساتھ کرایا۔ اور پھر انہیں میرے ساتھ ہوٹل پہنچ دیا تاکہ سنان وغیرہ گھر پر ملے آئیں۔ ہوٹل سے واپسی کے بعد آپس میں مختلف موضوعات پر کافی دیر تک باتیں ہوتی رہیں۔ دوپہر کو ایک ایرانی صاحب الشریف لائے جن کے ساتھ میرا تعارف کرایا گیا۔ ان کا نام وکٹر علی اکبر جوری تھا۔ اتفاق سے وہ کافی عرصہ کراچی میں رہ چکے ہیں اور تقریباً ہر جمعہ کو والد صاحب مرحوم سے ملنا کئے آتے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی صورت کھڑکے ہاشمندگان سے ملتی جلتی ہے۔ میں نے ان کو بتایا کہ مولانا محمد صادق صاحب میرے والد تھے۔ انہوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا اور بات کو مکمل پر آنے کی دعوت دی۔ اسی دن مغرب کے بعد وکٹر شہر آیا وکٹر موسیٰ اور میں

تہران کے مکان پر گئے۔ انہوں نے قریب خطرہ خانہ کی اور کھڑے کے پھل والوں کے بارے میں پوچھا۔ ان کے پاس کوئی ساڑھے آٹھ سو روپے تھے اپنی قیام گاہ واپس آ گئے۔

۱۹۷۱ء۔ آج سلامت شہر گونے میں گناتہران شہر کی خوبصورتی صفائی اور کثافت کی

کھلی تھوڑی تھوڑی ہے۔ یہاں کی صفائی دیکھ کر تہران میں سینیٹی کی مستعدی اور فرض شناسی کا تکی

ہماری تھوڑی۔ یقیناً تہران سے دنیا کے اور کئی شہر زیادہ خوبصورت ہوں گے لیکن میں نے اب تک

جتنے بھی شہر دیکھے ہیں، تہران کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں ہیں۔ دکنتر شہر یا سنے چھے بتایا کہ استبول

لہذا تہران سے بہت زیادہ خوبصورت ہیں۔

۱۹۷۲ مارچ۔ آج صبح ناشتہ کے بعد پیدل لالہ زار پہنچا۔ یہ کراچی کے الفٹن اسٹریٹ کی طرح

ہے اس کے قریب ہی ہارستان اسکوائر پر پارلیمنٹ کی شاندار عمارت ہے اور اس کے ساتھ ہی

ابن سینا الونیو پر سپہ سالار مسجد ہے جو اسلامی اور مشرقی فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہے اس کے

میانوں پر گنبد بہ نہایت عمدہ نقاشی ہے۔ یہ ۱۸۳۱ء میں تعمیر ہوئی ہے اور تہران کی سب سے

بڑی مسجد ہے۔ دو میان میں بڑا گنبد اور دونوں طرف چھوٹے گنبد بنے ہوئے ہیں۔ تہران میں چار

ہزار قیام رہا جس کے دوران میں نے مختلف شخصیتوں سے ملاقات کی اور کئی مقامات دیکھے انہوں

کہ تہران یونیورسٹی تعطیلات کی وجہ سے بند دیکھ سکے۔

تہران کوہ البرز کے دامن میں واقع ہے۔ درہ سر تو چال جو تہران کے شمال میں بارہ میل

کے فاصلہ پر ہے، بارہ ہزار فٹ اونچا ہے۔ سر تو چال کی پھلی طرف سے رود کردز اور رود چارود

نکلتی ہیں جو وسطی ایران دشت کی طرف بہتی ہیں۔ قریب ہی شمیران کا سرمبز علاقہ ہے جو تہران کے

لوگوں کے لئے گرمی کی بہترین تفریح گاہ ہے۔ یہیں سے شہر کو پانی بھی پیدا ہوتا ہے۔ تہران کی آب و ہوا

سردیوں کے موسم میں خوشگوار ہوتی ہے لیکن موسم گرما میں صحت کے لئے اچھی نہیں۔

تہران کی ترقی کی وجہ یہ ہے کہ اس کے نواح کے دیگر اہمات بلاد غائب ہو گئے۔ رے کا زوال ۱۹۷۱ء

۱۹۷۲ء سے شروع ہوا تھا۔ تہران نے اسے دیران کیا۔ تاتا میل کے معدیں تہران کا ذکر

کبھی کسی تاریخ نویس میں آتا ہے۔ اس شہر کی خوش حالی شاہ طہماسپ اول کے وقت سے شروع

ہوئی۔ جس نے ۱۹۷۱ء میں یہاں بالاد بنوائے اور شہر کے گرد ایک فصیل تعمیر کی۔ جس کی لمبائی

عراق کی تاریخ و تہذیب کا مطالعہ

عراق

عراق ان کے بڑے ہیں ایک چھوٹا ملک ہے جسے ایک ایسا شیخ کا بی بھاجا ہے۔
 موجودہ عراقی جمہوریہ ایک اور فرقہ کے مابین واقعہ ہے۔ پہلا اس
 مجموعہ کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ انگریزوں کے دھماکوں کے درمیان علاقے کو کچھ ہیں جو کہ دجلہ اور فرات میں
 دریا کے گہرے ترے ملک سے ہے۔ آج تک یہیں ان پرانے اور قدیم شہروں کے آثار اس میں
 نظر آتے ہیں۔ عمر اسلامی میں عراقی خوب چمکا۔ سیکڑوں سال تک یہاں عباسی خلافت قائم رہی اور یہ علم و
 فن اور ثقافت و تہذیب کا گہوارہ بن گیا۔ عراق کی آبادی تقریباً ستر لاکھ ہے۔ اس کا طرز الحکومت بغداد ہے۔ یہ
 پہلے اپنے مشرقی پانادوں اور اہل یلوی روایتوں کو جس سے مشہور تھا لیکن اب یہ زمانہ کے ساتھ ترقی
 کرتا جا رہا ہے۔ جدید تعلیمی بن رہی ہیں۔ مختلف کارخانے قائم کئے جا رہے ہیں ریلوے اور سڑکوں کا جال
 پورے ملک میں پکھا ہو چکا ہے۔ یوں سے یہاں تک ریلوے لائن ہے۔

ریلوے لائن بصرہ سے شروع ہو کر بغداد تک ہوتی ہوئی کمر کوک اور اربیل تک پہنچتی ہے اور دوسری
 بغداد سے تلی کو تک پہنچتی ہوئی موصل سے شام کی حدود میں شامی ریلوے سے مل جاتی ہے۔

عراق کی اہم محصولات گندم اور چاول ہیں اور کھجور تقریباً تمام دنیا میں پانچویں سے چارھتے کچھ دیگر پیداوار
 عراق میں ہے۔ کھجور کے کھڑوں درخت دجلہ اور فرات کے دونوں کناروں پر لگے ہوئے ہیں۔ ان دونوں
 دریاؤں اور شہروں سے اگر وہ پہلے ہائیں تو عراقی اکثر بیڑ بکریاں پالتے ہیں اس لئے صوف یہاں
 کی اہم پیداوار میں سے ہے۔ حال ہی میں وہاں روٹی کی پیداوار میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ عراق کی آمدنی کا
 ایک بڑا حصہ پٹرول بھی ہے۔ عراق تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ ابتدائی تعلیم مفت اور لازمی ہے۔

یہاں مسلمانوں کی تربیت لگا ہی ہیں اور چند سال سے بغداد یونیورسٹی بھی بن گئی ہے۔ اقتصادی ترقی کے لئے
 حکومت نے جدید منصوبے تیار کئے ہیں جن میں صنعت کو بنیادی حیثیت دی ہے اور آبپاشی کے جدید
 نظام بنائے ہیں۔ تاکہ زیادہ سے زیادہ امانتی قابل کاشت بنائی جائے۔ عراق میں پہلے بادشاہت تھی
 لیکن آج اس میں انقلاب کے بعد اسے جمہوریہ بنا دیا گیا ہے۔

بغداد میں جمہوریت کے فلسفے کے پاس اترے وہاں سے نیکی میں بیٹھ کر جمیعہ الباکستان کو صرف
 پہنچ گئے۔ راستہ میں کراچی کے لیاری کو اور ٹر بھی آبادی تھی۔ دیے ہی گوہام مکان کو ٹکے کر کٹ سے

جہری ہوئی سڑکیں۔ جمعیت میں پہنچتے ہی دو قطر پر حافل شہزادہ صاحب سے ملاقات ہوئی۔
 یہ عالم صاحب کے جانے دو متوں سے ہے۔ انہوں نے میرے ساتھ جو گفتگو کی وہ انہیں کسی حد تک
 نہ سکھایا، ان کے وسالت سے جمعیت میں ایک کروڑ لگا۔ دو سکر دن بغداد کی کچھ سیر کی بادش کی دہلی
 اچھی طرح سیر نہ کر سکا۔ شائع سعدی۔ ساحۃ القصور۔ مدققتہ الامتداد ساحۃ البغدادی المجلد ۱۰
 دیکھا اور جس طرح ہوئے ہوتے ہوئے واپس آگیا۔ بغداد کا شہر کراچی جیسا ہے کہیں اچھی سڑکیں
 اور شاندار عمارتیں کہیں گندی سڑکیں اور پرانی عمارتیں۔ دیہاتے دیہاتے شہر کو دو حصوں میں تقسیم کیا
 ہے اور آمدورفت کے لئے پل بنائے ہوئے ہیں۔ جسر الامن۔ جسر الاحرار اور جسر الخیر
 وغیرہ وغیرہ۔

دوسرے دن اتوار کو صبح ۹ بجے حافل شریف حسین صاحب نے اپنے صاحب زادے ابوالحسن
 کے ساتھ سید عبدالوہاب السامرائی کے پاس بھیجا۔ جسر الامن کے قریب مدرسہ دارالترتیب الاسلامیہ
 ہے اس کے یہ مدیر ہیں۔ ادب ایک دینی رسالہ الترتیب الاسلامیہ بھی نکالتے ہیں (مدرسہ منہجہ العلوم
 راجی کے لئے انہوں نے رسالہ مفت جاری کر دیا ہے) موصوف بڑے تپاک سے تھے۔ اور مدرسہ
 لیب خانہ دکھایا۔ کتب خانہ نہایت عمدہ تھا۔ کہا میں اگرچہ تھوڑی سی ہیں لیکن نہایت خوبصورت اور
 لیب کے ساتھ کئی ہوتی تھیں۔ یہاں مدرسہ کے نامہ مدیر استاذ کاظم سید احمد سے ملاقات ہوئی جو
 مکتبہ الاعظمیۃ العامۃ لا اعظمیہ پبلک لائبریری اسکے انچارج بھی ہیں۔ بعد دوپہر سید احمد کے مدرسہ
 سے رضافہ میں شائع الامام الاعظم پر مکتبہ الاعظمیہ میں پہنچا۔ بغداد یونیورسٹی بھی اسی سڑک پر
 ہے۔ اعظمیہ لائبریری کی عمارت دوسرے تھی اور اس میں کافی کتابیں تھیں مختلف کتابوں سے جو
 ادا اشتیں لیں۔ بغداد کے تقریباً ہر علاقہ میں اس قسم کی پبلک لائبریریاں ہیں جن سے اعلیٰ علم
 استفادہ کرتے ہیں۔ دوسرے دن مکتبہ اعظمیہ میں دو مصری استادوں سے ملاقات ہوئی۔ ان سے
 تعارف ہوا۔ اور مختلف موضوعات پر گفتگو ہوئی رہی۔ میں نے اپنے قصہ سے انہیں مطلع کیا کہ
 میں مودین اسلام کی سوانح مرتب کر رہا ہوں۔ انہوں نے اس پر بہت خوشی کا اظہار کیا۔ استاذ کاظم نے
 بتلایا کہ یہاں حقیقی صحیح علماء کا قحط ہے ننانوے فیصدی علماء آپ کو ایسے علماء کے ساتھ آئے کہ انہیں
 صحیح نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن عامہ باندے پھر رہے ہیں۔

امیر اعظمیہ بن جامع الامام الاعظم بن حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے مزار مبارک کی زیارت کی۔ مزار کے گمرہ کو ٹالٹا ہوا تھا۔ وہاں کا ایک خادم مجھے اندسے گیا۔ ایک کھڑکی کے درمیان مزار تھا کپڑے پر اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنا اور آیتیں لکھی ہوئی تھیں اس کے بعد حدیث لوکان العلم بالشریعتی اور پھر اشعار لکھے ہوئے تھے۔

انما الناس فقهات یوننا	بأبدۃ من الفیاض لقیفہ
اتینا ہم بمقیاس عتید	مصیب من طراز ابی حنیفہ
یذل له المقایس حین یفتی	ویدھض عنہ الحج الضعیفہ
ولم یقس الامور علی ہواہ	ولکن قاسوا بتقی وحنیفہ
فاد ضیح للخلات مشکلات	فوانیل کن قد ترکت وقیفہ
سادی الاقام عن نبل ثقافۃ	عزائم العلم مشیختہ حصیفہ
وان ابا حنیفہ کاف بحرا	بعید الغور فرضتہ نظیفہ

دوسرے دنوں میں مختلف مقامات کی سیر کرتا رہا۔ کئی مزارات کی زیارت کی۔ بغداد کے محلے جو محلہ کے کتابے واقع ہیں اور پرانے بازار ایک مکمل شرقی نمونہ پیش کرتے ہیں۔ استاد کاظم نے مکتبہ المتحف العراقی و عجائب گھر کی لائبریری کے ناظم کے نام ایک تعارفی خط لکھ کر دیا۔ دوسرے دن متحف عراقی دیکھا اور اس کے ساتھ ملحق لائبریری میں گیا۔ یہ لائبریری بغداد کی سب سے بڑی لائبریری ہے اس کے دو حصے ہیں ایک حصہ مطبوعہ کتابوں کا اور دوسرا مخطوطات کا۔ سینکڑوں مخطوطات موجود ہیں۔ مجھے مطالعہ کی ہر ممکن سہولتیں بہم پہنچائی گئیں انوس کہ عید کی تعطیلات کی وجہ سے زیادہ استفادہ نہ کر سکا۔

بقرب حیدر آباد باب الشیخ میں شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کی جامع مسجد میں پڑی اور نماز کے بعد ڈاکٹر ثناء محمد کے ساتھ بابی کی سیر کے لئے روانہ ہوا۔ ہم ویجے بابی بچے اور تقریباً ایک گھنٹہ وہاں کی سیر کی بابی میں کئی چوڑے کھنڈرات ہیں جن سے المعلقہ و معلق باغات کے صرف کھنڈر باقی ہیں۔ مشتاقہ دہدادہ اور بابی کے سفیر کا مجھ سے دیکھا۔ یہاں ایک چوٹا سا عجائب گھر بھی ہے جس میں کھانے سے پہلے شدہ لاشیات رکھی ہوئی ہیں۔

۱۱۱۱ء کے گندھارک کے حکیم شمس الدین ابن الفقیہ نے کہا کہ یہاں پہلا شمس الدین بنیاد
 اور مسجد بنائی گئی تھی۔ یہاں سے ہندوؤں کی طرف سے مذہب کیا جاتا ہے۔ (۱۱۱۱ء)
 کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کے بیڑوں کو بابل سے واپس لے لیا۔ (۱۱۱۱ء) (۱۱۱۱ء)
 نیز کہا جاتا ہے کہ بابل میں عمرو بن کنعان رہتا تھا۔ یہ وہ شخص ہے جو سب سے پہلے مذہب پر لکھا
 بنا اور تھیں۔ اس نے مشورہ لیا اور جس میں کچھ اٹھی۔ (۱۱۱۱ء) (۱۱۱۱ء)
 ۱۱۱۱ء - ۱۱۱۱ء - ۱۱۱۱ء

حضرت ابراہیم علیہ السلام عمرو کے عہد میں حمران میں پیدا ہوئے اور ان کے والد انہیں کین
 میں ارض بابل لے آئے۔ یہاں لایا گیا رہتا تھا۔ آپ یہیں رہنے لگے پھر شادی کے بعد وہاں سے کوچ
 کیا تھا۔ (۱۱۱۱ء) (۱۱۱۱ء) (۱۱۱۱ء) (۱۱۱۱ء) (۱۱۱۱ء) (۱۱۱۱ء) (۱۱۱۱ء) (۱۱۱۱ء)
 بیت المقدس کو تباہ کیا اور یہودیوں کو گرفتار کر کے لایا۔ (۱۱۱۱ء) (۱۱۱۱ء) (۱۱۱۱ء) (۱۱۱۱ء)
 مسلمان بابل کے قریبی باشندوں کو کبھی کلاذنی کہتے تھے اور کبھی کنعانی یا نیلی کہتے تھے (۱۱۱۱ء)
 طبری (۱۱۱۱ء) نے لکھا ہے کہ اس شخص نے بابل اور سوس بنایا تھا۔ وہ پہلا شخص ہے
 جس نے درخت کاٹے اور عمارت بنائی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسے طہرث نے بنایا تھا (۱۱۱۱ء)
 ایک روایت ہے کہ جمشید و بنادند سے بابل ایک دن میں پہنچ جاتا تھا جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام
 بیت المقدس سے تخت جمشید تک (۱۱۱۱ء) (۱۱۱۱ء) (۱۱۱۱ء) (۱۱۱۱ء) (۱۱۱۱ء) (۱۱۱۱ء)
 حمزہ نے کتاب سیر الملوک ص ۳۵ میں لکھا ہے کہ کیا اس (جو کہ کیا ہی سلسلہ کا بادشاہ تھا)
 نے برج بابل بنوایا تھا۔

ابن عرب بابل کے نام کا اطلاق شہر اور ملک دونوں پر کرتے ہیں۔ اس کو ابی فارس اور علی بابل
 یا بابل یا بابلون کہتے ہیں۔ سعودی کہتا ہے کہ کلاذنی اسے ظہیرث کہتے تھے۔ (۱۱۱۱ء) (۱۱۱۱ء)
 میں حدود بابل کا ذکر کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کی مغربی حد الشعلیہ تک پھیلی ہوئی ہے کہ وہ
 سے مکہ جانے والی راستہ کی پہلی منزل ہے۔ اور شرقی حد نہر بنی ہے اور شمالی حد نہر بنی ہے
 ماہین اور مغربی حد بابل کی پچھلی طرف ساحل منصورہ سے۔
 یا قوت نے اس کی حد ہندی اس طرح کی ہے۔ یہ وجہ اور فضول کے ہیں۔

ان لوگوں کے خلاف سے امداد کو قہر تک۔ وہ کہتا ہے کہ شہر اچھا چھوٹا ہے ہر واقعہ ہے یہ بابل کی حد
نہایت ہے۔ ان شہر کے مالک کا مرکز ہے۔ ابن سراچوں کے ہندک

اس وقت بابل کی بڑی تہذیب کے آثار ان کنڈرات سے نظر آتے ہیں جو اس وقت تک موجود ہیں ان
میں وہ شہر اپنے کے کنڈرات بھی ہیں جنہیں جہاں ان المعلقہ کہا جاتا ہے۔ ایک پتھر کا شیر ہے جس
کے پیچھے پتھر کی صورت بنی ہوئی ہے۔ یہ مجسمہ اس وقت کے حکمرانوں کی سفاکی اور ظلم کی نشان دہی کرتا
ہے شامیہ المکاب ہے اور عشتار و دوازہ ہے جس کی دیواروں پر حیوانات کے نقش بنے ہوئے
ہیں۔ ان اکیلا اور آسمانی کے بڑے معبد ہیں۔ جب وہاں کھڑے ہو کر ان شاندار عمارتوں کے کنڈرات
کو دیکھا جاتا ہے تو دل میں خدائے لم یزل کی قدرت اور عظمت کی ہیبت چھا جاتی ہے۔ جن مغرور
بادشاہوں نے ان عمارتوں کو بنایا تھا اور جو تکبر اور فخر سے غلین بیٹھے تھے ان کی ہڈیاں بھی خاک ہو
چکی ہیں۔ اور آج ان کے محلات کے کنڈرات سیاحوں کی دلچسپی اور عہد کا سامان بن گئے ہیں۔
سورس بکے بس میں سوار ہو کر ملہ پیچھے۔ یہ ایک چھوٹا سا خوبصورت شہر ہے وہاں سے دوسری
بس میں سوار ہو کر کربلا روانہ ہوئے، جہاں ائمہ کرام کے مزارات کی زیارت کی اور شام کو بغداد
والیں آ گئے۔

۱۶ اپریل کو جمعہ کے دن بغداد سے روانہ تھے اس لئے استاد

عباسیوں کا بغداد

کاظم سے رخصت ہونے کے لئے اغلیہ گیا وہاں بارہ بجے تک
باقی کو قہر ہے پھر جامع امام اعظم میں جمعہ کی نماز ادا کی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں کی
تعلیمی حالت کیسی ہے انہوں نے بتایا کہ سوائے اس کے کہ لوگ کالجوں اور یونیورسٹیوں سے ڈگریاں لے کر
نکلے ہیں ان کا کوئی علمی کارنامہ منفعت شہر پر نظر نہیں آتا۔ میں نے پرانے علماء کے بارے میں
سوال کیا انہوں نے کہا کہ ان کا سطح نظر بس بینک بلیس، بنگلہ، کار اور بلب منفعت ہے۔ نماز
کے لیے جو صوف اپنے گھر لے گئے جہاں وہ پیسہ کا کھانا کھایا اور پھر مجھے اپنی کار میں بٹھا کر جمعیت تک
لے گئے اور مجھ سے رخصت ہوئے۔

بغداد کی بنیاد ابو جعفر المنصور خلیفہ ثانی عباسی نے ۱۷۰ھ میں رکھی اور ۱۷۵ھ میں تعمیر

مکمل کی اس صوبہ امام ابو حنیفہ بھی انجینئروں میں تھے منصور نے اسے ایک دائرہ کی شکل میں بنایا

اس کے چاروں اطراف میں بہت چمڑی اور اپنی فیصل تعمیر کی۔ جس میں چار دروازے بنائے۔ ایک نام باب الکوفہ۔ باب البصرۃ۔ اور باب الخراسان۔ موشن نے اس کی سامت میں عراق کو مشرق بتا کر شہر کے شہر میں ایک جامع مسجد بھی جو مصلیٰ کے نام سے مشہور ہوئی۔ اور اس کے پاس ہی اس کے سبز گنبد و قلعہ الذہب بنوایا۔ آہستہ آہستہ دہلی کے مشرقی جانب آبادی بڑھتی گئی اور تیسری اور چوتھی صدی ہجری کے درمیان دارالامانہ اسی جانب منتقل ہو گیا۔ عباسی دایا الخاندہ قسری اور ساتویں صدی کے امین جوہری جانب ہی رہا۔ جس میں خلعہ کے محلات۔ دفاتر اور مسجدیں تھیں۔ ان محلات اور دفاتر کے گرد ایک فیصل تھی جس کے چار دروازے تھے جن میں سے ایک ابھی تک الباب الوسطی کے نام سے قائم ہے۔ شہر کے جنوب مشرق میں دجلہ کے کنارے ایک بستی تھی جسے سوق بغداد کہتے تھے۔ جس میں ہر سال تجار جمع ہوتے تھے یہیں گھوڑوں کی منڈی لگتی تھی اور اس کی وجہ سے یہ ایک مرکز تجارت بن گیا قلعہ فارس کے بادشاہوں نے سوق بغداد کے جنوب میں دیباغے دجلہ کے بائیں کنارے پر ایک شہر بنایا تھا جو مدائن یا طیفوں کے نام سے مشہور تھا۔ یہ ساسانی اکاسرہ کے عہد میں سمرقانی دارالسلطنت تھا یہاں تک کہ حضرت عمر کے عہد میں مسلمانوں نے اسے فتح کر لیا۔ ابھی تک اس کے پچھلے آثار باقی ہیں۔

عراق میں گرمیوں کے موسم میں شدید گرمی ہوتی ہے اور سردیوں میں شدید سردی یہاں تک کہ سردیوں میں درجہ حرارت صفر سے نیچے ڈگری کم ہو جاتا ہے۔ یہاں کا موسم بہار فروری سے شروع ہوتا ہے اور ادا ائل میں تک رہتا ہے۔ ان دنوں میں لوگ دیباغے قلعہ کے کنارے نکل آتے ہیں۔ عراقیوں کے اخلاق اور مزاج پر موسم کا بہت زیادہ اثر ہے۔ عراقی گرم طبیعت کے ہوتے ہیں بہت جلد غصہ میں آ جاتے ہیں لیکن جتنی جلد غصہ آتا ہے اتنا ہی جلد وہ پرسکون اور نرم ہو جاتے ہیں۔

نہر دجلہ کے کنارے شامع ابی لواس کی لٹنی بہت مشہور ہیں۔ جالڑے میں یہ سڑک مسلمان رہتی ہے۔ اور جوں جوں بہار کا موسم شروع ہوتا ہے اس سڑک پر زندگی کے آثار نمودار ہونے شروع ہوتے ہیں۔ دیباغے کے کنارے کاسینو لگ جاتے ہیں اور لوگ پوری پوری راتیں گزار دیتے ہیں۔ جا بجا مچھلیاں بھونی جاتی ہیں۔ جو نہایت گراں قیمت پر فروخت ہوتی ہیں۔ بغداد اس وقت

ہمدرد قانون کے لحاظ سے کافی ترقی کر رہا ہے۔ لیکن پھر بھی اس پر قدیم اسلامی فن تعمیر کی چھاپ غالب ہے۔ یہ ان پہلی ساجہ کی عمارت ہے جو تقریباً ہر شارع پر پھنی ہوئی ہیں اور ہر ایک مسجد کی اپنی اہم نگارہ ہے۔ مغربی بنیاد میں ایک مسجد ہے جسے بعض حضرت علیؑ کی طرف منسوب کرتے ہیں انھما میں سے ایک مسجد ہے جسے المستفی بامر اللہ کی بیگم سیدہ زہرا قانونی نے بنوایا تھا۔ ایک اور مسجد ہے جس کا نام قمریہ ہے یہ المستنصر کے عہد میں بنی تھی۔ جامع حیدر فانیہ ہے جسے داؤد باشا دلی بھاؤ نے ۱۲۲۲ھ میں بنوایا۔ اہم مزارات میں سے محلہ اعظمیہ میں مزار امام ابی حنیفہ اور مزار امام ابی یوسف یعقوب بن ابراہیم ہے جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے۔ آپ ۳۳۰ھ میں بغداد کے قاضی بنائے گئے اور آپ اسلام میں پہلے شخص ہیں جنہیں قاضی القضاۃ کہا گیا۔

کرخ میں شیخ معروف کرخی کا مزار ہے۔ آپ ہارون الرشید کے معاصر تھے اور زہد و تقویٰ میں مشہور تھے ستمہ چھری میں آپ کی وفات ہوئی۔ ہارون الرشید کی ملکہ زبیدہ کا مزار بھی بغداد میں ہے جس کے بارے میں یہ حکایت مشہور ہے کہ اس کی قبر میں تین سانپ رہتے ہیں اور ہر سونے عصر کی افان کے بعد قبر سے غذا حاصل کرنے کے لئے نکلتے ہیں اور پھر صبح تک قبر کے آس پاس گھومتے رہتے ہیں۔ عہد قدیم میں بغداد میں کئی مدارس تھے۔ پرانے مدارس میں سے مدرسہ المستنصریہ ابھی تک باقی ہے جو کہ جبر المامون کے قریب ہے۔ یہ خلیفہ المستنصر باللہ عباسی کے طرف منسوب ہے۔ اور شیخ عبدالقادر کی جامع میں بھی ایک مدرسہ قادریہ قائم ہے بغداد کے پرانے محلے جو سینکڑوں سال پہلے بنے تھے ابھی قائم ہیں۔ ان میں سے ایک مشہور محلہ شہر ہے جس کی گلیاں مسقف اور تنگ ہے اس میں ہر وقت لوگوں کا ہجوم رہتا ہے۔ یہاں ہر قسم کے کپڑے عطر اور پینے کے برتن بکتے ہیں۔ بے حد قیمتی اور نہایت سستی ہر طرح کی چیز موجود ہے۔ خود جس سے ایک اور محلہ یا بازار نکلتا ہے جسے حی الصفا فیسر کہتے ہیں۔ جو ہمارے یہاں کراچی کے جوڑیا بازار سے مشابہ ہے۔ اس بازار میں تابے پیتل کے برتن بنائے جاتے ہیں جن میں قدیم مشرقی انداز جھلکتا ہے اس سے ایک اور بازار جو معلولوں اور قالیوں کا بازار ہے۔ کامل نکلتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کئی بازار ہیں جیسے حی الصافۃ، سوق السری، سوق البزازین وغیرہ۔

بغداد کا اہم اور سب سے طویل تجارتی بازار شارع رشید ہے

بصرہ کی جانب گھبریں۔

۱۔ المتحف العراقي بشارع جمال بدران مرقوم اس میں عراقی کے قدیم اقامت کے آثار ہیں۔

۲۔ متحف القوس العباسی۔ یہ وزارت دفاع کی ملکیت کے ایک پرانے عجیب و غریب محلہ ہے۔

اس میں آثار اسلامید میں خصوصاً عباسی دور کے۔

۳۔ دارالآثار العسکریتہ۔ دکان مرعانی اس میں عربی اور اسلامی آثار ہیں۔

۴۔ متحف الاسلامیہ۔ (شیخ عمر) اس میں قدیم عربی اسلحہ ہیں۔

۵۔ متحف الفن العراقي الحديث۔ یہ شارع الامام الاعظم میں ہے۔

بغداد میں مواصلات کا ذریعہ بس اور ٹیکسی ہے۔ جن کے کرایہ کافی سستے ہیں بغداد میں

کھانے پینے کی اشیاء نہایت سستے داموں دستیاب ہوتی ہیں۔ گرمیوں کے مشہور پھل مانگور

اور تر بوڑ ہیں۔ کھانے میں یہاں کی سب سے عمدہ و خوش قوڑی اور تھ ہے قوڑی مسلم بھی پکائی

بھیر اور تن چاول۔

عراقی پرانی رسموں اور روایات کی سختی سے پابندی کرتے ہیں۔ ایک عثمانیوں کے زمانے کی

توپ ہے جو متحف الاسلامیہ کے سامنے رکھی ہے اسے توپ ابووزانہ کہتے ہیں اسے سلطان مراد خان نے

مکملہ میں بنوایا تھا۔ اس کے بارے میں یہاں عجیب و غریب توہمات ہیں۔ بغدادی عورتیں اس

توپ کو صاحب کرامات گمان کرتی ہیں۔ اور ہر عورت جو بچہ جنمتی ہے اس پر لازم ہے کہ وہ ساتویں

دن نو مولود کو اس توپ پر ملے جائے اور تین مرتبہ اس کے دھالے میں اسے داخل کرے۔ اس کے علاوہ

اور بہت سے خرافاتی قہرے مشہور ہیں۔ یہ ہے وہ بغداد جو کسی زمانے میں اسلامی اور مشرقی

ثقافت اور تہذیب و تمدن کا مرکز تھا۔ ادب بھی اس میں اس دور کے آثار باقی ہیں۔

بغداد میں چندہ دن قیام کرنے کے بعد ۱۸ اپریل بروز جمعہ شام کو جبکہ

بذریعہ ٹرین بصرہ روانہ ہوا۔ ریل میں میرے تینوں رفیق بااغلاق اور خوش

مزاج تھے۔ پورا راستہ آرام سے گزرا۔ صبح آٹھ بجے معقل (بصرہ کارپوس اسٹیشن) پہنچے۔ یہاں

شہر کی طرف روانہ ہوا۔ اور خندق المیناء عشر میں ایک کمرہ لیا۔ جہاں کہنی سے معلوم ہوا کہ جاز

ایک دن لیٹ ہے۔ یہاں سید عدنان سے ملاقات ہوئی۔ یہ وکیل الاخر راجع ہیں اور حافظ

بصرہ

شہریت میں کے دوستوں میں سے ہیں۔ یہاں شیخ اکرام اللہ حضرت اقبال سے ملاقات ہوئی۔ جو کوئٹہ کے طالب علم تھے۔

اور پہلی۔ یسوع سے چند میل پہلے ایک بستی النزیر ہے جہاں حضرت زبیر بن العوام کا حراہ ملے گا ہے۔ یہ دس بجے وہاں پہنچے گئے تھے۔ شام سے یسوع کی پہلی آبادی تک میں میں گیا۔ وہاں سے النزیر پہنچے والی میں ملی۔ آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ اور تاریکی بڑھتی جا رہی تھی۔ بس نے ابھی دس میں ہی ملے گئے تھے کہ زبردست طوفانی گرد غبار پوری فضا پر چھا گیا۔ یہ محراب کا مشہور گرد باد تھا۔ جس کے بارے میں کتابوں میں پڑھا تھا کہ اس میں قاتلے ریت میں دب جاتے تھے۔ اس کا اب علی تجسہ ہو رہا تھا۔ دھند کے فاصلے پر کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ ڈرائیور نے بتایا جلا کر میں سڑک کے کنارے کھڑی کر دی تھی۔ طوفان اتنا شدید تھا کہ میں پتے کی طرح لرز رہی تھی۔ دس منٹ تک طوفانی کلاں عالم تھا کہ الامان والحفیظ۔ اچانک زبردست بارش شروع ہو گئی جس سے ریت دب گئی۔ اور میں دوبارہ روانہ ہو سکی۔ کھڑکیاں بند ہونے کے باوجود اتنی ریت اندر گھس آئی تھی کہ چہرہ میں، ہاتھوں اور کپڑوں پر ریت کی ایک دبیر تہہ جم گئی تھی۔ ڈرائیور نے کہا یہ غلش قسمتی ہے کہ بارش شروع ہو گئی ورنہ یہ طوفان کئی گھنٹہ چلتا۔ تو ڈیڑھ میں النزیر پہنچ گئے وہاں جامع الزبیر میں حفتر زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حراہ کی زیارت کی اور فاتحہ پڑھنے کے بعد واپس روانہ ہوا۔

حضرت زبیرؓ کا پہلا نام زبیر بن العوام بن خویلد ہے آپ اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہو بھی حضرت صفیہ بنت عبدالمطلب کے صاحبزادے ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ حضرت عمرؓ نے جو شوریٰ مقرر کی تھی اس میں آپ شامل تھے۔ آپ کی کنیت ابو عبد اللہ تھی۔ جس وقت وہ اسلام لائے تھے اس وقت ان کی عمر ایک روایت کی بنا پر ۱۲ سال تھی۔ اہل دوسری روایت کی بنا پر آٹھ سال۔ امام لیث سے روایت ہے کہ آپ کو آپ کا چچا چٹائی میں پٹیٹ کر دیہاں دیتا تھا تاکہ وہ دلپس کفر میں آجائیں۔ لیکن وہ صاف الکار کر رہے تھے۔

حضرت زبیر نے دوسرے ہجرت فرمائی ہے۔ عسود کہتے ہیں آپ کا تدبیرت لمبا تھا۔ وہ جب سوار ہوتے تھے تو ان کے ہاڈل زمین پر لگتے تھے۔ عروہ ادا بن المیثب نے فرمایا۔ حضرت زبیر

ہے چنانچہ انھیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں تلوار اٹھائی۔

ان محمد کی رعایت ہے کہ حضرت زبیر علیہ السلام بد میں زہد و عبادت کا پورا پورا نمونہ بن گئے تھے۔ انھوں نے مشرکوں کو ملکہ حضرت زبیر کی پیشانی پر اتارے ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر میں نے ان کو دیکھا تو میں ان کی خدمت میں جاتا۔ حضرت زبیر نے فرمایا ہر حق کا کوئی حامی ہوتا ہے اور میرا حامی زبیر ہے۔ حضرت زبیر کو شہید کرنے کے بعد جب قاتل انعام کے لالچ میں حضرت علی کے مددگار بن گئے تو انہوں نے فرمایا کہ قاتل ابن صفیہ جہنم میں جائے۔

آپ کی شہادت جاویں اللہ تعالیٰ میں ہوئی اور اس وقت ان کی عمر ۶۴ یا ۶۵ سال تھی۔ ان کو عمرو بن جرموز نے وادی السباع میں شہید کیا۔ (الاصابت ج ۱ ص ۵۴۵)

الزبیر کے قبرستان میں حضرت من بصری اور الزبیر کے قریب ایک میل دور سرک کے ہٹ پر حضرت طلحہ کا مزار ہے لیکن انہوں نے کہ وہاں بارش اور کچھڑ کی وجہ سے نہ پاسکا اور اس طرح میں ایک عظیم المرتبت صحابی اور رسول کے جلیل القدر رفیق کی تربت کی زیارت سے محروم رہا۔ سارے بارہ بجے بصرہ واپس آگیا۔ طوفان کی وجہ سے جہاز ایک دن اور ٹھٹھکا گیا۔

بصرہ ایک تجارتی شہر ہے جو دجلہ کے کنارے بغداد سے تین سو میل جنوب مشرق میں واقع ہے۔ عقبہ بن عروان نے ۶۳۵ء یا ۶۳۶ء میں خلیفہ ثانی حضرت عمر کے حکم سے اس کی بنیاد ڈالی۔ اس شہر کی تعمیر سے مقدمہ تھا کہ یہ افواج اسلامی کا مرکز کا کام ہے اس لئے دجلہ کے کنارے کی زمین پسند کی گئی اور اس کا نام بصرہ یعنی سفید پتھر رکھا گیا۔ اس لئے کہ یہ ایسی زمین پر بنایا گیا تھا جو سفید پتھروں والی تھی۔ ابتدا میں اس کے مکانات ہائے کے بنائے گئے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ایک مسجد وہو پ میں خشک شدہ اینٹوں سے بنوائی تھی۔ لیکن بعد میں بصرہ کی تعمیر دوبارہ ہوئی اور اسے پکی اینٹوں سے بنایا گیا۔ اور بہت جلد یہ شہر اسلامی تاریخ میں اہمیت حاصل کر گیا۔ ۶۳۷ء میں اس کی آبادی تقریباً تین لاکھ تھی۔ عباسی دور میں بھی بصرہ نے بہت ترقی کی اور یہ عربوں کی بحری تجارت کا مرکز بن گیا۔

سلطان اقل کے حملہ کے بعد بصرہ ترکوں کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ (سلاطینہ ۱۵۳۴ / ۱۵۳۵)
 عربی مصنف کے بعد وہاں ایک معیوض شخص انگریز بادشاہ تاجی ابراہیم اور وہاں حاکم بن چٹا اسی
 عہد کے عہد میں پہلی مرتبہ بصرہ کی بندرگاہ یحیی تجارت کے لئے کھولی گئی۔

پہلی مرتبہ ہندوستانی تاجروں کو اجازت دی گئی اور پھر بالیڈی اور برطانوی ۳۳ جہازوں کے
 لئے اجازت ہوئی۔ بصرہ کے مستقل حاکموں میں آخری حاکم حسین نے ترکوں کے خلاف فارس
 والوں کی حمایت حاصل کی اس وقت سے ترکوں اور ایرانی فارس کی طویل جھگڑے کی ابتدا ہوئی۔ تا آنکہ
 ترکوں نے ۱۷۷۹ء میں اس پر قبضہ کر لیا۔

اس وقت شہر کے دو محلے ہیں۔ ایک بصرہ اور دوسرا عشار۔ عشار میں جدید بازار اور عمارتیں
 ہیں۔ یہ عہد و جلسہ کے قریب ہے۔ بصرہ کی اہم برآمدات میں سے کھجور ہے جو لاکھوں ٹن سالانہ برآمد
 کی جاتی ہے۔ یہاں کے باشندے بہت ملنار ہیں۔ عبدالکریم قاسم کے عہد میں معقل کی بندرگاہ
 کے قریب ایک عسہ اور سین باغ بنایا گیا جو شہر کی بہترین تفریح گاہ ہے۔ مذہبی اور قومی
 تہواروں پر یہاں ایک مہسلہ سالگ جاتا ہے اور باغ کو برقی قلموں سے خوب سجایا جاتا ہے
 غرض بصرہ میں قدیم تہذیب بھی موجود ہے اور جدید تہذیب بھی۔ یہاں جبہ اور عقاب کے ساتھ
 انگریزی لباس بھی رائج ہے۔ عورتوں کا لباس یورپین ہے ان میں سے جو پردہ کرتی ہیں وہ ایک
 سیاہ چادر اوپر سے اوڑھ لیتی ہیں۔

۲۷۔ اہم بندرگاہیں قیام کے چھٹے دن دوار کا جہاز سے کراچی روانہ رعاہ ہو گئے راستے میں
 خرم شہر، آبادان کی بندرگاہیں آئیں یہ دونوں بندرگاہ دجلہ پر بنی ہوئی ہیں۔ راستہ میں دجلہ کے
 دونوں کناروں پر باغات ہیں۔ جہاں حدنگاہ تک صفت ہی درخت نظر آتے ہیں صبح سویرے آنکھ
 کھلی تو کھلے سمندر میں جہاز پہنچ گیا تھا۔ سات بجے کویت پہنچا۔ دوپہر کو کویت سے رعاہ ہوئے
 اور بحرین دوی۔ سقط کوادر سے ہوتے ہوئے ۲۸۔ اپریل بروز بدھ دوپہر کو کراچی پہنچا جہاز
 کا پلاسٹک خورنگار گذرا۔ اس طرح پورے سفر میں کوئی ۳۴ دن سفر ہوئے۔

سید احمد شہید کی تحریک کا اثر اردو ادب پر

مولانا محمد عبداللیم چشتی

حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت مذہبی اور تاریخی دونوں حیثیتوں سے اس آفریں عصر میں عظیم و خواص کی مرکز قرار دی گئی ہے۔ اردو زبان میں سید شہیدؒ پر ہمیں کہیں برسوں میں جو کام ہوا ہے وہ بھی مختصر میں نہیں۔ سوانح نگاروں نے ان کی زندگی کے کم و بیش سب ہی گوشوں سے بحث کی ہے پھر بھی ان کی زندگی کے کچھ گوشے محتاج تحقیق ہیں۔ حضرت سید شہیدؒ کی زندگی کے ایسے پہلوؤں پر روشنی ڈالنا جن پر اب تک پرمودہ پڑا ہوا ہے یا ان کی زندگی کے ایسے گوشے سے بحث کرنا جن کے متعلق عوام میں کوئی غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ یہاں کے اہل علم کا اہم فریضہ ہے۔ پہلے رسالہ الریم ماہ اگست ۱۹۶۵ء میں موصوف کی زندگی کے ایسے ہی ایک پہلو پر جن کا عنوان تھا۔ سید احمد شہید کا فقیہ ملک، گفتگو کی تھی جس سے ادب اب تذکرہ ملے بحث ہی نہیں کی اور جن سوانح نگاروں نے اس مسئلہ پر کچھ خامہ فرسائی کی ہے اس سے سید شہید کے مسلک کو مدد کا بھی کوئی واسطہ نہیں۔ اسی طرح سید شہیدؒ کی زندگی کا ایک اور پہلو بھی اچھی نگ سے سوانح نگاروں کی نظر سے اوجھل رہا ہے اور وہ اردو زبان میں ان کی تعریف اور انداز نگارش کا باب ہے۔

اس موضوع پر بحث سے قبل یہاں اس حقیقت کا اظہار کچھ بیجا نہ ہوگا، کہ اردو زبان کو ادب اردو کے جو تاریخ نگاروں نے ان کا زادیہ نگاہ ہائزہ ادب کے سلسلہ میں زیادہ وسیع نہیں رہا۔ اردو انہوں نے بہت سے نثر نگاروں کو جن پر ادب کے بجائے علم و معرفت کا زیادہ غلبہ تھا اور جو ادیب و شاعر کی حیثیت سے نہیں بلکہ عالم، صوفی اور مصلح کی حیثیت سے زیادہ متعارف تھے جن کی سیر نظر اردو زبان پر کیا ہی دیکھی ہے کہ ان پر آج تک پرمودہ پڑا ہوا ہے۔

یہ نقطہ نگاہ کہ ادب کا دائرہ من و دھن کی داستان تک محدود ہے اصولی طور پر غلط ہے کیونکہ

طرح و رنگ سے زبان کو آتشنا شاعر ادیب کی زبان کا خاصہ صفت ہے ادیب زبان کو نکھارتا
 نہایت سادگی کی مخالفت کرتا ہے بلکہ یہ کہتا ہے کہ جس طرح ایک شاعر ادیب کا زبان کی ترقی
 و ترقی کے ساتھ ساتھ اس کے خیالات کی ترقی، حکیم اور مولیٰ کا حصہ بھی کچھ کم نہیں ہوتا یہ بھی زبان کو
 نئے نئے الفاظ سے روئنا اس کو تازہ اور نئے نئے اسلوب بیان سے آراستہ کرتا ہے۔ زبان کو وسعت
 مولیٰ کے حلقوں اور محاکا کی مجلسوں میں نصیب ہوتی ہے یہ اس نے زبان کی ترقی کا جائزہ لیتے وقت
 ان اہل علم کو جن کی ہدایت زبان اور ادب کو ترقی و اشاعت نصیب ہوئی ہے نظر انداز کرنا بڑی سخت غلطی ہے
 حقیقت یہ ہے کہ ان بزرگوں کی خدمات کو سبوتاژ کرنا اور ان کے کام ناموں پر سیر حاصل تبصرہ کرنا
 ہمارے یہاں کے تاریخ نگاروں کا اولین فرض تھا لیکن تاریخ ادب اردو کے جس تاریخ نگار نے زبان و ادب
 کا اس وسعت نظر سے مطالعہ کیا اور ادب اردو کا صاف دلی سے جائزہ لیا وہ اردو کی خوش قسمتی اور
 ہماری بے قسمتی سے ایک مستشرق کا رساں و تاسی ہے اس نے اس اہم پہلو کو نظر انداز نہیں کیا بلکہ ایسے
 بزرگوں کی خدمات کو بہت سوا رہا ہے اور اس نے سید شہید کی انقلاب آفریں تحریک کی ان علمی اور ملی
 خدمات کو جو اس نے ترویج و اشاعت اردو کے سلسلہ میں شعوری یا غیر شعوری طور پر انجام دی ہیں غفلت
 سے ذکر کیا ہے وہ لکھتا ہے۔

” اگرچہ ہندوستان میں شیعوں کی تعداد بہت ہے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں کی مذہبی تقاضات
 زیادہ تر شیعوں ہی کی کلمی ہوئی ہیں تاہم بعض کتابیں شیعوں کی تعریف سے بھی ہیں لیکن ان میں عجیب
 تعانیف ہیں مسلمان فرقوں کی ہیں جو ہندوستان ہی سے مخصوص ہیں مثلاً شیعہ ائمہ یوں یا ہندوستانی
 واپس ہوں اور بدشنامیوں کی تعانیف اور ان کی تردید کتابیں۔“

مستشرق موصوف کے بعد ہندوستان کے ادب اردو کے تاریخ نگاروں نے اس طرف التفات
 کیا لیکن وہ مستشرق کا رساں و تاسی ہی کی صدائے بازگشت ہے یہ چنانچہ رام بابو سکینہ لکھتے ہیں
 مولوی اسماعیل صاحب کا مشہور رسالہ تقویت الایمان اور نیز دیگر مریدان مولوی سید احمد
 کی تعانیف مثلاً عزیز جہاد، حیات المؤمنین، نعمتہ المؤمنین (المسلمین)، موضح الکبائر والہدایات
 مائتہ مسائل دینیہ ان سب سے زبان اردو کو بھی ضرورت تقویت پہنچی۔
 موصوف ایک اور مقام پر رستم طراز ہیں۔

ایک بہت بڑی تحریک جو برطانوی لوہیت نہیں رکھتی تھی اس سے پہلے مسلمانوں کو یہ معلوم نہ تھا کہ
ہندوؤں کی تقویت کا باعث ہوئی۔ مولوی سید احمد علی دہلوی اس زمانہ کے بزرگ استادوں کے واسطے سے
اشاعت مذہب طاہرہ کی صورت میں روٹا ہوئی۔ جس کا وجہ سے تبلیغ دین کی فرض سے غفلت نہ
ورسائی عوام الناس کے فائدے کے واسطے صاف اردو سہل زبان میں لکھے گئے، یہ خیال بظاہر نہ پڑتا تھا کہ
ماصل کر رہا تھا

تاریخ ادب اردو کا مرتب رام پاد سکسینہ، حضرت سید شہیدؒ کی نفاعت سانی کی داد دیلی دیتا ہے۔
(سید صاحب) چونکہ بڑے قابل اور فصیح شخص تھے لہذا ان کی تقریریں اردو عکاس سی کر لگ
بجڑت ان کے مرید ہو گئے تھے یہ

ڈاکٹر محمد الدین قادی، نقد اردو کے اسالیب بیان میں رقمطراز ہیں۔

اسی زمانہ میں ایک مذہبی تحریک پیدا ہوئی تھی، جس نے اردو کے اسلوب بیان کی درستی میں بے حد
مدد دی، اس کے بانی غیر مقلد مولوی سید احمد تھے اکثر جگہ اردو خاص لہجہ پر مشرقی ممالک کا ایک
عام قاعدہ ہے کہ ادبی مرقعات کا سب سے پہلا اردو خاص موضوع مذہب ہوتا ہے، چنانچہ سید احمد
کی تحریک پر تنقید اور بحث مباحثہ کا ایک لوفان اٹھا اور اس کی وجہ سے اردو لویوں کے ہاتھ خیالات
اور اعمال کا ایک شیر مواد آ گیا۔

مولوی سید احمد صاحب کے پر جوش شاگرد سید عبداللہ نے ان کی ایک فادسی تعریف تنبیہ انھیں
کا اردو میں ترجمہ کیا اور اسے ۱۸۳۳ء میں شائع کیا۔ حاجی اسماعیل شہید نے "تقویت الایمان" لکھی اس
کے بعد غیر مقلدوں کی طرف سے اور بہت سی کتابیں لکھی اور تعریف کی گئیں جن میں ترغیب جہاد اور
"ہدایت المؤمنین" قابل ذکر ہیں۔

اب ہمیں یہ کہنے میں ذرا باک نہیں کہ سید شہید کا نام اردو زبان کے محسنی میں اسی حیثیت سے
ہمیشہ یادگار رہے گا کہ انہوں نے صراطِ مستقیم کے بعد اظہارِ مدعا کے لئے جو زبان استعمال کی وہ اردو
تھی، انہوں نے عوام و خواص کی اصلاح کے لئے سہل اور عام فہم اردو میں رسالے لکھنے کی خاطر پیل ڈالی۔
اور پھر اسی روش پر ان کے خلفاء اور مامورین نے جیسے مولانا شاہ شہید، مولانا خرم علی دہلوی، مولانا
ادلاد حسن قزوینی اور مولانا اکرامت علی جوہر دہلوی وغیرہ نے تقویت الایمان۔ نفعۃ السالین، اردو سنہ

شہید سید احمد رضا اور قوت الدین دہلوی کے تلامذہ میں سے بعض کتابیں شہید زمانہ میں لکھی گئی ہوں گی کیونکہ مذہبی خیالات اور اصول عقائد کو عام فہم اور دلنشین بنانے کے لئے ان سے بہتر اور سلیس اور دکان نمونہ اس سے پہلے تصنیف میں کہیں اور نہیں ملتا۔ اس امر میں بھی بلاشبہ ان بزرگوں میں اولیت کا شرف سید شہید ہی کو حاصل ہے۔

قوت الدین کو اپنی سالی خصوصیات کی بنا پر اردو زبان کی ابتدائی تالیفات میں جو مقام حاصل ہے اس کا ذکر اردو ادب کے سب ہی تاریخ نگاروں نے کیا ہے لیکن حیرت ہے کہ خود سید شہید کی اس اردو تصنیف ”حقیقۃ الصلوٰۃ“ پر کسی کی نگاہ نہیں گئی۔ بعض اردو کے ادب شناسوں کے مطالعہ میں یہ کتاب آئی بھی تو اس کا ذکر موقعہ پر ان سے رہ گیا۔

محبب اتفاق ہے اردو زبان میں سید شہید کے پہلے تذکرہ نگار سید احمد خاں اس غلطی کا شکار ہوئے انہوں نے اناراداد میں سید شہید کا تذکرہ بڑی عقیدت اور جامیت کے ساتھ کیا ہے بالخصوص ان کی تصانیف کی طرف اشارہ تک نہیں کیا ہے سرسید کے مطالعہ حقیقت الصلوٰۃ کا ثبوت اس کے مکتب کے مطالعہ سے ہوتا ہے وہ ایک مکتوب میں جو امام شاہ جانی سید ولی سید محمد ہمدانی المتوفی ۱۸۹۹ء کے نام ہے رقمطراز ہیں۔

بہاد صاحب شفیق و عنایت فرمائے من !

آپ کا عنایت نامہ پہنچا جس سے ہنایت خوشی ہوئی۔ مبلغ محبتانی دہلی میں تدریسی چھاپہ ہوئی تھی اگر وہاں دستیاب ہو تو نسخے اس چھاپہ کے خرید کر میرے پاس روانہ فرمائیے اور قیمت سے اطلاع دیں،

دو سالے مسیحی راہ نجات و حقیقۃ الصلوٰۃ مدت ہوئی کہ میں نے دیکھے تھے اور میں خیال کرتا ہوں دونوں رسالے اردو زبان میں مولوی رفیع الدین یا مولوی عبدالقادر صاحب کی تصنیف تھے۔ بالفضل جو رسالے از نام راہ نجات و حقیقۃ الصلوٰۃ متفقہ چھاپہ خانوں میں چھپے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ دونوں رسالے آیا در حقیقت مولوی رفیع الدین صاحب یا مولوی عبدالقادر صاحب کی تصنیف سے تھے یا مجھے غلط خیالی ہے اور اگر تھے تو وہی ہیں

جو چھاپہ ہوئے ہیں یا اور کوئی ہیں

(فائل سید احمد
(۳۱ اکتوبر ۱۸۸۷ء)

ایمانی اور مخلصی جلالی مرحوم جنہیں اللہ کی رحمت سے ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہے۔
 انہوں نے قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر کے علاوہ تصانیف اور تالیفات کی ہیں۔
 سوم شہداء میں سے ایک صاحبِ کرامت اور صاحبِ کرامت ہیں۔ ایک دفعہ مصنف کی طبیعت
 لکھا تھا جس میں زہادانہ کی شہادت چھوٹی بڑی تفسیروں کا ذکر کیا۔ لیکن حقیقتہً علاقہ کے ساتھ جو مختصر
 ساتھ اہلِ حق کی تفسیر سورۃ فاتحہ میں ہے تو اس کا علم ان کو نہ ہو گا اور اس کے مخالفین مافیہ کی
 کہہ رہے ہیں۔

اس موقع پر کم و بیش تیس برس کے بعد تعمیر الدین کا شی نے ایک مضمون بطور تکمیل میں لکھا
 کتب خانہ آصفیہ (جید آباد کن) میں اور دستور آن شریف کے ترجمہ اور تفسیر میں ہے سماوی و مالا
 اور جولائی ۱۹۹۰ء میں سپردِ قلم کیا تھا اس میں بعض ان قدیم ترجموں اور تفسیروں کا جو بابائے اہلِ حق
 عبدالحق مرحوم سے رہ گئی تھیں تعارف کیا ہے اسی میں موصوف نے سید شہید کی تفسیر سورۃ فاتحہ کا
 ذکر کیا ہے لیکن سید احمد شہید جیسی نامی شخصیت اور شہسوار آفاق ہستی سے ان کی ذاتیت ہی
 حیرت انگیز ہے۔

وہ فرماتے ہیں۔

تفسیر سورۃ فاتحہ نمبر (۸۷۲) سائز (۶x۹) صفحہ ۵۰، سطر (۱۱) مصنف سید احمد تاریخ
 تصنیف قبل ۱۲۳۷ھ۔

مصنف کے متعلق کوئی معلومات ہم دست نہیں ہوئے (حیثیت یہ ہے کہ مدیرِ رسالہ اور مولے ہی
 اس پر کچھ نہیں لکھا)۔ سرتیدا امد فال نہیں بلکہ کوئی اور سید احمد ہیں جو صوفی تھے اور لوگوں کو مرثیہ
 کرتے تھے، یہ سورۃ فاتحہ کی تفسیر ہے اس میں صراحت کے ساتھ اس سورۃ کے فائدہ وغیرہ لکھے گئے
 ہیں۔ کتب خانہ کے نسخہ میں جو آخری عبارت دیکھی ہے اس سے مصنف وغیرہ کی تصحیح ہوتی
 ہے، آغاز اور خاتمہ کی عبارت حبِ ذیل ہے۔

”الہی شکر تیرے احسان کا کہ تو نے ہمارے دل کو روشن اور نازک کر دیا اور گویا کیا اور ایسے ہی
 مقبول کو خلق اللہ کی ہدایت کے واسطے بھیجا کہ جس کی ادنیٰ شفاعت سے وہ لوگ جہان
 کی نعمت پاویں اور اس کی رہنمائی سے عرفان کی لذت اٹھالیں۔“

خاتمہ

الحمد للہ کہ تفسیر اللہ تعالیٰ کی ہندی زبان میں جو حضرت شیخ ریحان الدین امام عارفین علیہ الرحمہ
نے تصنیف کیا ہے وہ درجہ اول کا ہے۔ صاحب نے اس کی لغت پہنچانے ہم کو احباب سلمان
اور مولانا کا ہمت سے اسناد کرتے؟ فیض اللہ علیہ السلام کا، آپ اپنی زبان فیض تریمان نسرا
کہ صاحب طبع نگاری و بالائی جناب مولوی عبدالحی صاحب تحریر کو دئے.....

جلالی القاری کی تاریخیں تاہیج ۱۲۳۷ میں.....

سید شہید رحمت اللہ علیہ کے سوانح نگاروں نے اس پر کچھ نہیں لکھا ہے چنانچہ اس کا ذکر مولانا سید ابوالحسن
ہندی نے سیرت سید احمد شہید میں کیا ہے اور مولانا غلام رسول جہان نے سید احمد شہید میں اس پر
کچھ روشنی ڈالی ہے۔ مولانا جہان نے اپنی اس کتاب میں تعانیف کے زیر عنوان جو کچھ سید و قلم کیا ہے
وہ مزید ناقص ہے۔

سید صاحب کی بعض تعانیف بھی ہیں مثلاً صراط مستقیم اس کی عبارتیں اگرچہ مولانا
تصانیف شاہ و منجیل اور مولانا عبدالحی کی ہیں لیکن مطالب تمام تر سید صاحب کے ہیں۔
اس کے علاوہ تین رسالوں کا مجھے علم ہو سکا۔

۱۔ تنبیہ الغافلین۔ یہ فارسی میں لکھا گیا تھا۔ میرے علم کے مطابق ایک مرتبہ چھپا اس کے ساتھ
مولانا ولایت علی کا رسالہ علی بالحدیث چھپا تھا۔ اس کا اردو ترجمہ ایک مرتبہ پہلے چھپا تھا۔ دوسری مرتبہ
طلب میں چھپا ہے۔

۲۔ رسالہ در نماز و عبادات ۱۔ یہ میرے علم کے مطابق کبھی نہیں چھپا۔ میں نے اس کا قلمی نسخہ
کتب خانہ لونگ کے ایک مجموعہ میں دیکھا تھا۔

۳۔ رسالہ در نکاح جوگان ۱۔ یہ غالباً اس زمانے میں لکھا گیا تھا جب سید صاحب نے نکاح جوگان
کی سنت کے احکام کی غرض سے اپنی بیوہ بھانوی سے نکاح کیا تھا۔ یہ بھی فارسی میں ہے اور اب تک نہیں چھپا
سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی اردو تصانیف کا باب اگرچہ بہت زیادہ وسیع نہیں، دو ہی رسالے
ان سے نکلا ہیں۔ ایک حقیقۃ الصلوٰۃ اور دوسرے تفسیر سورۃ فاتحہ۔ یہ دونوں رسالے سید احمد شہید
کی زندگی میں ایک ساتھ زیر طبع سے آراستہ ہو چکے تھے جیسا کہ رسالہ مذکورہ خاتمۃ الطبع کی مندرجہ ذیل

میں نے اسے ثابت ہے۔

میں نے اسے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی ہر بات پر دلیل و برہان سے ثابت کیا ہے۔
 قلمی نسخہ میں اس کی ہر بات پر دلیل و برہان سے ثابت کیا ہے۔
 سے اس کی ہر بات پر دلیل و برہان سے ثابت کیا ہے۔
 ظاہری و باطنی جناب مولانا عبدالحی صاحب مدظلہ سے تحریر کر دیا۔
 ناز پنجگانہ ہے اور کئی فائدوں کے ساتھ ہے ایک فاضل کامل نے حضرت پر درخشہ کے مریدوں میں سے
 حضرت کی زبان اقدس سے سن کے ہندی زبان میں لکھا ہے۔

اتہم عالیہ پیر خاں احمد شاہ علی کے جناب مولوی محمد علی صاحب کی تصحیح سے مولوی بدر علی صاحب کے چھاپے کا
 میں خاص و عام کے فائدے کے لئے چھاپا۔ اگر عالی ہمت کسی مقام پر عبارت مباحثہ کے خلاف ہوں
 تو زبان طبع کی درازد کہیں کیونکہ مقصود چھاپنے سے محض خیر خواہی جماعت مسلمین کی اور بہتری خواہی و دعوت
 مومنین کی ہے نہ آرائش و نقاشی، لہذا جو کئی مولوی صاحب ممدوح کا تھا اگرچہ بعض مقام پر خلاف محاورہ
 ہوئے لیکن جمادی الآخر کی تاریخ ۱۳۳۴ھ میں علی باجریہ الصلوٰۃ والسلام طبع ہوا۔

پھر اٹھارہ انیس برس کے بعد یہ دونوں رسالے محمد مصطفیٰ خاں بن محمد دوش خاں مفتی النقی ۱۳۳۵ھ
 نے مطبع مصطفائی لکھنؤ سے ۱۳۵۵ھ میں چھاپ کر شائع کئے۔ مطبع مصطفائی کا نسخہ متوسط تقطیع کے
 ۱۰ صفحات پر مشتمل ہے جس کے ابتدائی ۲۵ صفحات پر حقیقت الصلوٰۃ اور ۳۰ صفحات تک سورۃ فاتحہ کی
 تفسیر ہے۔ فاتحہ کتاب میں جو عبارت ہے اس میں بھی طبع کلکتہ کی نقل کا حوالہ دیا گیا ہے۔ وہ عبارت تہجدیہ
 ناظرین ہے۔

”الہدایہ کہ چند نکات تفسیر سورۃ فاتحہ کی ہندی زبان میں جو حضرت مولانا عبدالحی صاحب مدظلہ
 قلمی نسخہ میں اس کی ہر بات پر دلیل و برہان سے ثابت کیا ہے۔
 قلمی نسخہ میں اس کی ہر بات پر دلیل و برہان سے ثابت کیا ہے۔
 قلمی نسخہ میں اس کی ہر بات پر دلیل و برہان سے ثابت کیا ہے۔
 قلمی نسخہ میں اس کی ہر بات پر دلیل و برہان سے ثابت کیا ہے۔
 قلمی نسخہ میں اس کی ہر بات پر دلیل و برہان سے ثابت کیا ہے۔“

حواشی

۱۔ اس دور کے اردو ادبی مباحث مروجہ نے اردو کی نشوونما میں موقعا کرام کا حصہ نہ لیا۔ لکھی گئی کتابیں اس کے علاوہ غرض سے ظاہر ہے موفیہ کی غنات تک محدود رہے۔ علم اکرام کی غنات کلاب کی ایک نشوونما تکیں ہے۔

۲۔ ملاحظہ ہو خطبات گارساں دتاسی، انجمن ترقی اردو حیدرآباد دکن ۱۳۲۵ھ، ص ۱۶۹۔
۳۔ اس آخری دور میں حامد حسن قادری نے تاریخ "دستین نثر اردو" میں موقوف کتاب کی نہایت سے اس بحث کا دائرہ فہم دینے کیا لیکن ہمارے اکثر ادباء کی نظر مذہبی کتابوں پر جمے نہ کہ ہوتی ہے اس لئے بعض اہم کتابیں تباہ اور بھروسے رہ جاتی ہیں۔ یہ کئی ان کی کتاب میں بھی شدت سے موس ہوئی ہے، اسی غامی حسن ماہروی کی کتاب تاریخ نثر اردو طبع علی گڑھ ۱۳۴۹ھ، ۱۹۳۰ء میں ہے انہیں مذہبی لٹریچر میں قابل ذکر اور قابل نمونہ صرف شاہ عبدالغفار اور شاہ رفیع الدین کا ترجمہ "حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کا بیان القرآن" ملا ہے، تقویت الایمان، فیوض المسلمین، انبیا، حقیقۃ الصلوٰۃ، مظاہر حق، غایۃ الادب، ترجمہ در مختار ان کے علم میں نہیں ہے۔ ضرورت ہے ادباء خاص طور پر مذہبی لٹریچر کا مطالعہ کریں تاکہ زبان اردو کا جائزہ ادبی نقطہ نگاہ سے ال کہا جاسکے،

۴۔ تاریخ ادب اردو مترجمہ مرزا محمد عسکری طبع سوم، نول کشور، حصہ نثر باب ۱۵ ص ۳۵
۵۔ ملاحظہ تاریخ ادب اردو مترجمہ مرزا محمد عسکری طبع سوم، نول کشور، حصہ نثر باب ۱۵ ص ۳۵
۶۔ ڈاکٹر زور محرم کا یہ شبیہ کو غیر مقلد لکھنا۔ سید شبیہ کے متعلق کس قدر غیر تحقیقی بات ہے ان کے متعلق دیکھئے سید محمد شبیہ "کافقی ملک" الریم ماہ اگست ۱۹۶۵ء
۷۔ ڈاکٹر زور محرم کا سید عبداللہ المتونی ۱۳۶۵ھ کو سید صاحب کا پرچوش شاگرد لکھنا غلط ہے یہ شاگرد نہیں مرید با اخلاص تھے،

۸۔ تنبیہ القائلین فارسی میں سید محمد شبیہ کی تعریف نہیں ہے۔ یہ شاہ رفیع الدین دہلوی کی تعریف ہے جو سمجھوتہ نے سید شبیہ کی فرمائش پر عامہ مسلمین کی اصلاح معاشرت اور ترقی عقائد کی غرض سے آسان فارسی میں لکھی تھی اس کتاب کے میں باب ہیں۔

میں نے اپنی نارائن جہاں لاہوری جب سید تنبیہ کے دست حق پرست پر اسلام غلط افغانین کے
 مکتبہ اہلوت میں داخل ہوئے تو انہوں نے اس کا ترجمہ سید تنبیہ الغافلین کے نام سے کیا تھا۔
 کے مطابق موصوف نے اس حقیقت کا انکشاف کیا ہے۔ یہ مکتبہ انڈیا آفس میں محفوظ ہے۔
 ہے۔ جوم بارٹ J.P. Blomhardt جس نے انڈیا آفس لاہور کے ہندوستان
 مکتوبات کی خدمت میں ہے، لکھتا ہے۔

Beni Naryan states in the preamble that Tanbih al-
 ghafilin was compiled in Persian by Shah Rafi-al-Din at the
 request of Saiyid Ahmad of Bareilly. The work had been
 originally translated into Rekhtah, but was un-idiomatic
 and in places unintelligible.

He had therefore at the request of his friends made a
 complete revision of that translation (P. 8 No. 19)

Catalogue of the Hindustani Ms. by Blum,

Oxford University Press 1926

نیز ملاحظہ ہوگا رسالہ "تاسی" طبع انجمن اردو منہ و ملا بینی نارائن جہاں کے ترجمہ تنبیہ الغافلین
 پر خلاف محاورہ اور غلط ہونے کا الزام دراصل مولوی سید عبداللہ ابن ہادی المتوفی ۱۳۲۵ھ نے لگایا
 ہے (جیسا کہ آگے آتا ہے) موصوف نے جہاں لاہوری کا صراحتہ نام نہیں لیا ہے مگر اشارہ اسی کی
 طرف ہے اس الزام کا ذکر بلو جہارٹ نے بھی کیا ہے۔

سید عبداللہ نے ۱۳۲۵ھ میں از سر نو تنبیہ الغافلین کا اردو میں ترجمہ کیا اس کے جواب
 میں قدیم و تاخیر کی اور اس میں پانچ ابواب کا اضافہ کر کے مصنف کی مشیت سے اپنا نام کتاب پر
 لکھا یہ کتاب چھپی اور بہت مقبول ہوئی۔

ترجمہ الفاطمین پر نام مصنف کا " کی جو سرورقی سرورقی پمدی مکتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کتاب کی تعلیمات کو دیکھ کر کسی شخص نے جالب زور کی غرض سے ناقص اور بودے کا غلط پر اپنے ہم سے مخالف کر دیا تھا جس کا ذکر بھی سرورقی اور خاتمہ کتاب پر کیا گیا ہے چنانچہ مرقوم ہے پچھلے لوگوں نے دنیا کے فائدے پر لحاظ کر کے اس کتاب کو بیٹے کا غلہ پر اس قدر غلط اور غراب کر کے چھپوایا کہ پیارے مصنف کی محنت کو برباد کر دیا اس لئے مسلمانوں نے پھر مصنف کو نصیح کی تکلیف دی اور اس کے چھاپے کے اخراجات میں شریک ہوئے۔ اور خاتمہ کتاب میں مذکور ہے۔

"ادھر کے مضامین پر لحاظ کر کے صبر کیا اس کتاب کے مصنف نے ان کی نا انصافی اور کم فہمی پر جنہوں نے اس کتاب کی عبارت کے درمیان اپنا نام داخل کیا، اس حرکت سے ان کی معلوم ہوا کہ وہ نہیں جانتے اس کو کہ جو کوئی کسی کی تعریف کی عبارت کے درمیان اپنا نام داخل کرتا ہے وہ شرعاً گنہگار اور عسراً لوگوں میں بدنام اور ظالم ہوتا ہے اگر بسبب چھاپنے کے اپنا نام مشہور کرنا ان کو ضرور تھا تو کتاب سے علیحدہ آخر یا اول میں اس کے موافق دستور کے اپنا نام با جو پلے قانہ لکھ دیتے، اللہ تعالیٰ نیت کے مطابق ان کو جزا دے۔

نحمد الله و نشكره و نفسى على اتمام الكتاب

عاصی پرواہ الدین (فیروز الدین) نے اس کتاب کو بڑی جانفشانی اور کوشش سے پھر تبدیل سے انتہائی نئے سرے مطابق اصل کے تصحیح کر داکر مطبع احمدی میں حاجی سید عبداللہ مرحوم مغفور کے چھوایا تاکہ لوگوں کو اس کے پڑھنے سے ہدایت نصیب ہو اور اس عاجز کے حق میں دعائے خیر اور اس کتاب کے مصنف کو دعائے مغفرت کریں۔

تاریخ ۲۱ شہر منفر المنظر ۱۳۶۵ھ قمری فقط

(تنبیہ الفاطلین مطبع احمدی کلکتہ ۱۳۶۴ھ ص ۴۶۶)

سید عبداللہ نے تنبیہ الفاطلین کا جو مال لکھا ہے وہ بھی ذرا پڑھ لیجئے۔

اس کتاب کا نام تنبیہ الفاطلین ہے احوال اس کتاب کا یوں ہے کہ پہلے کسی شخص نے اس کو جس میں ہیں باب تھے فارسی سے ہندی زبان میں ترجمہ کیا تھا، لیکن اکثر

لفظ اس کے بے معاوضہ اور نادہ بیت اور آئینِ شہانِ میر کی غلط فہمیاں پناہ اس
 خاکسارِ حق پر عوامِ خلق اللہ سیدہ بطولہ دلہ سیدہ ہمارے علی قضا اللہ عنایت اس کی جنت
 لود آیت کو صحیح اور اس کے مضمون کے مطابق حقائق بلکہ کہہ اور آئینِ داخل کو کے
 بیان اور قصہ میں مقام کے مناسب ہمارے فیاض کر کے ہمارے سوچیا ہیں پوری
 میں چھپایا تھا ہمارے اس کے جب دیکھا کہ اس کے پڑھنے اور سننے سے لوگوں کو بڑی
 ہدایت ہوئی، تب کئی باب اور کچھ فائدے اور بھی اس میں داخل کر کے کئی مرتبہ چھپوا
 دیا اور بے کتا ہیں تمام ملک میں پھیل گئیں، پھر خواہش لوگوں کی ویسی ہی باقی رہی
 ارادہ تھا پھر چھپواؤں اس میں کئی شخص نافع شناس حاسدوں، دنیا کے لالچوں
 نے اپنے نام کو لوگوں میں اس وسیلے سے مشہور کرنے کے واسطے ایک باب آخر
 میں کلمات کفر کا کہ اس کتاب سے کچھ علاقہ نہیں رکھتا بلکہ وہ باب فقہ کی کتاب میں
 چاہیے، لکھ کے ننگے ناقص کاغذ پر چھپوایا اور اس فقیر کو بہت تکلیف اور رنج
 دیا، اللہ تعالیٰ اس کی جزا، ان لوگوں کو ان کے عمل کے موافق دینا اور آخرت میں دیوے۔
 غرض اسی کو اصل بنا کے کئی دفعہ لوگوں نے چھپوایا، اب جو وہ کتاب اس فقیر کے
 نظر پڑی اور دو چار ورق اس کے پڑھنے میں آئے تو دیکھا کہ عجیب طرح کا غلط ملط
 کر دیا ہے اور اکثر مقام میں غلط چھاپا ہے، اس کو دیکھنے سے اس خاکسار کے
 دل میں بہت افسوس گذرا اور یوں خیال میں آیا کہ اگر اسی طرح دو ایک مرتبے نااہلوں
 کے اہتمام سے یہ کتاب چھاپی جاوے گی تو بالکل غلط اور خراب اور غلط ہو جائیگی
 اور اس فقیر کی محنت اور جان فشانی تمام برباد ہو جائیگی، بلحاظ اس کے اور قدامت
 کے اصرار سے پھر کمر ہمت باندھی اور اچھے صاف کاغذ پر فارسی حروف سے خوب
 تصحیح کر کے چھپوایا۔ (تنبیہ الغافلین ص ۳۲)

۱۸۷۷ء میں یہی ترجمہ تنبیہ الغافلین بمبئی سے لیتھو میں تحفۃ الوداعین کے نام سے بھی شائع ہو چکا ہے اور
 پھر بعض اہل علم (سید محمد، محمد طیب، امین الدین اور محمد تقی کے اضافہ اور تفسیر ثانی کے بعد)
 میں اور پھر ۱۸۸۳ء میں کانپور سے بھی شائع ہوئی ہے۔

حیرت ہے کہ بین نرائن جہاں لاہوری جس سے چند کتابیں چھپا کر نکلتی ہیں، وہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں
 بالکل ہی سے ترجمہ تنبیہ الفاظ میں کی زبان پر بھی غلط محاورہ اور غلط جملے کا اعتراف ہے
 جن فہم و علم کے حاملوں سے وابستگی کی بنا پر اردو کے محققین میں شمار کیا گیا ہے اور اب انہیں
 میں اس کے کارناموں کو سراہا گیا ہے۔ لیکن مولوی سید عبداللہ جیسے محاورہ اور سہل زبان کو جس قدر
 اردو کے سلسلہ میں ناقابل فراموش ہیں کسی نے کچھ نہیں لکھا ہے اردو کے سلسلہ میں ان کی خدمات اور
 قابل قدر کارنامے لائق تحسین ہیں۔ جن کا اجمالی تذکرہ ذیل ناظرین سے ہے۔

(۱) موصوف نے حمزہ متعلقہ ہر گلی کلکتہ میں ورد کشیدہ غریب کو کے سب سے پہلے اپنے پیرو
 مرشد سید احمد بریلوی کے نام پر مطبع احمد نامی قائم کیا اور بڑی محنت اور ہمت کے ساتھ
 سب سے پہلے شاہ عبدالحق اور محدث دہلوی کا ترجمہ قرآن مجید اور تفسیر موضح القرآن ۱۸۳۸ء
 جس کے متعلق سید سید نے اناراضا دید میں لکھا ہے کہ عربی زبان کا اردو میں ترجمہ سب سے
 پہلے مولوی عبدالقادر صاحب اور مولوی رفیع الدین صاحب نے کیا۔ مولوی عبدالقادر صاحب
 اردو ترجمہ کلام اللہ کا اردو لغات کے لئے لیک بڑی سندھی ۱۸۳۸ء میں دو جلدوں میں
 چھپوایا ہے۔

۲۔ مہترآن مجید کی چند سورتوں کی مختصر و جامع تفسیر جن میں سورۃ یسین، نوح، نبا،
 تارک الذی، الرحمن، منزل، جن اور صف شامل ہیں سہل زبان میں لکھی جو تفسیر مقبول سے
 پہلی مرتبہ ۱۲۵۰ھ میں شائع ہوئی اور بہت مقبول ہوئی جسے نظر ثانی کے بعد دوبارہ ۱۲۵۲ھ میں
 اپنے ہی مطبع سے شائع کی یہ متوسط تفلیح کے ۱۲۵ صفحات پر مشتمل ہے اور راقم السطور کے کتب خانہ
 غریب خانہ میں یہ نسخہ موجود ہے۔

۳۔ شاہ علی المدیح محدث دہلوی کی چہل حدیث کا سب سے پہلے اردو میں ترجمہ کیا اور اپنے
 ہی مطبع سے تفسیر مقبول کے ساتھ شائع کیا۔

۴۔ شاہ محمد اسماعیل شہید کے خطبہ جمعہ کا بھی اردو میں سب سے پہلے ترجمہ کیا اور اسی تفسیر
 مقبول کے ساتھ اس کو بھی شائع کیا۔

۵۔ سورۃ صافات کی تفسیر ہندو جہاد کو برقرار رکھنے کے اردو میں لکھی جو تفسیر مقبول

کے ساتھ چھٹا صفحہ میں شائع ہوئی۔

یہاں سے بعد مولوی عبدالحق نے پرائی اور میں سلطان محمد کے تراجم اور تفاسیر کے ساتھ
سے جو مقالہ لکھا ہے اس میں اس تفسیر مقبول کا ذکر نہیں ہے جس سے صحت معلوم ہو
کہ یہ تفسیر ان کی نظر میں نہیں تھی اسی طرح نصیر الدین ہاشمی نے اس مضمون پر جو مقالہ لکھا ہے
اس میں اس کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔

۱۱۔ ملاحظہ ہو اردو کے سالیب بیان طبع ثانی احمدیہ پریس پارمینار حیدر آباد دکن ۱۹۳۲ء
۱۲۔ آمیات از محمد حسین اکبر، طبع لاہور ۱۹۵۵ء ص ۲۶ دگل رعنا اولانا عبدالحق لکھنؤ، طبع
معارف اعظم گڑھ، ۱۹۵۳ء ص ۳۸ دواستان تاریخ اردو از حامد حسن قادری، طبع آگرو ۱۹۵۹ء
۱۳۔ ۱۶۵ دوسیر المصنفین از محمد یحییٰ، تنہا محبوب المطابع دہلی ۱۹۳۳ء ج ۱۔ ص ۱۱۰

۱۴۔ سرمد نے حقیقتہ الصلوٰۃ کا انتخاب شاگرد کے بجائے استاد شاہ عبد نقاد دہلوی المتوفی
۱۵۳۳ھ یا ان کے براہ بزرگ شاہ رفیع الدین المتوفی ۱۳۳۳ھ کی طرف کیلئے یہ پلہ مرہ غلط ہے۔

راہ نجات البتہ شاہ رفیع الدین کی تصنیف ہے محمد مصطفیٰ خاں جو شاہ رفیع الدین دہلوی کے معاصر
اور خانوادہ ولی اللہی کے عقیدتمندوں میں تھے۔ انہوں نے راہ نجات خود اپنے مطبع مصطفائی لکھنؤ
سے ۱۲۶۰ھ میں شاہ رفیع الدین دہلوی کے انتقال کے ۷۷ برس بعد شائع کی تھی اس کے خاتمہ الطبع
میں اس کو بصراحت انکی تصنیف قرار دیا ہے، وہ لکھتے ہیں شکر خدا کا کہ چہا مختصر بزرگ صفات
یعنی رسالہ راہ نجات تصنیف حضرت مولانا رفیع الدین دہلوی مبروکا مطبع مصطفائی میں کہ بیت السلطنت
لکھنؤ محلہ محمد نگر میں متصل اکبری دہانے کے واقع ہے یہی ہے صفر ۱۳۶۰ھ پھری میں محمد مصطفیٰ خاں
خلف حاجی محمد روشن خاں کے اہتمام سے اختتام کو پہنچا

یہ نسخہ متوسط تقطیع کے ۳۷ صفحات پر مشتمل ہے اردو سہ عربیہ نیوٹن کے کتب خانہ
میں محفوظ ہے۔

غالباً اسی وجہ سے ڈاکٹر محمد رفیع مرحوم نے انسانی کالج پٹیالہ آف اسلام طبع لیٹن قدیم
میں شاہ رفیع الدین پر جو اریکل لکھا ہے اس میں راہ نجات کو شاہ رفیع الدین دہلوی کی تصنیف تسلیم کیا ہے
شاہ عبد القادری دہلوی کی کوئی کتاب حقیقت الصلوٰۃ کے نام سے نہیں ملتی اور میں توحید القرآن

تفسیر مولانا غلامی کے مکتبہ اگر کوئی رسالہ ان سے اخذ کرے گا تبھی تو وہ تقریر الصلوٰۃ کے نام سے حقیقتہ الصلوٰۃ کے نام سے نہیں، بلکہ سید عبدالحی لکھنوی مطبوعات الغنائف فی انواع العلم مطبوعات دمشق ۱۳۰۳ھ میں لکھتے ہیں۔

تقریر الصلوٰۃ بالاردو تفسیر مولانا غلامی
ابن شاہ ولی اللہ دہلوی کی تصنیف ہے۔

سالہ غالباً اب تک چھاپا نہیں ہے مولانا لکھنوی نے اس کا مخطوطہ کس دیکھا ہوگا۔
انصار الضاد میں سرسید نے ان رسالوں کی بھی نشان دہی نہیں کی ہے بلکہ انکشاف اہل علم کی تصانیف
ذکرہ ان سے یہ گیا ہے۔ چنانچہ شاہ عبدالعزیزؒ کی تحفہ انوار عشریہ کے سوا کسی کتاب کا تذکرہ
کیا ہے اور علامہ اسلمی مولانا رشید الدین دہلوی اور شاہ عبدالغنی مجددی کی بھی کسی تصنیف کا ذکر نہیں
ہے اور یہ اس کتاب کا بڑا نقص ہے،

قاضی احمد بیاض اختر جو ناگدھی مرحوم نے انصار الضاد کا چھ کتاب تذکرہ اہل دہلی کے نام سے شائع
ہے مرحوم نے بھی حواشی میں اس امر کا اہتمام اور التزام نہیں کیا ہے۔

سرسید کے مکتوب بالا سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ۱۸۸۷ء سے پیشتر حقیقتہ الصلوٰۃ اور
نہات متعدد مطبعوں میں چھپ کر عام ہو چکے تھے۔

ملاحظہ ہو مکتوبات سرسید، مرجعہ شیخ محمد اسماعیل پانی پتی، مجلس ترقی ادب لاہور ۱۹۵۹ء
۳۲۵ و ۳۲۶ میں غیرت ہے کہ شیخ محمد اسماعیل کو سرسید کی بعض معمولی معمولی علمی اور تاریخی
بول چل پڑتیلیہ نہیں ہوا۔ چنانچہ یہاں حاشیہ کی ضرورت تھی مگر کوئی حاشیہ اور فنٹ نوٹ نہیں
الغف ہے کہ جہاں حاشیہ کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں بلا حاشیہ بڑھانے سے نہیں چوکتے ہیں
ضروری ہوتا ہے وہاں حاشیہ نہیں لکھتے ہیں مقالات سرسید میں ایسا ہی کیا ہے مرزا غلام احمد
انی کے متعلق جن خیالات کا انہماک سرسید احمد خان نے اپنے مقالات میں کیا ہے وہاں کچھ نہیں لکھا
لیکن سرسید جہاں مولویوں پر برسرے ہیں وہاں حاشیہ میں خوب خامہ فرسائی کی ہے مرزا صاحب
احمد کا یہ بالکل غلط انداز ہے، سرسید اگر زندہ ہوتے تو کہتے،
ہم نے بھی یہاں ہر باں کیسے کیسے

۵۹۰ رسالہ اربعہ میں عبارت اسی طرح لکھی ہوئی ہے، رسالہ حقیقۃ الصلوات میں عبارت اسی طرح لکھی ہوئی ہے (محشی)

۵۹۱ صراط المستقیم پر مولانا سید ابوالحسن علی ندوی نے تیسرتا سید احمد شہیدؒ میں اور مولانا محمد نے جماعت ماہنامہ میں بیت کچھ لکھا ہے۔ مولانا محمد نے بیت کچھ کو خراب کیا ہے اس پر بہت کچھ روشنی ڈالی ہے لیکن ان اہل تسلیم نے اپنی تاویلات میں کہیں اس امر سے بحث نہیں کی ہے کہ یہ کس حد تک تاویل ہے اور کب زیادہ طے سے آراستہ ہوئی تھی۔

ہم نے ایک زمانہ میں شاہ محمد اسماعیل شہید اہل حق کے علی کلمات کے عنوان سے کچھ لکھا تھا پھر عظیم الفرمی کی وجہ سے اس کی خاطر خواہ تکیل نہ ہو سکی اور وہ سودات کی صورت میں کاغذات کے بندلوں میں بڑا ہوا ہے دیکھنے کب نوبت آتی ہے، اس میں ہم نے اس امر سے بحث کی ہے جو مختصراً یہ ناظرین ہے۔

صراط المستقیم ۱۸۱۱ھ کی تالیف ہے جب سید شہید ۳۲ سال کے تھے، اس امر کی صراحت اس کتاب کے فصل چہارم کے افادہ پنجم میں ملتی ہے چنانچہ جہاد کے بیان میں جو زمانہ جہاد کے عین مناسب مذکور ہے۔

باید دانست کہ جہاد امریت کثیر الفوائد
عظیم المنافع کہ منفعت آل بوجہ متعددہ بہ
جہود انام می رسد بشاہ باران کہ منفعتش نبات
میان و انسان را حاصل کردہ و منافع این امر
عظیم دو قسم است۔

منفعت عامہ کہ مومنین مطہیین و کفار
متر دین و ملایک مومنین بلکہ جن دانش و میدان و
نبات و ماں اشتراک می دارند و منافع مخصوصہ
بجماعات خاصہ یعنی بعضی اشخاص و اشاعت حاصل
نی شود و بعضی دیگر را منفعت دیگر

ملنا چاہیے کہ جہاد بے انتہا فائدہ مند منافع والا
فعل ہے جس کی منفعت کئی طرح سے ہر خاص و
عام کو پہنچتی ہے اس کا فائدہ ہمارا رحمت کی طرح
نبات، حیوان و انسان کو احاطہ کرتا ہوئے ہے اس
امر عظیم کے فوائد کی دو قسمیں ہیں ایک تو وہ عام فائدہ
ہے کہ جس میں فرمانبردار مومنین، سرکش کافر
بدکار اور منافق بلکہ جن دانش و میدان اور نبات سب
اس میں شریک ہیں اور منافع مخصوصہ ہر شخص کو
جماعتوں کو پہنچتی ہیں یعنی بعض لوگوں کو ایک خاص طرح کا
فائدہ پہنچتا ہے اور بعض لوگوں کو دوسری طرح کا۔

تنقید و تبصرہ

(جلد اول) مرتبہ مولانا قاضی محمد زاہد الحسینی رکن ادارہ معارف اسلامیہ
مقام اشاعت: دارالارشاد کیمیل پورہ مغربی پاکستان۔

تذکرۃ المفسرین

زیر نظر کتاب پہلی صدی ہجری سے لے کر دسویں صدی ہجری تک کے مشہور مفسرین قرآن مجید کا تذکرہ ہے۔ مشہور خط کے ہم صفحات میں محترم قاضی صاحب نے علم التفسیر کے متعلق بڑی مفید پرمغز اور عالمانہ معلومات فراہم فرمادی ہیں۔ اس کے بعد صدی وار مفسرین کرام کا ذکر ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ فاضل مصنف نے یہ کتاب مرتب فرما کر علم التفسیر کی بڑی خدمت کی ہے اور طالبان علوم دینی اور علماء کے لئے ایک قابل وثوق تفسیری مرجع بہم کر دیا ہے۔ تذکرۃ المفسرین صحیح معنوں میں ایک علمی اور تحقیقی کتاب ہے اور یہ کہ قاضی صاحب موصوف نے فرمایا ہے، اسے واقعی بجائے طبقاتی رنگ کے تاریخی طرز پر مرتب کیا گیا ہے۔

محترم قاضی صاحب نے بالکل بجا فرمایا ہے کہ ایک تو رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مقدس زندگی و قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے اور اسے اس بنائے بغیر قرآن مجید کی تفسیر نہیں کی جاسکتی۔ دوسرے چونکہ قرآن حکیم عالمگیر اور ابدی سرچشمہ ہدایت ہے اس لئے ہمیشہ اس کی تفسیر اور ابلاغ کا فرض امت کے ذمے عائد ہوتا ہے۔ ابن کثیر مفسر نے فرمایا ہے، علمائے امت کے ذمے لازم اور ضروری ہے کہ قرآن حکیم کی آیات کی تفسیر کیے رہیں۔

یعنی قرآن مجید کی تفسیر برابر ہوتی رہے گی۔ ظاہر ہے اس کی اپنی شرائط ہوں گی لیکن یہ کہ اس کی تفسیر کا سلسلہ بجا رہتا چاہیے۔ اور اسی لئے بقول فاضل شافعیؒ ”دور رسالت سے

لے کر آج تک ہر دور میں کسی کم کسی زیادہ علمائے کرام نے قرآنی تفسیر کو اپنا نصب العین بنائے رکھا۔ اور موصوف کے نزدیک اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کریم کی پہلی تفسیر راہ صحاب سے دور ہوئی ہے تب دوسری تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے۔ بلکہ مقصد یہ ہے کہ قرآن حکیم ابھی اور دوسری تعلیمات کا مجموعہ اور ان کا سرچشمہ ہے، جو ہر زمانے میں پیدا شدہ مسائل کا حل کامیابی کے ساتھ پیش کر سکے۔ دوسرے فغلوں میں اس کے معنی یہ ہونے کے ہر زمانے میں پیدا ہونے والے مسائل کا تفسیر اھم ہے۔ ہوگا اور انہیں قرآن مجید کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش ہوگی چنانچہ اسی بنا پر ایک مبصر نے کہہ ہے کہ مسلمانوں کی عہد بہ عہد کی فکری و اجتماعی تحریکات کو سمجھنے میں قرآن مجید کا تفسیری ادب بڑا کام دے سکتا ہے۔

محترم قاضی صاحب نے مقدمہ کتاب میں چار اس بات پر زور دیا ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر کے لئے احادیث نبوی اور آثار صحابہ و تابعین و تبع تابعین ایک اساسی و ضروری مرجع ہیں اسی لئے ان کا یہ بڑا ارشاد ہے کہ ہیں آیات اللہ میں تدبیر کا حکم دیا گیا ہے۔۔۔۔۔ اور قرآنی تعلیمات کو عالمگیری بنانے کے لئے تدبیر اور تفکر فی آیات اللہ سے قاصر رہنے کو پسند نہیں فرمایا۔

"تفسیر ماثور" کے عنوان کے تحت فاضل معنی نے اپنے اس خیال کی مزید وضاحت کی ہے لکھتے ہیں :-

مفسر کے لئے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے کسی آیت کی تفسیر کے لئے اس مضمون سے متعلق جملہ آیات قرآنی کا استحضار کرے اس لئے کہ قرآنی آیات ایک دوسرے کی مفسر ہیں۔ اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرض منصبی کے طور پر جس طرح الفاظ قرآنی امت تک پہنچائے ہیں، اسی طرح ان کے معانی بھی امت کو سکھائے ہیں آپ کے بعد صحابہ کرام کو شرف صحبت حاصل ہے۔۔۔۔۔ ایک صحابی سے جب قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر ثابت ہو جائے تو وہ تفسیر صحابی کا قول تو نہ سمجھا جائے گا، بلکہ اس کا حکم حدیث مرفوعہ کا ہوگا (مسائل فقہیہ)۔ نیز ارشاد ہوا ہے۔ "اور اگر سب صحابہ کرام کسی حکم ثابت یا مستنبط مسئلہ پر اجماع کر لیں تو حسب تصریح ابن تیمیہ صحابہ کرام کا یہ اجماع معصوم من الخطا ہوگا۔ اور اس اجماع سے ثابت شدہ حکم اس طرح محکم اور غیر متزلزل ہوگا جیسا کہ کتاب اللہ سے ثابت حکم یقینی ہوتا ہے۔"

فرہادی نے فرمایا: میں بات پر مجاہد کلام اجماع کو لیں وہ بمنزلہ کتاب اللہ
کی ہائے کی راہوں میں سے ہے۔ اور اگر مجاہد کلام سے کسی آیت کی تفسیر ثابت نہ ہو تو تابعین کے
اقوال میں اس تفسیر کو تلاش کیا جائے اس لئے کہ تابعین نے ان بزرگوں سے سنا جو مشرف بنی
الحکم علی اللہ علیہ وسلم سے فیض یاب تھے۔ اسی کثیر نے فرمایا: جب تابعین کسی بات پر اجماع
کو لیں تو اس کی صحت اور دلیل جو ملے میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں (مقدمہ)

اعدہ سلسلہ صرف مجاہد کلام اور تابعین تک نہیں رہتا، بلکہ اس میں تبع تابعین بھی آتے ہیں۔
مصنف فرماتے ہیں:۔۔۔ بلکہ اگر کسی آیت کی تفسیر میں تابعین کا اجماع تو نہ ہو صرف ایک تابعی چند تابعین
سے اس کی تفسیر صحت اور سند کے ساتھ منقول ہو، تب بھی وہ تفسیر ہر کے لوگوں کی تفسیر اور تادیلی
سے مقدم بھی ہائے گی۔

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان پابندیوں کے بعد ہر زمانے میں پیدا ہونے والے نئے مسائل کو
حل کرنے کے لئے تدبیر فی القرآن کا کہاں موقع رہ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد بھی اگر کوئی کسی نے پیدا
ہوئیوئے مسئلے کے بارے میں قرآن مجید سے کوئی حکم استنباط کرے گا، تو کیا وہ تفسیر بالرایسے سے
ملعون نہیں ہوگا۔

عزم قاضی صاحب نے بعض نئے مفسرین کی جو بزرگم خویش لذت عرب سے قرآن کی
تفسیر کرنے کے مدعی ہیں، بڑی مناسب گرفت کی ہے، قرآن مجید کے لغات کو وہ معنی دینا کہ جب
قرآن نازل ہوا اس وقت ان لغات کے وہ معنی نہ تھے، محض ایک اچھ ہے، اور اس سے سوائے
اس کے قرآن کی معنوی تحریف ہو، اور کچھ نتیجہ نہیں نکلے گا۔

فاضل مصنف نے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے:۔

مولانا ابوالکلام کے ایک فقرہ اس باب میں بہت خوب ہے انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ کبھی حضرت
شاہ ولی اللہ اور سید محمد خاں دہلوی ایک ہی بات کہتے ہیں مگر ایک سے ایمان پر مدش پاتا ہے اور
دوسرے سے کفر (سید صاحب کا غیر مطلوبہ مکتوب مندرجہ العلم ہندی سوسائٹی)
اس بارے میں ہم عرض کریں گے کہ کیا یہ ممکن نہیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ کے زمانے میں ان کی
ان باتوں کے متعلق جو سید محمد خاں سے ملتی ہیں، یہی بات کہی گئی ہو، جو کوئی ڈیڑھ سو سال بعد

مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ نے سید سلیمان سیاحی کے بارے میں لکھا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اس ایک مذہب کے لئے لکھی گئی تھی کہ حضرت شاہ صاحب کے لہجہ کی اس طرح کی وضاحت ہو سکتی ہے۔

یہ مسائل جن کا اوپر ذکر ہوا، محترم قاضی صاحب نے ان پر مقدمہ میں بحث کی ہے۔ ان کے علاوہ مقدمہ میں بہت سے اہم مباحث ہیں، جن کے متعلق مصنف کے خیالات بڑے پُرانا مولانا دینیہ اہم محققانہ ہیں۔

زیر نظر کتاب میں ۳۵۰ مفسرین کا تذکرہ ہے اور ان میں سے ہر ایک کا بڑی ہامیت سے ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ ہر مفسر کے سین و دلائل و دلائل کے علاوہ ان کی تفسیر کا ذکر ہے اور ان کے بارے میں ایک جی تلی رائے دی گئی ہے۔

کتاب پر کتنی محنت ہوئی ہے اس کا اندازہ کتاب کو دیکھنے سے ہی ہو سکتا ہے۔ فاضل نے کتاب کے جو اہم نکات ہیں ان سے مفسرین کے حالات کا استخراج بڑی عرق ریزی کا کام ہے اللہ تعالیٰ محترم قاضی صاحب کو اس کا اجر جزیل عطا فرمائے۔ اداہل علم کو اس کتاب سے استفادہ کی توفیق دے۔

کتاب کی طبعیت اور کتابت کچھ بہتر ہونی چاہیے تھی۔ کتابت کی بعض اغلاط بھی ہیں۔ اس کتاب کو بڑے اہتمام سے شائع کرنے کی ضرورت ہے۔ ضخامت ۱۹۴ صفحات، غیر مجلد قیمت کتاب پر دبیچ نہیں (م۔س)

مَوْضِعُ الْقِرَآتِ فِي السَّبْعِ الْمُتَوَاتِرَتِ تالیف مولانا قادی حافظ محمد حبیب اللہ خاں۔

مسلمانوں نے اپنی طویل طویل تاریخ میں قرآن مجید کی ہر ہر چیز کی حفاظت کی ہے یہاں تک کہ شروہ میں اس کو جس طرح پڑھا جاتا رہا، اس کی مختلف قراءتوں کی بھی حفاظت کی اور ان کی دعا پر اس کا سلسلہ قائم رکھا۔

زیر نظر کتاب میں پہلے تو سات قراء اور ان کے راویوں کے مختصر سوانح حیات میں جن سے سات قراء متواترہ، جن کے کہ قراءت پر امت کا اجماع و اتفاق ہے، منقول ہیں یہ سات قادی تاریخ اسلام

کی پہلی صفحہ میں مختلف بلاد اسلام میں جوئے اعدان سے سات قرأتوں کا سلسلہ چلا۔ مثال کے طور پر قرأت کے امام اقل حضرت زانفہ مدینہ میں تھے حضرت ابن کثیر مکہ میں حضرت ابو عمرو بصرہ میں حضرت ابن عامر شامی دمشق میں، حضرت عامر کوئی کوفہ میں حضرت عمرہ کوئی بھی کوفہ میں اسلام کئی بناد میں۔

امام کئی کے تعلق لکھ دے کہ خلیفہ ہارون رشید اور اس کے بیٹوں امین و مامون کو آپ نے قرآن مجید کی تعلیم دی۔ امام موصوف فارسی افضل تھے۔ امام ابن عامر شامی جامع دمشق کے امام تھے، خلیفہ عمون عبدالعزیز نے آپ کو دمشق میں تین اعلیٰ نامہ بپہ فاکر کید یعنی جامع اموی کی اہمیت شیخت لکرا اور قضا۔

سات قراء کے سوانح حیات بیان کرنے کے بعد مصنف نے قرآن مجید کے پہلے پارے کے مقلات کے متعلق ان سات قراء سے مختلف قراءتیں مروی ہیں۔ ان کا ذکر کیلئے مصنف باقی قرآن کی بھی اس طرح کی قراءتیں کتابی صورت میں قلم بند کرنا چاہتے ہیں۔ امید ہے فن قرأت و تجوید سے دلچسپی رکھنے والے قارئین مصنف کی اس میں حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ کتاب کے بڑے سائز کے کوئی تلو صفحے ہیں غیر مجلد۔ قیمت تین روپے۔

ملنے کا پتہ - مدرسہ تجوید القرآن - فاروقی مسجد - میری ویدر ٹاور - کراچی ۲

۲۶۸/۳ اعجاز کالونی۔ لس بیلہ ہاؤس۔ لارنس روڈ۔ کراچی ۵

سوانح قرائے سبعہ - سات قراء کے سوانح حیات کو ایک الگ رسالے کی شکل میں بھی شائع کر دیا گیا ہے۔ ضخامت ۲۰ صفحے، قیمت ۵۰ پیسے
رسائل انجمن خدام الدین نوشہرہ صدر - نوشہرہ صدر ضلع پٹوہ کی انجمن خدام الدین نے بھی سائز پر منسلک رسائی شائع کئے ہیں۔

تذکرہ الرسوم الاسلامیہ مصنفہ حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ۶ صفحے کے اس رسالے میں نہایت اختصار سے بہت آسان زبان میں ان رسوم کا بیان ہے۔ جن کا ایک اسلامی گھسرا نے میں ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔

فلسفہ کو کون کون سی حضرات مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اس رسالہ میں لکھا گیا ہے۔
مسائل عینہ تحریر کیا گئے ہیں۔
درس قرآن۔ از حضرت مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا موصوف کی ایک تفسیر
فلسفہ روزہ۔ مؤلف حضرت مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ روزہ کی مختلف اقسام
کے فوائد پر یہ رسالہ مشتمل ہے۔

مقصد زندگی۔ از شاد فرمودہ حضرت مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حب فرمائی
خدا دہری و مانتخت الجن والانس الایہدیون، ہمارا مقصد حیات عبادت خدا ہے
ہے اس موضوع پر حضرت مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ایک تفسیر ہے،
مسائل عینہ تحریر کیا۔ مصدقہ حضرت مولانا عبدالحق صاحب امیر انجمن خدام الدین نوشہرہ
دہتم دارالعلوم حقانیہ کوڑہ۔ اس رسالے میں تشریاتی اور عیدت ریاں کے مسائل بیان کئے
گئے ہیں۔

یہ چھ رسالے یکجا جلد کر دیئے گئے ہیں اور پورے مجموعے کی قیمت صرف ۷۵ پیسے ہے۔
اسلام کا قومی نظام از حضرت مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مکی اور ملی حفاظت کے
لئے اسلام کس قسم کا قومی نظام تجویز کرتا ہے۔ اس کا مختصر سا بیان۔

انجمن خدام الدین نوشہرہ صدر اس قسم کے پمفلٹ برابر شائع کر رہی ہے۔ اس سے دراصل
اس کا مقصد عام مسلمانوں تک صحیح دینی معلومات پہنچانا ہے۔ یہ پمفلٹ مفت تقسیم ہوتے
ہیں۔ انجمن مذکور کی یہ کوشش ہر لحاظ سے قابل تعریف ہیں۔ خالق نے اس کام میں برکت دی ہے

شاہ ولی اللہ کی بیڑی

اغراض و مقاصد

۔ شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع کرنا۔
۔ شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور اُن کے فلسفہ و حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور اُن کی طباعت و اشاعت کا انتظام کرنا۔

۔ اسلامی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے محنتی فکر سے تعلق ہے، اُن پر جو کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں، انہیں جمع کرنا، تاکہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و اجتماعی تحریک پر کام کرنے والے ایک علمی مرکز بن سکے۔

۔ تحریک ولی اللہی سے منسلک مشہور اصحاب علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دوسرا جلد قلم سے کتابیں لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔

۔ شاہ ولی اللہ اور اُن کے محنتی فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔
۔ حکمت ولی اللہی اور اُس کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل کا اجراء۔
۔ شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے، انہیں فروغ دینے کی غرض سے ایسے موضوعات پر جو شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دوسرے مصنفوں کی کتابیں شائع کرنا۔

Monthly "AR-RAHIM"
Hyderabad

لمحت (عربی)

شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے فلسفہ تصوف کی یہ بنیادی کتاب عربی سے نایاب تھی۔ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی کو اس کا ایک پرانا نقلی نسخہ ملا جو صوفی نے بڑی محنت سے اس کی تصحیح کی۔ اور شاہ صاحب کی دوسری کتابوں کی عبارات سے اس کا مفت بدلہ کیا۔ اور وضاحت طلب امور پر تشریحی حواشی لکھے۔ کتاب کے شروع میں مولانا کا ایک مبسوط مقدمہ ہے۔

قیمت دو روپے

ہمعات (فارسی)

تصوف کی حقیقت اور اس کا فلسفہ ”ہمعات“ کا موضوع ہے۔ اس میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے تاریخ تصوف کے ارتقاء پر بحث فرمائی ہے بغیر انسانی تربیت و تزکیہ سے جن ملبس و منازل پر فائز ہوتا ہے، اس میں اس کا بھی بیان ہے۔

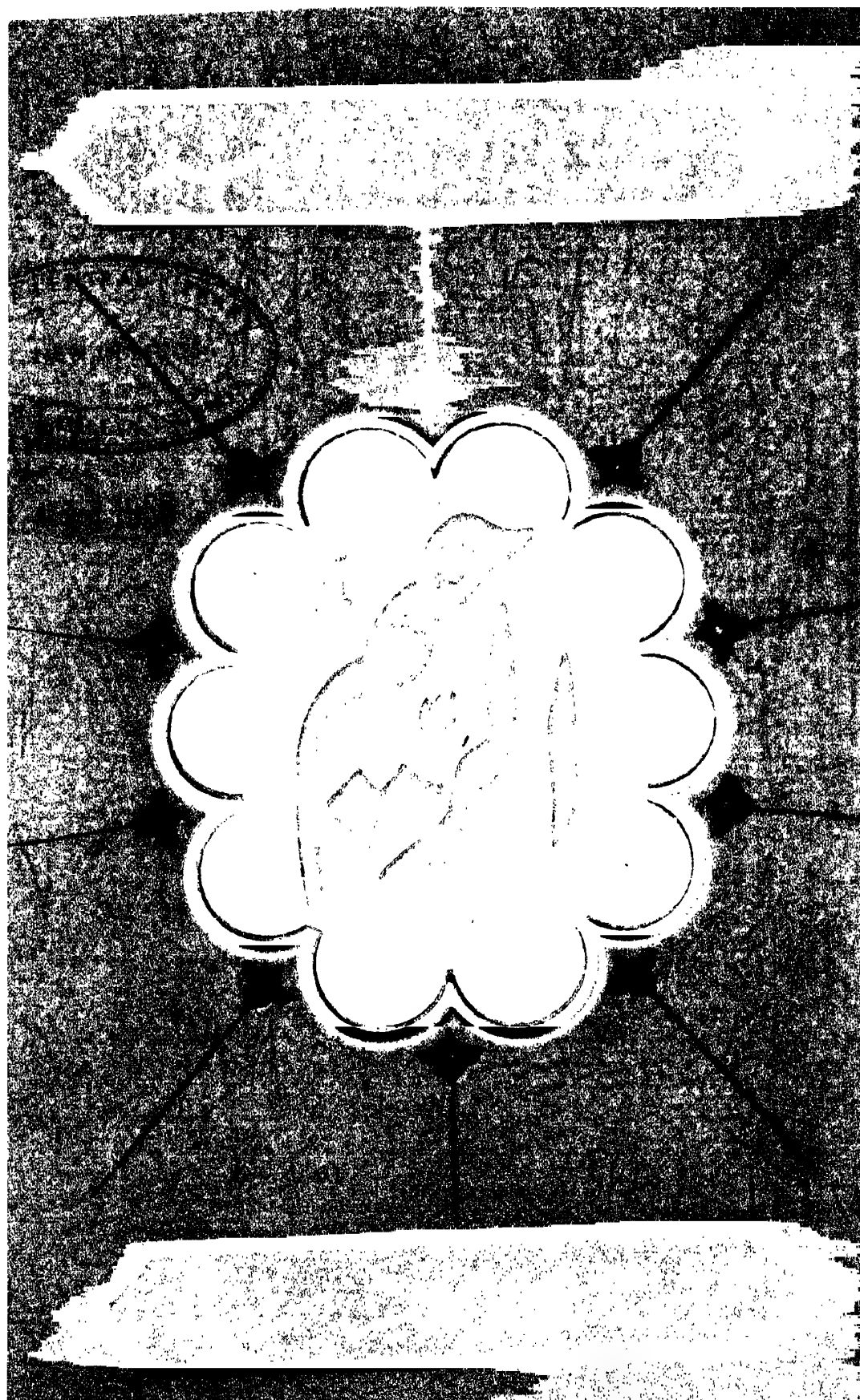
قیمت دو روپے

شاہ ولی اللہ کی تعلیم!

از پروفیسر غلام حسین جلیانی سندھ یونیورسٹی

پروفیسر جلیانی ایم اے صدر شعبہ عربی سندھ یونیورسٹی کے برسوں کے مطالعہ و تحقیق کا حاصل یہ کتاب ہے اس میں مصنف نے حضرت شاہ ولی اللہ کی پوری تعلیم کا احصاء کیا ہے۔ اس کے تمام پہلوؤں پر حیران بخش کی ہیں قیمت ۵۰ روپے ہے۔

مکتبہ دارالافتاء دارالحدیث

ادارات

والکرم عبد الواحد علیہ پوتا

مخدوم امیر احمد

مدیر

غلام مصطفیٰ قاسمی

قیمت سالانہ :- آٹھ روپے

فنی پرچہ :- پچھتر پیسے

السائم

جلد ۳	مطابق ماہ مارچ ۶۶ء ذی قعدہ ۱۳۸۵ھ	نمبر ۱

فہرست مضامین

۶۶۱	مدیر	شدلات
۶۶۹	طفیل احمد قریشی	اسلامی قانون کی تہذیب
۶۸۱	ترجمہ سید فارسی	اقادات شاہ عبدالرحیم
۷۰۵	مولانا عبدالجلیم چشتی	سید احمد شہید کی تحریک کا اثر
		اردو ادب پر
۷۲۱	ابوبکر شبلی	شیخ محمد الدین ابن عربی
۷۳۲	دانا شادی	بنگالہ کے عین بزرگ
۷۳۹	م۔ س	تفتیش و تبصرہ

سَدْرُک

کم و بیش آج دینکے ہر ملک میں ایک عام اضطراب پایا جاتا ہے۔ یہ اضطراب سیاسی و معاشی بھی ہے، معاشرتی و اخلاقی بھی ہے۔ اور فکری و ذہنی بھی۔ اس سے ہر ملک، ہر قوم اور ان کا ہر حصہ متاثر ہے۔ اور مسلمان جو صدیوں کی گہری نیند سے ابھی جاگے ہیں، اور اپنے کو زندگی کے ہریلن میں دوسری قوموں سے بہت پیچھے پا کر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آگے بڑھیں اور ترقی کریں، ان میں یہ اضطراب اور بھی زیادہ اور ہمہ گیر ہے۔

ہمارے نزدیک یہ اضطراب زندگی کی علامت ہے، زوال اور انتشار کا پیش خیمہ نہیں۔ بے شک ہم مسلمان زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے تھے۔ لیکن اب ہمارے ہاں کا کوئی طبقہ ایسا نہیں، جس میں اس طرح پیچھے رہ جانے کا احساس نہ ہو، اور زیادہ یا کم اس کمی کو دور کرنے کا اس میں جذبہ نہ پیدا ہو گیا ہو۔

ہم مسلمانوں کے ہاں اس ہمہ جہتی و ہمہ گیر اضطراب کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نہ صرف مادی ترقی اور مادی فنی علوم میں دوسری قوموں سے پیچھے ہیں، بلکہ ہمارا معاشرہ، ہماری جذباتی افتاد اور ہمارا فکری مزاج، جو ہمیں اپنی ملی تاریخ سے ورثے میں ملا ہے، اس میں اور موجودہ زمانے اور اس کے حالات میں نتر رہا ہے موافقت نہیں۔ تضاد ہے ہم آہنگی نہیں۔

بات یہ ہے کہ مسلمان ان کے دینی معتقدات، ان کی اخلاقی و روحانی قدریں، ان کی تہذیبی و معاشرتی روایات اتنی سلی اور کمزور نہیں کہ وہ آسانی سے عہد حاضر کے غلبے کے سامنے ہتھیار ڈالیں اور تاپید ہونا منظور کر لیں۔ ان کی جڑیں ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی میں بڑی گہری ہیں، اب ایک طرف ہمارے دینی معتقدات، ہماری اخلاقی و روحانی قدریں اور تہذیبی و معاشرتی روایات ہیں، جو ہماری صبح شام

کی زندگی میں مؤثر ہوتی ہیں اور ہم ان کا شعوی اور غیر شعوی طبع پر اثر قبول کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف نیاز ماڈ اس کے قلعے اس کی ضرورتیں، بلکہ اس کی جہریت اور جہریت ہے، جسے نظر انداز کرنا ممکن نہیں۔ اصل ہم مسلمانوں میں اس وقت جو اضطراب ہے اس کی ایک بڑی وجہ دراصل ان دو مؤثرات کی یہ باہمی کشمکش ہے۔

سامعی و فنی علوم کی تفصیل اور معاشی و صنعتی ترقی کی ضرورت سے آج ہم میں سے کسی کو انکار نہیں ہے لیکن چند افراد یا مختصر جماعتوں کا تو سوال الگ ہے، مجموعی طور پر مسلمان اس کے لئے کبھی بھی تیار نہیں ہوں گے کہ وہ اس ضرورت کو پورا کرنے کی خاطر اپنے دینی عقائد سے اپنی اخلاقی و مدد ملی قدروں اور تہذیبی و معاشرتی روایات سے بے تعلق ہونا منظور کر لیں۔ اور یہ صریح بھی نہیں کہ اقل الذکر کے حصول کے لئے کسی طرح بھی اصول و کارائے انکار لازمی ہے۔ ہمیں آج کے سامعی و فنی علوم بھی مائل نہیں بلکہ ان میں اتنی مہارت پیدا کرنے ہے کہ ہم آج کی طرح ان میں دوسروں کے محتاج نہ رہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ صرف خواہش نہیں، بلکہ فطری ضرورت ہے اور یہ کہنا اور بھی زیادہ مجمع ہے کہ ہم بحیثیت ایک انسانی جماعت کے اس پر مجبور ہیں کہ اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی میں اپنے معتقدات و روایات کے تسلسل کو قائم رکھیں۔ کیونکہ ایک فرد اور قوم کا صحت مند نتیجہ خیر اور مفید وجود صرف اسی طرح ممکن ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماضی کے تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے حاضر کے پہلو بہ پہلو آگے بڑھیں۔

ہم یہ مقصد کس طرح حاصل کریں؟ آج ہمارے یہاں سب کے شکل سوال یہ ہے۔ بے شک نئے زمانے کی ضرورتوں اور جدید علوم کی اہمیت کو سب تسلیم کرتے ہیں۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہمارے اکثر روشن خیال علماء دین اپنے عربی مدارس کے ساتھ ساتھ بائی اسکول کھول رہے ہیں، جن میں انگریزی و جدید مضامین پڑھاتے جاتے ہیں نیز عربی مدارس کے فارغ التحصیل طلبہ میں دینی علوم کی تفصیل کے بعد انگریزی زبان پڑھنے کا رجحان ترقی کرنا جا رہا ہے۔

ماضی کی تعلیمات صالحہ کو حاضر کی ضرورتوں کے ساتھ اسی طرح سمونا۔ یہ ایک اچھی مثال ہے! اور اس امید بند تھی ہے کہ جہاں ہمارے ہاں جود ٹوٹے گا، وہاں ہم تجدید میں اپنے ماضی سے بے تعلق نہیں ہوں گے، اور ہماری ترقی متوازن ہوگی۔

لیکن اس سلسلہ میں جو کچھ ہوا ہے ایک تو اس کا دائرہ بہت محدود ہے، اور دوسرا اس کام کی رفتار سے زیادہ سرعت ہے اور دوسرے یہ کہ اس طرح زیادہ بڑی سرعت سے آگے بڑھ جائے گا اور ہم بچے کے پیچھے رہ جائیں گے۔

مطلب یہ ہے کہ پیش نظر مقصد کا ایسی نئی کوششوں سے حاصل ہونا مشکل کیا ناممکن ہے ہمارے مدفن خیال علماء جدید تعلیم اور دینی تعلیم کو ایک مرکز میں جمع کرنے کی جو سعی فرما رہے ہیں وہ ہر لحاظ سے قابل تعریف ہے لیکن اس کی افادیت معلوم۔ اس کام کو وسیع پیمانے پر اور زیادہ تیز رفتاری سے ہونا چاہیئے۔

مغربی پاکستان میں محکمہ اوقاف کا قیام اور اوقات کے علاوہ خاص طور سے سماج اور دینی تعلیم کو ایک مدت تک اپنے ہاتھ میں لینے کے سلسلے میں اس نے جو مثبت قدم اٹھایا ہے ہمارے نزدیک مذکور بالا مقصد کو حاصل کرنے کی یہ صمیم راہ ہے۔ یہ تعلیم کا دور ہے۔ اور تعلیم کا دائرہ بڑھنا بھی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنا چاہیئے۔ اس وقت ہم ایک کے بعد دوسرا دور کے بعد تیسرے پانچ سالہ منصوبہ کے ذریعہ اپنی معیشت قومی کو منظم کرنے اور اسے ترقی دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور آج معیشت قومی کے تحت انفرادی و اجتماعی زندگی کا ہر شعبہ آج کے یقیناً اس طرح کی منصوبہ بندی اس دور کی ضرورت ہے اور ہر ترقی پذیر ممالک میں اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ چنانچہ کسی ترقی پذیر ملک کا اس منصوبہ بندی کے بغیر صحیح معنوں میں ترقی کرنا خیال خام سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح ہمارے لئے یہ ضروری ہے کہ ہمارے ہاں مذکور بالا مقصد کے مطابق دینی تعلیم اور قومی زندگی کے دینی پہلوؤں کی ترقی کے لئے منصوبہ بندی کے اصول پر سوچا جائے۔ محکمہ اوقاف مغربی پاکستان نے اس کام کی شروعات تو کر رکھی ہے لیکن اب ضرورت اس کی توسیع اور اس کی رفتار کو تیز کرنے کی ہے۔

جدید تعلیم کے نصاب تعلیم و نظام کار، طبعات و اشاعت کے ذرائع، اجانات، رسائل، کتابوں اور ریڈیو، غرض عوام کی تعلیم و تربیت اور ان تک ابلاغ کے چھتے بھی وسائل ہیں، ان پر ایک شایک مدت تک قومی حکومت، نگرانی کرتی ہے، لیکن منبر، وعظ، عربی مدارس اور دینی تعلیم جو تربیت و ابلاغ کے بڑے دور رس اور موثر عوامی ذرائع ہیں، وہ ہر قسم کی نگرانی، تعلیم اور منصوبہ بندی سے آزاد ہیں۔

محکمہ اوقاف کو اب ایک قدم اگے بڑھنا چاہیئے، اور اسے ملک و قوم کی اس اہم ضرورت کو پورا کرنے کا منصوبہ بنانا چاہیئے۔

اسلامی قانون کی تدوین

ملفیل احمد قریشی

(۱)

قوموں کی زندگی میں قانون اساسی حیثیت رکھتا ہے۔ کسی قوم کا قانون ہی اس کے سیاسی سماجی اور معاشرتی پہلوؤں کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ تاریخ اس امر کی شاہد ہے کہ انسانی معاشرہ میں پہلے تو کچھ نظریاتی اصولوں کا تعین ہوتا ہے۔ پھر زمانے اور حالات کے ساتھ ساتھ ان اصولوں کی روشنی میں قانون وضع کئے جاتے ہیں۔ اور یہ قوانین افراد کو چند ضابطوں کا پابند کر دیتے ہیں۔

مذہبی نقطہ نظر سے وہ اصول جن کی روشنی میں انسان اپنے قانون کی تدوین کرتا ہے، صرف الہامی ہو سکتے ہیں اس لئے کہ انسان کے وضع کردہ اصول اس کے اپنے حالات یا سمات پر مبنی ہوتے ہیں، جنہیں حتمی قرار نہیں دیا جاسکتا۔ مذاہب عالم میں جن میں شریعت یا قانون کا تصور موجود ہے، قانون کی اساس مذہبی کتب رہی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ مذاہب کا قانون جس میں اتنی چمک موجود نہ تھی کہ زمانہ یا حالات کا ساتھ دے سکے یا تو غیر معروف ہو گیا یا پھر اتنا ہلکا کہ اس میں مذہب کے قانون کا دور دور تک اثر نہ رہا، اور اس کی جگہ نئے قانون نے جنم لے لیا۔ جسے حالات نے مزید سہارا دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مذہب اور سیاست، قانون اور روحانیت، دین اور دنیا الگ الگ راستے اور مختلف راہیں متصور ہوئے لگیں۔

چھٹی صدی عیسوی کے بڑے آئن مجید، سنت نبوی، آثار صحابہ اور اصحاب کے تحت جو اسلامی قانون مدون ہوا۔ اس میں ایک طرف تو روح مذہب کو برقرار رکھا گیا اور دوسری جانب حالات اور نئے تقاضوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا۔ اسلامی قانون کی تاریخ تدوین اس کی جامعیت کا جائزہ ہے جسے

اس وقت تک محسوس نہیں کیا جاسکتا جب تک دو سرکاری عالمی قوانین کا تقابلی مطالعہ ہمارے سامنے نہ ہو۔ مذہب کا اثر ان قوانین پر کس حد تک رہا۔ سیاسی حالات ان حالات پر کہاں تک غالب رہے؟ ان قوانین نے انسانی معاشرہ میں سماجی مساوات کے اصول کو کس حد تک برقرار رکھا؟ غرض یہ کہ ان ادرلیے ہی دو سرکاری سوالات کی روشنی میں جب ہم عالمی قوانین کا مطالعہ کریں گے اور پھر اسلامی قانون کی تدوین کا جائزہ لیں گے تو یہ دعویٰ حق بجانب ہوگا کہ اسلامی قانون میں اتنی لچک ہے کہ ہر زمانے کے لوگ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اور ہر قسم کے حالات میں اس کی افادیت کم نہیں ہو سکتی۔

عالمی قوانین کے تقابلی مطالعہ میں تفصیلی جائزہ ظاہر ہے طوالت کا باعث ہوگا۔ اس لئے چند مشہور قوانین کے سرسری جائزہ پر ہی اکتفا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ سب سے پہلے قانونِ روم پر ایک نظر ڈالی جاتی ہے۔

قانونِ روم

تاریخی پس منظر

رومی تہذیب کا قانون چونکہ مختلف سیاسی تبدیلیوں اور حالات سے متاثر ہوا، اس لئے اس کے مطالعہ سے قبل اس کے تاریخی پس منظر کا سرسری جائزہ لینا ضروری ہے۔ رومی تہذیب کو تاریخی اعتبار سے تین مختلف ادوار میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

- ۱۔ عہدِ ملوکیت جس کا زمانہ ۷۵۳ ق۔ م سے ۵۲۹ ق۔ م قرار دیا جاسکتا ہے۔
- ۲۔ عہدِ جمہوریت جو ۵۲۹ ق۔ م سے ۲۷ ق۔ م تک رہا
- ۳۔ عہدِ سلطنتِ عظمیٰ جس کا زمانہ ۲۷ ق۔ م سے ۴۷۶ء یعنی دورِ ولادتِ رسالتِ مآب تک ہے۔

پہلا دور۔ عہدِ ملوکیت

رومی تہذیب کے اس ابتدائی دور میں قانونی لحاظ سے لوگوں کو چار حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا

۱۔ وہ لوگ جن کے آباؤ اجداد روم میں رہتے آئے اور فی الحقیقت جو بلا اختلاف شہری حقوق رکھتے تھے۔ ایسے لوگوں کو پاپولس کہا جاتا تھا۔ یہ ہر لحاظ سے آزاد تصور ہوتے تھے۔

۲۔ دوسری قسم کے لوگ آزاد تو تصور ہوتے تھے مگر چونکہ ان کے آباؤ اجداد کا تعلق ہیٹرنی قبائلی علاقہ سے تھا، اس لئے ان سے بعض بنیادی اختیارات، حقوق و سرائف وغیرہ میں امتیاز رکھا جاتا تھا۔ اس قسم کے لوگ کلائئس (Clandis) کہلاتے تھے۔

۳۔ تیسری قسم کے لوگ وہ تھے جنہوں نے روم میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی۔ اور کاشت کاری اور صنعت وغیرہ پیشوں کو اپنائے ہوئے تھے جو کہ حکومت اور قانون سازی میں ان کا نظریاتی طور پر کوئی دخل نہ تھا مگر عملاً روم کی سیاست اور اس کے قانون کے ارتقائی منازل میں اس طبقے نے اہم کردار انجام دیا ہے۔

اس قسم کے لوگوں کو پلبین (Plebeians) کہا جاتا تھا۔

۴۔ چوتھا گروہ غلاموں (Slaves) کا تھا جو یا تو پیدائشی طور پر غلام ہوتے یا بین الاقوامی قانون انہیں غلام قرار دے دیتا۔ یا پھر وہ خود قانون مردوجہ کی مختلف دفعات کے تحت غلام بن جاتے یا بنائے جاتے تھے۔ رومی تہذیب کے اس پہلے دور میں اقتدار اعلیٰ کا مالک بادشاہ ہوتا تھا۔ جو قانون کے نفاذ کے لئے نہن سوچیدہ لوگوں پر مشتمل ایک کونسل سے مشورہ کرتا تھا یہ سینٹ یا کونسل مشورہ دیتی تھی۔ اور اس کی پابندی بادشاہ کے لئے ضروری نہ ہوتی تھی۔

اس دور میں رومی عوام کی اپنی ایک اسمبلی بھی ہوتی تھی جسے کو میٹیا کیوریٹا یا ٹا Comitia Curiata کہا جاتا تھا۔ اس اسمبلی کا کام یہ تھا کہ وہ رومی اور خانہ داری مسائل پر نظر رکھے اور مختلف امور میں اپنے فیصلے یا تجاویز سینٹ کو پیش کرے۔ یہاں اس پر نظر ثانی کی جاتی تھی اور بادشاہ کی منظوری سے ان فیصلوں یا تجاویز کو قانونی حیثیت دی جاتی تھی۔ اس طرح نافذ ہونے والے قوانین کو لجز کیوریٹا Leges Curiata

کہا جاتا تھا۔ اور ان قوانین کے مجموعوں کو جوس پیریپانم (Jus Papirianum)

کہا جاتا تھا۔

خصوصہ عاز تک اسی طرح قوانین بنے تو پھر ضرورت محسوس کی گئی کہ انہیں تحریری صورت دی جائے۔ اس کے لئے دس چہلہ قانون دانوں پر مشتمل ایک ہندو بنا لیا جائے گا۔ Decem کہا جاتا تھا۔ یا ہندو سلطنت ق م یا سلطنت ق م میں قائم کیا گیا۔ اس ہندو نے دہلے کے رسم و رواج اور فیصلوں سے مرتب دس قانونی چارٹ تیار کئے جن میں دو کا بعد میں اضافہ کیا گیا۔ چنانچہ باؤنٹل پر مشتمل یہ قانونی مجموعہ قانون روما کی تاریخ میں کافی اہمیت رکھتا ہے۔

اس عہد کے وسط میں بادشاہ نے قانون کے نفاذ کے لئے مختلف عہدہ دار مقرر کئے جنہیں کچھ اختیارات بھی دیئے گئے عدلیہ کے لئے جو جج مقرر کئے گئے انہیں پرائیٹرس (Practors) کہا جاتا تھا۔ مردم شماری اور افراد کے چال چلن اور دیگر شہری ذمہ داریوں پر مبنی ریکارڈ رکھنے کی ذمہ داری سنیزز کے سپرد کی گئی خزانہ اور مالیات کے لئے کو ائنٹرس (Quaestors) کا تقرر ہوتا تھا۔ عوام کے مفادات مثلاً عمارت کی نگرانی، مارکیٹ میں قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کی نگہداشت وغیرہ کے کام "ایڈلز" (Aediles) انجام دیتے تھے ان عہدوں کے فرائض اور اختیارات دوسرے دور میں اور بڑھ گئے۔

دوسرا دور یا عہد جمہوریت

بادشاہی دور کے آخری بادشاہ تارکوین (Tarquin) کے بعد ریاست جمہوریت کا آغاز ہوا لیکن اس عہد کے ابتدائی زمانے کو جمہوریت نہیں کہا جاسکتا اس لئے کہ نواب اور معززین حاکم یعنی پیٹریین (Patricians) حاکم رہے اور پیشہ ور یعنی پلبین (Plebeians) اسی طرح محکوم۔ یہاں تک کہ عدلیہ انتظامیہ اور مقننہ کے عہدے عرصہ عاز تک ان کے لئے بند رہے۔ یہی قانون کے بارہ جدول

سہ ڈیسم (Decem) کے معنی دس عدلیہ (Viri) (ان کا کہتے ہیں) دس افراد پر مشتمل ایک ہندو۔ آکسفورڈ انگلش ڈکشنری میں آکسفورڈ پریس سلطنت

تک میں پٹریمین اور پلیس کے درمیان شادی کو غیر قانونی قرار دیا گیا۔ ان حالات کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں طبقوں میں تعادم ہو گیا اور آخر میں کاخیابی دوسرے طبقہ کو ہوئی۔

قانون کی تشکیل اور نفاذ کے طریقہ کار کے لئے اس دور میں تین بڑے اصولے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔

۱۔ کو میٹیا پنچوریاتا Comitia Certuriata

۲۔ کو میٹیا ٹریبوتا Comitia Tributa

۳۔ سینٹ Sanato

حقوق کے لحاظ سے چیزیمین اور پلیس کے ایک دوسرے سے قریب ہونے کے بعد رومی معاشرہ دولت کی بنیاد پر تقسیم ہو گیا اور اسی لحاظ سے نمایندگی کا اصول بنایا گیا۔ اس طرح مختلف طبقوں کے نمائندوں پر مشتمل رومی عوام نے جو اسمبلی بنائی اسے کو میٹیا پنچوریاتا کہا جاتا تھا۔ یہ اسمبلی امن، جنگ و ستوری اور عوامی مسائل کے بارے میں فیصلے کرتی تھیں جنہیں لیجس پاپولی (Leges Populi) کہا جاتا تھا۔

پلیس کے حقوق کے لئے بعد میں سب سے بڑی کامیابی کو میٹیا ٹریبوریاتا کا قیام ہے۔ جسے ابتدا میں صرف اس لئے قائم کیا گیا تھا کہ وہ پلیس کے آپس کے گھریلو مسائل کا تعفیہ کیا کرے لیکن ساتھ ہی یہ ان کے ایکس و پیریا ہو رہا تھا (Lax Valeria Horatia) سے پہلے ہی اس کا تعلق کو میٹیا پنچوریاتا اور سینٹ سے کر دیا گیا اور اس کے قانون و احکام کے نفاذ کا دائرہ وسیع ہو کر پورے روم بھر پر پھیل گیا۔ ۳۳۹ ق۔ م میں ایکس پبلیلیا (Lax Publilia) کے مطابق اس کے اختیارات اور زیادہ ہو گئے۔ ۲۸۷ ق۔ م میں ایکس ہورٹینیا کے مطابق اس کے اختیارات اور زیادہ ہو گئے۔ ایک شعبہ کی صورت اختیار کر لی چنانچہ اس ادارہ کے وضع کردہ یا کردہ قوانین کو پلیسٹیا (Plebiscita) کہا جاتا تھا۔

یہ سب کچھ اس دور میں بھی برقرار رکھا گیا لیکن اس کا کام صرف قانونی امور میں موقوف یا کسی حد تک اس کے علاوہ دینے تک محدود رہ گیا، جنہیں سینیٹس (Senatus) کہا جاتا تھا۔

تیسرا دور یا عہد سلطنت عظمیٰ

انگریزوں کے پہلے جو ایس سیز نے سلطنتِ قیسم میں شہنشاہیت کی بنیاد رکھی اور آگسٹس کا لقب اختیار کیا۔ عنانِ حکومت و اتھریں لیتے ہی اس نے رومی عوام کی اسمبلیاں توڑ دیں اور ان کی جگہ سینیٹ کے اختیارات میں توسیع کر دی، جس سے اس ادارہ کی اہمیت بڑھ گئی۔ رومی شہنشاہ اپنے فرامین اور خواہشات کو قانون کا درجہ دینے کے لئے اسی سینیٹ کا سہارا لیتے تھے تاکہ وہ عوام میں مقبول رہ سکیں اور لوگ شہنشاہوں کو جمہوریت پسند سمجھ سکیں۔ چنانچہ سلطنت سے ۲۱۱ء تک اس سینیٹ کی کارکردگی بڑی زور و پور رہی۔ لیکن جوں جوں شہنشاہوں کے پاؤں جمتے رہے اور سیاسی لحاظ سے وہ مستحکم ہوتے رہے سینیٹ کی وقعت گہرٹی رہی اور بالآخر جب عملی طور پر شہنشاہ انتظامیہ، عدلیہ اور فوج کا مکمل سربراہ بن گیا تو مقصد کی حیثیت بھی ختم ہو گئی اور سینیٹ کی بجائے صرف لیکس ریگیا (Lex Regia) یا شاہی قانون اہم ترین مقام حاصل کر لیا۔

اس دور میں قانون سازی کا ایک نیا طریقہ رائج کیا گیا وہ یہ کہ شہنشاہ چند قانون دانوں کا نقشہ کرتا تھا جو مختلف ذیہ یا تشریح طلب قانونی مسائل پر تحریر اپنی آراء کا اظہار کرتے تھے۔ اور جنہیں راج اپنے فیصلوں میں قبول کرتے تھے ان آراء کو ہم قانون روم کی فقہی تشریح کہہ سکتے ہیں۔ ان قانون دانوں کو جوس کنسلٹی (Juris Consulti) کہا جاتا تھا۔ ابتداء میں مذہبی پیشوا ہی فقہی تشریح کرتے تھے۔ جی کا عہد سرکاری نہیں ہوتا تھا۔ آگسٹس (۱۸ء ق م تا ۱۴ء ق م) نے ان کی اہمیت اور بڑھادی اور انہیں سرکاری طور پر نامزد کیا جانے لگا۔ رومی قانون کے ان شامسین کے اختلاف رائے کی وجہ سے قانون کے دو کتاب فکر پیدا ہو گئے۔ کیپیٹو (Capito) کے پیروکار سینیٹین (Sabinian) کا شمار قدامت پسندوں میں ہوتا ہے اور لیویو (Levo) مکتب فکر کے لوگ جنہیں پروکیولین (Proculian) کہا جاتا ہے جمہوریت پسند سمجھے جاتے ہیں۔ جوں جوں زمانہ گزرتا گیا ان قانونی آراء و تشریحات کا ذخیرہ جمع ہوتا گیا یہاں تک کہ تیہوڈوسیوس ثانی (Theodosios II) نے ۴۲۹ء میں پانچ قانون دانوں کی مجلس (Papinian, Paul, Gaius) کیوں (Gaius)

الپین (Ulpian) اور مودسٹسٹس (Modestinus) کی آثار (Lex Citatim) کے مجموعہ کو قانون کی توضیح کے لئے بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ انہیں لکس ٹائٹس (Sententiarum) کے نام سے یاد کیا گیا۔ بعض اوقات انہیں سنٹینا (Sententiae) کے نام سے بھی کہا جاتا ہے۔

قانونی ماخذ

رومی قانون کی تاریخ چونکہ مختلف سیاسی اور نظریاتی ادوار سے گزری اس لئے بنیادی طور پر رومی قانون کے صرف ایک یا دو ماخذ نہیں ہیں بلکہ رومی قانون مختلف ادوار کے قوانین کا مجموعہ ہے ابتدائی زمانہ میں رومی یونانی فلسفہ سے متاثر ہوئے، تو ان میں "جوس نیچرل" یا قانون فطرت کے تصور نے جنم لیا۔ رومیوں کا خیال تھا کہ انسان کو اس کی پیدائش کے بعد ایک کائناتی قانون کا پابند بنایا گیا ہے جسے قدرت نے اپنے وصف "انصاف" کے تحت پوری کائنات میں جاری و ساری کر رکھا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ انسان جو قانون بھی بنائے وہ اسی قانون قدرت کی روشنی میں ہونا چاہیئے۔ کیونکہ بقول جینیٹین "فطرت نے اپنے قانون جو انوں اور کائنات کی ہر جاندار سے کو سکھا دیا ہے جس کی بدولت بحرہ میں ایک مکمل نظام جاری و ساری ہے" اور شاید اسی کی روشنی میں روما کے قدیم مقننین انسان کے جملہ حقوق کو صرف ان کے ایک جملے میں بیان کرتے تھے کہ "وہ (انسان) اپنے اعمال کو فطرت کے تابع بنائے"۔ ان کے دین قانون میں مذہب نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ قانون روما کی تدوین میں بھی مذہب کا کافی حصہ رہا۔ پورے رومیوں کے لئے قانون بنانے پہلے اس کی مذہبی حیثیت کا اندازہ ضرور کر لیتے تھے۔ کسی قانون کو مذہب کی کوئی پرکھ کے مختلف ادوار میں مختلف طریقے استعمال کئے جاتے رہے۔ کبھی مذہبی پیشوا قانون کی شکل نکالنے کی مدد کرتے تھے۔ کبھی حکومتیں کوئی ادارہ قائم کر دیتی تھیں جو قانون کے سلسلے میں مقننہ عدلیہ کا کام کرتا تھا۔ اس طرح رومی قانون کا جب مختلف نالیوں سے مطالعہ کیا جائے تو اسے دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ جوس اسکریپٹم (Jus Scriptum) یا تحریری قوانین۔

۲۔ جوس لون اسکریپٹ (*Jusnon Scriptum*) یا غیر تحریری قوانین قانون دہا میں غیر تحریری قوانین یا تودہ رسوم ہیں جو صد سال تک رومیوں میں وضع رہیں یا پھر رومی لوگوں کے روم میں سکونت کے بعد وہ معاملات جو ابتداء میں لین دین اور دیگر امور سے متعلق ہوتے تھے۔ اور جنہوں نے بعد میں تحریری صورت اختیار کر لی۔

تحریری قوانین میں وہ تمام قوانین شامل ہیں جو جموں کے فیصلوں مختلف قانونی اداروں کے وضع کردہ قوانین یا قرامین شاہی وغیرہ پر مشتمل ہیں۔ جن کا مختصر تذکرہ درج ذیل ہے۔

(۱) لجز کیوریاطا *Leges Curiata*

کویشیا کیوریاطا رومی تاریخ کے پہلے دور میں وہ اسمبلی تھی جو بادشاہ اور سینیٹ کی منظوری اور تعاون سے قانون وضع کرتی تھی۔ دو سکر دور میں طبقاتی لحاظ سے نمائندگی کی بنیاد پر یہ اسمبلی ایلن نمائندگان بن گئی۔ پہلے دور میں اس کا کام مذہبی، خاندانی اور دیگر نجی امور کی نگہداشت کرنا اور قانون وضع کرنا تھا، جنہیں لجز کیوریاطا یا اسمبلی کے قوانین کہا جاتا تھا۔ دو سکر دور میں چونکہ اسے کچھ اختیارات مل گئے لہذا اس کا کام دستور کی تشکیل، صلح و جنگ اور مختلف عوامی مسائل کے سلسلہ میں قوانین کی تشکیل ہو گیا۔ تینیں یا پولسکیٹا (*Populiscita*) کہا جاتا تھا۔ تیسرے دور میں اس اسمبلی ہی کو ختم کر دیا گیا۔ ان اسمبلیوں کے قوانین رومی قانون کی تمدن میں کافی اہمیت رکھتے ہیں۔ انہیں عہد حاضر کی اسمبلیوں کے عوامی ایکٹ بھی کہا جاسکتا ہے۔

(۲) پراکٹرس اڈکٹ (*Practors edict*)

رومی تہذیب کے ابتدائی دور میں جب غیر ملکی روم میں آکر آباد ہونے لگے تو ضرورت محسوس کی گئی کہ ایک ایسے مجسٹریٹ کا تقرر کیا جائے جو غیر رومیوں کے باہمی جھگڑوں یا رومیوں اور نوآباد باشندوں کے درمیان فیصلے کر سکے۔ چنانچہ اس مجسٹریٹ کو پراکٹر (*Practor*) کہا جاتا تھا۔ وہ پراکٹر جو صورت رومیوں کے درمیان فیصلے کرتا اسے پراکٹر اربانس (*Practor Urbanus*) اور جو غیر رومیوں یعنی نوآباد لوگوں یا پھر دولوں

کے ججکروں کا فیصلہ کرتا اسے پراکٹر پیرگریگس (**Practor Peregrinus**) کہا جاتا تھا۔ اس عہدے کی میعاد ایک سال ہوتی تھی یہ جو فیصلے کرتا یا کسی مختلف فیہ مسئلہ پر اپنی رائے کا اظہار کرتا یا اپنی سالانہ رپورٹ پیش کرتا اسے اڈکٹ (**Edict**) کہا جاتا تھا۔ ان اڈکٹس کا مدعی قانون کی تدبیر میں کافی اثر ہے۔ اس عہدے کو ہم برطانیہ کے قدیم چانسلر کے عہدے سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ آیا جب یہ اڈکٹ بے شمار ہو گئے اسلئے شاہ ہینری کے دور میں انہیں ایک جگہ مرتب کیا گیا

(۳) بارہ قانونی چارٹ Twelve tables

۷۵۲ ق۔ م سے پہلے رومی قانون منتشر صورت میں موجود تھا کو میٹیا کے فیصلے ہوں یا پراکٹر کے اڈکٹوں سب کسی ایک جگہ جمع نہیں کئے گئے تھے۔ جس سے رومی قانون کا مضمون کے اعتبار سے مطالعہ کیا جا سکتا نہ تھا۔ (**Decemviri**) کو مقرر کیا گیا کہ وہ جملہ قوانین کو یکجا کریں۔ ثبوت دہ کی خدمت کے بعد اس قانونی جدول تیار کرنے کے جسے کو میٹیا سپیور یا ٹائٹس لائیوس ق۔ م میں منظور کر لیا۔ کچھ عرصہ بعد دو جدول کا اضافہ کر دیا گیا جسے حرب سابق کو میٹیل نے منظور کر لیا یہ بارہ جدول مندرجہ ذیل مسائل پر مشتمل ہیں۔

محکمہ پبلک کے دور و حاضری کا پیروانہ

عدلیہ کی کارروائیاں

شخصی شواہد اور مقروض

سسریمہ خاندانوں کے حقوق

وراثت اور ولایت

ملکیت اور قبضہ

ملکیت حقیقی

قانونی حقوق کی خلاف ورزی

قانون عوام

۱۰- قانون مجازات

۱۱۔ پلیس اور سپرنٹنڈنٹ کے ایجن قانون امتناع از رواج۔

اس حد و لیں کو گمانی حوالہ کی حیثیت سے پیش کیا جاتا تھا۔ بقول لہوی انہیں "جملہ انفرادی اور عوامی قوانین کی اساس مہی کہا جاسکتا ہے۔"

(۴) سٹیٹس کنسلٹم

Senatus Consultum

سینٹ کی فٹرار داؤدوں کا بھی ردی قانون کی تدوین میں کافی حصہ ہے۔ ابتدائی دور میں اس کی حیثیت صرف انتظامی اور مشاورتی ادارہ کی تھی بعد میں کچھ عرصہ اس کی حیثیت ٹریبونل کی بھی رہی۔ لیکن تیسرے دور میں جب عوامی اسمبلیاں توڑ دی گئیں تو سینٹ کی اہمیت بڑھ گئی۔ قانون بنانے کے لئے شہنشاہوں نے اس کا سہارا لیا اور تقریباً **شہنشاہ** سے اس کے ممبر شہنشاہ کی طرف سے نامزد کئے جانے لگے۔ اس طرح شہنشاہ کو اپنی مرضی کے قوانین بنوانے کا موقع مل گیا۔

(۵) پریم پلٹیا

Principum Placita

رومی تاریخ کے تیسرے دور میں بادشاہ چونکہ عدلیہ، انتظامیہ اور مقننہ کا سربراہ بن گیا۔ چنانچہ حکومت کا اقتدار اعلیٰ ہونے کی حیثیت سے وہ محض زمین جاری کرتا تھا وہ بھی قانونی رد و مال کی تدبیر میں اہم ثابت ہوئے ان فرامین کو چار حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ اڈکٹا (Edicta) (دہ فراہمن جو عدلیہ کے سربراہ کی حیثیت سے جاری کرتا تھا بعض اوقات یہ فرماں آرڈی ننس قسم کے بھی ہوتے تھے۔

۲۔ ڈکریٹا (Decreta) وہ فرامین جو یا تو کسی ماتحت عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل کی سماعت کے بعد جاری کئے جاتے تھے یا براہ راست کسی مقدمہ کی سماعت پر دئے جاتے تھے

۳۔ ریسکرپٹا (Rescripta) مختلف سوالات کے جوابات جو شہنشاہ کی طرف سے دیئے جاتے تھے، وہ بھی قانونی حیثیت رکھتے تھے۔ وہ جوابات جو وہ کسی سرکاری افسر کے جواب میں لکھتا، اپٹولو (Epistolo) کہلاتے تھے اور جو کسی فریو یا عیسائی (Epistolae)

ادارہ کی کسی عرضداشت یا سوالنامہ کا جواب ہونے والے سبکدوش (Subscription) کے لئے تھے۔

۴۔ مینڈاٹ (Mandata) وہ فرامین جو سرکاری حکام کو کسی خاص حکم کے لئے جاری کئے جاتے۔

رومی بادشاہوں کے ان فرامین کو ہم انگلستان کے رائل پریڈیکیشن سے تشبیہ دے سکتے ہیں جنہیں ہنری ہفتم کے ایکٹ ۳۱ کے تحت شاہی فرامین کو بھی پارلیمنٹ کے ایکٹ کے مترادف قرار دیا گیا تھا۔

(۶) ریسپونسا پرودنڈم Responsa Prudendum

رومیوں میں قانون کی تشریح کے لئے شروع ہی سے کچھ لوگ مقرر ہوتے تھے جو مذہبی پیشوا بھی ہوتے تھے لیکن زمانے اور حالات کی تبدیلی کے ساتھ ان لوگوں کو بھی سرکاری طور پر نامزد کیا جانے لگا۔
رومان کی کسی دفعہ میں ان کی تشریح قابل حوالہ خیال کی جانے لگی۔ ان قانون دانوں یا جوس کنسولٹی“
(Juris Consulti) کی آراء بھی قانون کا ایک حصہ بن گئیں۔

(۷) کورپس جورس سولس Corpus Juris Civilis

شاہ جیٹین نے رومی قانون کو نئے سرے سے مدون کرایا۔ رومی قانون جو منتشر صورت میں موجود تھا یک جاکلیا گیا۔ چیدہ قسم کے قانون دان مقرر کئے گئے جنہوں نے رومی قانون کی ضخیم کتب تیار کیں۔ ان قانون دانوں کا سربراہ ٹریبونین (Tribonian) تھا۔ اس کے دو مددگار
حاجان تھیوفیلس (Theophilus) اور ڈیو تھیوس (Dorotheus) (Theophilus) تھے۔
ان قابل ذکر ہیں۔ جو قابل ذکر کتب مرتب کی گئیں ان کا مختصر تذکرہ درج ذیل ہے۔

۱۔ تعزیر اقل (The first code) اس تعزیر کی کتاب کو دس چیدہ نامزد کنندہ
(قانون دانوں) نے مرتب کیا۔ اسے بارہ حصوں میں تقسیم کیا گیا۔

۵۲۹ء میں یہ تیار ہوئی اور اسی سال سے اس کا نافذ ہو گیا۔

كيفية تنفيذ (The life decisions)

ہم میں تالین و تالین کے ساتھ رہتا ہوں اس کا تذکرہ ان فیصلوں میں موجود ہے کہ ایک ہی وقت میں

۳۔ مباحثہ پانڈیکٹس (Pandects) ، نیا لیس ماہرین قانون کی تحریک

پر مشتمل ہذا انجمن کے تحت میں مکمل کیا گیا جو اس کتاب پر مشتمل ہے۔ اس میں ہر کتاب واحد کسی عنوان اور تالیف کے تحت ملے ہوئے ہے۔ اس انتخاب کی ترتیب قارئین کے معروف یا غیر معروف ہونے کی بنیاد پر نہیں کی گئی بلکہ عنوانات اور اہم الجاب کا اس کی ترتیب میں خصوصی خیال رکھا گیا۔

۴۔ الطبیعیات و Institutes (۱) سائنس میں ایک اور کتاب مرتب

کی گئی ہے قانون کے طلبہ کے لئے لکھا گیا۔ اس میں کچھ قوانین اور امرین قانون کا تذکرہ ہے اس کتاب کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اس کے زیادہ تر عنوان انفرادی قانون (Private Law)

ایمان قوانین (Public Law) وغیرہ بدستقل ہیں۔ لیکن اس میں مقصد یہ ابکات کے ماخذ بیان نہیں کریں گے۔

ماخذ

- ۱۔ مرتضیٰ احمد خان، تاریخ اقوام عالم، لاہور، ۱۹۵۰ء

- ۶۔ تاریخ سلطنت ہودا (مترجم)

3. Jhabwala, Principles of Roman Law, P. 1-17, Bombay, 1953

- f. **A Guide to the Study of Roman Law, P. 1-12, Lahore.**

- Oxford Dictionary, University Press, 1961.

افادات شاہ عبدالرحیم

تمویمہ افلاسی

(۲)

طریقہ ص سے اس کیفیت کی نگاہداشت آسان ہو جاتی ہے یہ ہے کہ سانس کو ناک کے نیچے رکھ کر اذان کو تالو سے اور لب کو لب سے لگا کر سانس کو اس طرح بھوکے کہ سانس (سینے کے اندر تنگی کی حد تک نہ بکے بعد سانس کو باہر نکالے اور اسے اندر لے جائے اور دونوں سانسوں کے درمیان چھوٹا وقفہ ہے اس کی آگاہی یہ ہے تاکہ سالک کا نفس اس تشغل سے غافل نہ ہو۔ اور اللہ کے ساتھ حضوری کی نسبت یہ تصور واقع نہ ہو۔ اس کیفیت میں وہ اس مقام پر پہنچ جائے کہ اللہ کے ساتھ حضوری کی نسبت بغیر کسی تکلف کے دل میں موجود رہے اور آگاہی اس طرح دل کی لازمی صفت ہو جائے، جس طرح کہ آکھ کے لئے بیانی اور کان کے لئے سننا لازمی صفت ہے۔ اگر کسی کو اپنے آپ سے اس طرح آگاہ کر دیں کہ بہت زیادہ آگاہی کی وجہ سے اس کو آگاہی کا شعور نہ رہے تو یہ نہایت مختصر اسی کی کیفیت ہے۔

اصل حالت کی ابتدا میں بعض کے ظاہری و باطنی حواس محسوسات و معقولات کو ادراک کرنے سے محفل ہو جاتے ہیں اور ان پر مددِ حجبہ کی بے خودی ظاہر ہوتی ہے، اور بعض کے تمام کے تمام حواس باوجود اس کے کہ انہیں آگاہی کی یہ صفت اپنے کمال پر میسر ہوتی ہے، اپنا کام کرتے رہتے ہیں یہ حالت پہلی حالت سے اشرف اور قوی تر ہے۔

اگر کسی کو ادراکِ دلالت کے معاملہ سے واقفیت ہو جائے، تو اسے یہ یقین حاصل ہوگا کہ اہل ولایت کو جو شعور و حضور و مشاہدہ ہوتا ہے، وہ عبارت ہے حصولِ یادداشت کے دوام سے اور اس کی تعبیر آگاہی سے کی گئی ہے۔ اگر اس مقام پر ایسا ہو جائے کہ اس نسبت کے شعور کا بھی شعور نہ رہے اور سوائے ہستی

حق کے کوئی اور نہایت ذہیبہ اور ظاہری اشتغال اس نہایت کے وجہ میں مالِ مذہب اور اس نہایت کی وجہ سے
ظاہری اشتغال میں مائل نہ ہوں، شاہد و شہود کی گھنٹوں کی نظر سے جاتی ہے اور سالک بھر ہتی میں اس
طرز پر گم ہو جائے کہ اس سے دلیل کا تعلق رہے، نہ وصف، نہ اسم، نہ ذات کا۔ اس حالت کو جو رنگوں
کا شعلہ تفسیر کہیے۔

اگر حق سبحانہ و تعالیٰ سالک کو، اس مقام سے ترقی دے دے اور اسے بقا بعد الفناء پر پہنچا دے
اور صرف اپنی عنایت سے اس کو الیہ الودیع بنے کہ اس کو اس سے یہ دیکھ سکے کہ مشاہدہ سولے اللہ جل ذکرہ
کے کچھ اور ہیں، اور یہ اشیا و اشیاء اللہ جل ذکرہ کے مظاہر اور جلوے ہیں۔ اور یہ کیفیت اس (سالک)
کا ملک میں جائے۔ ایسے (سالک) کو بالعموم میں شمار کیا گیا ہے۔ وہ ناقصوں کی تکمیل کے لئے مقرر ہوئے ہیں
اور اس طریقہ کے مستعدین کی تربیت و محبت کے لئے اسے اجازت دی جاتی ہے۔

اور اسی مقام پر اگر دل کو پختگی حاصل ہو جائے، تو اس کی حالت ایسی خوشی و مسرت کی ہوتی ہے کہ
اس کے مقابلے میں دو جہاں رانی کے دانے کمر برابر خشیت نہیں رکھتے۔ اور اگر دل کی نظر ایسی کیفیت پر ہے
کہ ایسی اس میں کوئی چیمبر نہ گئی ہے اور اس کیفیت پر سالک میں پہنچ پاتا ہے تو اس کی حالت ستر تا ستر
شوق و تعلق و اضطراب کی ہوگی۔ اینیادہ اور غیر اینیادہ میں سے کوئی بھی کامل ایسا نہیں ہوگا جس سے اضطراب
و اشتیاق کسی بھی زائل ہوا ہو۔ حق سبحانہ و تعالیٰ اپنے دوستوں کو یوم قیامت تک اسی خوشی و تعلق و
اضطراب اور اشتیاق میں رکھتا ہے۔ اس لئے کہ جس لحظہ وہ ایک قلب سے مشرف ہوتے ہیں، اس
قلب سے ان کو دوسری قلب کے لئے استعداد حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ سلسلہ غیر منقطع ہے۔ چنانچہ
تہلیات کا آب مصفا جتنا زیادہ ہوگا، اتنی ہی پیاس زیادہ ہوگی۔ دآب حیات حقیقی کا فیضان منقطع ہوگا
اور نہ مہمانِ جمال کی پیاس کو نذال ہوگا۔

شریت الحب کاساً بعد کاس

فما لقد الشراب ولا سوبیت

(ترجمہ) میں نے محبت کے جام کے بعد جام پئے، پس نہ تو شراب ختم ہوئی، اور
نہ میں سیراب ہوا۔

رابطہ

اس مسئلہ طریقت کے سلوک و وصول کا تیسرا طریقہ رابطہ ہے۔ رابطہ ایک ایسے پیر سے کہہ سکتا
 مشاہدہ پر پہنچا جہاں اللہ اس کے لئے تجلیات ذات متحقق ہو گئی ہوں اور اس کا دیدار بمقام ہم اللہ
 اللہ رابطہ کو اللہ (جب اللہ کو لوگ دیکھیں تو اللہ کا ذکر کریں) ذکر کا فائدہ دے اور اس کی محبت پر جو
 ہم جلسہ اللہ (وہ اللہ کے ہم نشین ہیں) اللہ کی محبت جیسا نتیجہ پیدا کرے۔ اگر ایسے بزرگ کی
 محبت میرے اور اس کی تاثیر سالک اپنے اندر پائے تو جس قدر بھی اس سے ہو سکے اسے نگاہ میں
 رکھے۔ اگر وہ موجود و حاضر ہو تو اس کے دو ابھروں کے درمیان نظر گاہے اور اس سے ایسا رابطہ رکھے
 کہ اس بزرگ کے وجود کے سوا کوئی اور چیز نہ رہے وہ خود اپنے وجود سے علیحدہ ہو کر اس کے وجود
 سے مستحق ہو جائے۔ اگر اس کیفیت میں کوئی فتور واقع ہو تو پھر اس کی محبت کی طرف رجوع کرے
 تاکہ اس کی برکت سے وہ کیفیت پیدا ہو۔ اس شرط وہ اس وقت تک پابانہ کرے کہ وہ مذکورہ کیفیت
 اس کا ملکہ بن جائے۔

اگر وہ بزرگ موجود و حاضر نہیں، غائب ہے تو اس کی صورت کو تمام ظاہری و باطنی قوی کے ساتھ خیال میں
 لائے اور قلب منورہ کی طرف متوجہ ہو بہرہ خیال جو توشیح و پریشانی دے اس کی اس وقت تک نفی
 کرے کہ نہ خودی کی کیفیت رونما ہو جائے۔ اس سے کوئی طریقہ بھی (اس کیفیت تک پہنچنے کے لئے)
 نزدیک تر نہیں ہے۔

اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر مرید میں یہ قابلیت ہو کہ پیر اس کے اندر تصرف کرے تو پیر پہلے ہی
 مرتبہ میں مرید کو مشاہدہ کے مرتبے پر پہنچا دیتا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے۔ اجمعوا مع اللہ فلا تم
 تطیعوا ضلع من یعجب مع اللہ (اللہ کی محبت میں بیٹھو۔ پس اگر اس کی طاقت نہیں رکھتے تو

۱۔ شاہ ولی اللہ القول الجمیل میں فرماتے ہیں

مشائخ نقشبندیہ کے نزدیک پہنچنے کے تین طریقے ہیں۔ ایک ذکر و سطر مراقبہ اعتبار مرشد کے
 ساتھ کامل رہنا۔ آخر الذکر کے لئے ضروری شرط یہ ہے کہ مرشد قوی التوحید اور دائم یادداشت

ہو۔ (مستہجم)

سلسلہ خواجگان کے حلقہ کے سربراہ خواجہ عبدالجبار الحق عثمانی کے بیان میں

یہ سنگ مرمر کے اصطلاحی الفاظ ہیں کہ ان جو رنگ کے طریقہ کا بیان کرتے ہیں، ملاحظہ ہے اور ان اصطلاحی الفاظ کے ساتھ میں نے اس فصل میں جو کچھ لکھا ہے ان میں کے بغیر اس طریقہ کے سالکوں کو پارہ نہیں، اضافہ کرنا چاہئے۔ حضرت خواجہ کا تقابل طریقہ کے بارے میں ایک وصیت نامہ ہے، ملاحظہ فرمائیے اپنے فرزند سہری خواجہ اور خواجہ کیسے قدس سرہ کے لئے قلم بند فرمایا ہے اور شتال ہے جس سے بڑے بڑے مولانا اور عظیم الشان مفتی پر اس قدر تمام سالکوں اور مریدوں کے لئے ضروری و لازمی ہے۔

جملہ وصیتوں میں سے یہ چند جامع فقہ کے لئے جاتے ہیں

[illegible]

پڑھو گئے تہی وہاں حضورؐ تھا لباس پڑا، تھا رفیق مدد میں تھا اسرا یہ فقیر تھا لاکر سہرا
اور تھا اس حسن حق و جہانہ تعالیٰ ہے۔

حضرت خواجہ کے کلمات قدسی

حضرت خواجہ کے کلمات قدسی میں سے یہ آٹھ کلمات ہیں کہ ان پر خواجگان قدس اللہ اسرارہم
کے طریقہ کی بنیاد ہے کلمات یہ ہیں :- ہوش و دم - نظر برف و دم - سفر و وطن - غفلت و
انجمن - یاد کرد - بازگشت - نگاہداشت - یادداشت۔

ان کے علاوہ جو کلمات ہیں، وہ سب نصیحتیں ہیں۔ اور پوشیدہ نہ رہے کہ اس طریقہ عالیہ
کی جملہ مصطلحات میں تین کلمات اور ہیں۔ اور وہ ہیں - وقوف زمانی، وقوف عددی اور وقوف قلبی
یہ سب گیارہ کلمات ہوئے۔

مولانا سعد الدین کاشغری قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ ہوش و دم یہ ہے کہ
ہوش و دم ایک سانس کے بعد خود سراساں لیا جائے، وہ غفلت سے نہ ہو جنوری
سے ہو اور ہر سانس جو ساک لے وہ حق سبحانہ و تعالیٰ سے خالی اور اس سے غفلت میں نہ ہو۔

حضرت خواجہ عید اللہ احسرا قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ اس طریقہ میں سانس کی رعایت اور اس کی
حفاظت بڑی اہمیت رکھتی ہے یعنی چاہیے کہ تمام سانس جنوری اور آگاہی میں لےئے جائیں اور اگر
کوئی سانس کی حفاظت نہیں کرتا تو کہتے ہیں کہ فناں گم کر دے ہے یعنی اس نے طریق و روش گم کر دی ہے
حضرت خواجہ بہا الدین قدس سرہ فرماتے ہیں کہ اس راہ میں کام کی بنیاد سانس پر ہونی چاہیے۔
اور سانس کو اس طرح نہیں چھوڑنا چاہیے کہ وہ باہر نکلے اور اندر جائے میں ضائع ہو اور دوسانوں
کے درمیان کے وقفے کی حفاظت میں کوشش کی جائے کہ سانس غفلت سے نہ آئے جائے۔

اسے ماندہ زبیر علم پر ساحل عین   ہر بحر فراغ ست ویر ساحل شیں
بردار مغانظر ز موج کوئین   آگاہ بہ بحسراش بین النفین
(ترجمہ) اے بحر علم چھوڑ کر ساحل پر ٹھہرے ہوئے۔ بحر میں فراغت ہے اور ساحل پر غرق ہے
دونوں جہاں کی موج سے اپنی صاف نظر اٹھالے اور دوسانوں کے درمیان جو بحر ہے اس سے

حضرت خواجہ محمد تاج الدین عبد الرحمن ہامی قدس سوا سالی شریف رہا حیات کے اواخر میں کہتے ہیں کہ شیخ ابو الجناح نجم الدین کبری قدس اللہ روحہ نے سالہ فوائج الجمل میں فرمایا ہے کہ وہ ذکر جو عوامات کے نفوس پر جاری ہے، یہ ان کے ضروری سائنس ہیں اس لئے کہ سائنس کے بامبر آنے کو اندر جانے میں وہ حسرت جو حق سبحانہ و تعالیٰ کی غیب ہویٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہے گئے ہیں انہوہ پاہیں یا نہ پاہیں، وہ وہی حرفت میں جو اللہ کے اسم مبارک میں ہیں۔ اسلاف ملام تعریف کہے اسلام پر تشدید اس تعریف کے مبالغہ کے لئے ہے۔ لیکن چاہیے کہ ہوش مند طالب حق سبحانہ و تعالیٰ سے بہت آگاہی میں ایسے درجے ہیں کہ اس حرفت شریف کے تلفظ کے وقت حق سبحانہ و تعالیٰ کی ہویٹ ذات اس کو ملحوظ رہے اور سائنس کو باہر نکالتے اور اندر کھینچتے وہ اس بات سے واقف رہے کہ حضوری مع اللہ کی بہت میں کوئی فتور واقع نہ ہو۔ یہاں تک کہ وہ اس مقام پر پہنچے کہ کسی نگاہ و اثر کے بغیر اس کی یہ بہت ہمیشہ اس کے دل میں موجود رہے اور اگر وہ اس بہت کو دہر کرنا چاہے بھی تو اکون سے بھی نہ کر سکے۔

رباعی

باغیب ہویٹ آمدے حرف شناس   انفاس ترا بود براں حرف اساس
باش آگاہ انال حرفت دایمہ ہر اس   حرفے گفتم شکرگ اگر وار پاس

(ترجمہ) اے حرف شناس ہویٹ غیب میں ہے۔ تیرے سائنس حرفت کی اساس میں امید و ہراس میں اس حرفت سے آگاہ رہو۔ میں نے ایک نادہ حرفت کہا ہے اگر تم اس کا خیال رکھو۔

یہ بات پوشیدہ نہ رہے کہ عارف ربانی حضرت عبدالرحمن جامی نے اس رباعی میں غیبت ہویٹ جو فرمایا ہے وہ اہل تحقیق کی اصطلاح میں حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے عبارت ہے باعتبار لاتین

غیب ہویٹ یا غیب مطلق۔ ذات حق کا وہ مرتبہ جو لاتین ہے۔ متجسم

ہویٹ۔ وہ مطلق حقیقت جو غیب مطلق میں حقائق پر اس طرح مشتمل ہو، جیسے

نوع درخت پر مشتمل ہوتا ہے۔ (مترجم)

یہ بشرط اطلاق حقیقی کے کردہ کسی اطلاق سے بھی مقید نہیں۔ نیز یہ ممکن نہیں کہ اس مرتبے میں کوئی علم اور اس ملک اس سے متعلق ہو اور اس حیثیت سے کہ مجمل مطلق ہے۔

نظر قدم نظر بر قدم ہے کہ شبہ و ضمیر اور ہر جگہ جاتے آتے سالک کی نظر اپنے پاؤں کی پشت پر ہوتا کہ اس کی نظر براگندہ و ہریشان نہ ہو۔

اس جہاں سے نہیں پڑتا وہ پڑے۔ اور شاید نظر بر قدم اشارہ ہو سالک کا نیز رفتاری سے ہستی کی مٹانیں قطع کرنے اور غور و تحقیق کی گھائیاں ملنے کرنے کی طرف۔ یہی ہر وہ جگہ جہاں اس کی نظر کی انتہا ہوئی ہو موقوفات دم و پاں رکھ دے۔ اور وہ جو ابو محمد ریم قدس سرہ نے فرمایا ہے۔

ادب المسافر أن لا يجاوز همته قدمه (مسافر کا ادب یہ ہے کہ اس کی ہمت اس کے قدم سے تجاوز نہ کرے) اس کا اشارہ اسی معنی کی طرف ہے۔ حضرت عارف سجانی عبدالرحمن جامی قدس سرہ السامی نے کتاب تحف الاحرار میں حضرت خواجہ بہار الدینی قدس سرہ کی منقبت میں اس مضمون کو یوں نظم فرمایا ہے۔

امیات

کم زدہ بے ہمدی و ہوش دم   وز نگزشتہ نظرش ادا قدم
بسکنا خود کردہ بسرعت سفر   بادرین اندہ قدش از نظر
بے ہمدی اور ہوش دم سے وہ گم کیا ہوا ہے۔ اس کی نظر قدم سے
جسیں گزری۔ اس نے اپنے آپ سے سرعت سفر کیا ہے۔ پھر
اس کے قدم نظر پر نہیں رہے۔

سفر در وطن سفر در وطن یہ ہے کہ سالک۔ طبیعت بشری سے مفرکرت یعنی

ملکی میں اور صفات ملکی سے صفات روحانی میں منتقل ہو۔ حضرت مولانا سعد الدین کاشغری قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ خبیث شخص جس جگہ منتقل ہوگا اس سے خافت و دور نہیں ہوگا جب تک کہ وہ خود صفات خبیثہ سے الگ نہ ہو۔ تمہیں جاننا چاہیے کہ مشائخ طریقت قدس سرہ کے سفر و قیامت اختیار کرنے کے احوال غزوات ہیں، ان میں سے بعضی ابتدا میں سفر کرتے ہیں۔

اور افسوس اقامت اختیار کرتے ہیں اور بعض اجلاس اقامت اختیار کرتے ہیں، اور آخر میں سفر کرتے ہیں اور بعض اجلاس افسوس و نالوں میں اقامت اختیار کرتے ہیں اور سفر نہیں کرتے اور بعض اجلاس آخر دنوں میں سفر کرتے ہیں اور اقامت اختیار نہیں کرتے ہیں ان پانچ فرقوں میں سے ہر گروہ کی سفرو اقامت میں حقائق و عجز و غرض و عوارض کے تریجے میں بیان کیا گیا ہے۔

ہالی غریب مکانی محسوس اللہ تعالیٰ اودا احم کا سفر و اقامت میں طریقہ یہ ہے کہ ابتدا سے مال میں اس حد تک سفر کر کے ہیں کہ کسی بزرگ کے پاس پہنچ جائیں پھر اس کی خدمت میں اقامت گزریں جو بائیں ادا اگر اس گھر کے بزرگوں میں سے کسی ایک کو غور جانے دیا میں پالیں، تو وہ سفر ترک کر کے اس کے پاس بسرعت پہنچ جاتے ہیں اور ملکہ آگاہی کی تحصیل میں سعی جمیل کرتے ہیں۔ اس صفت ملکہ کے حصول کے بعد سفر و اقامت دونوں پر آمین۔

حضرت خواجہ عبداللہ احسار قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ مبتدی کو سفر میں پریشانی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جب طالب کسی بزرگ کی صحبت میں پہنچ جائے، اسے چاہیے کہ وہیں مقیم ہو کر اس کی خدمت میں رہے، و صف تمکین حاصل کرے اور خواجگان قدس اللہ تعالیٰ ارحمہم کے ملکہ نسبت کی تحصیل کرے۔ اس کے بعد جہاں بھی وہ ہو، کوئی چیمیز مانع نہیں ہے۔

رباعی

یادب پر خوش است بے دہان خندیدن   بے واسطہ چشم چہاں را دیدن
 بنشین و سفر کن کہ بغایت خوب است   بے منت پاگرد و جہاں گم دیدن
 (ترجمہ) یادب بے منہ کے ہنسا اور بے واسطہ چشم چہاں کو دیکھنا کتنا اچھا ہے۔
 بیٹھ رہو اور سفر کرو کہ پاؤں کا احسان نے بغیر چہاں کے گرد گھومنا بہت خوب ہے

حضرت عارف سبحانی رحمہ اللہ نے اشاعت المہات میں اس بیت

آیینه صورت از سفر دور است

کلن پیرائے صورت ادلورا است

اس لئے کہ اس کا صورت تبدیل کرنا خود اپنے چہرے کی لولہائیت اور صفائی کی دہرہ ہے۔ جو

جس نے اس کے دل میں آئی ہے اور اپنا منہ دکھاتی ہے اس کی صورت اس کے اندر منکس ہو جاتی ہے۔ انہیں صورت کی طرف اس کے حرکت پکے۔ اس لیے جب دل کا آئینہ منور ہو کر دیکھان کی صورت کے مشورہ سے پہلے ہوتا ہے اور نور و مغاس کو گرفت میں لیتا ہے اور خواہشات میں کے اندر اس کے ذائقہ ہونے میں تو جس طرح حلیات ذات اور صفات الہی کو قبول کرنے کیلئے اسے بیروسلوک کی حاجت نہیں ہوتی۔ اس لئے کہ بیروسلوک عبارت ہے دل کے چمکے کو مٹا اور صیقل کرنے کے اسلوب و معائنہ اور عقل ہو گیا تو اس کو بیروسلوک کی حاجت نہ رہی۔

حضرت خواجہ بہار الدین قدس اللہ سرہ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ **خلوت در انجمن** کے طریقے کی بنیاد کس چیز پر ہے۔ فرمایا خلوت در انجمن۔

میں خلق کے ساتھ اور باطن میں حق سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کہ ہمیشہ میں ہے۔ البصوف
ہو انکامن والباطن (موتی وہ ہے جو پردہ خفا میں ہو)

ادودن شو آشنا داں بر دں بیگانہ دش

ایں چنین زیار دش کم سے بود اندر جہاں

(ترجمہ) باطن سے آشنا ہوا اور باہر سے بیگانہ رہ۔ اسی اچھی روش و دنیا میں

کم ہی ہوتی ہے۔

اور حق سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے۔ سر جان کا تعلیم ہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ (ایسے لوگ جن کو خدا کے ذکر سے نہ سوداگری غالب کرتی ہے اور نہ خرید و فروخت اسی مقام کی طرف اشارہ ہے کہا گیا ہے کہ اس طریقہ میں نسبت باطنی ایسی ہے کہ دل کی جمیت اندحام میں اور تفسر کہ کی صورت میں خلوت سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہمارا طریقہ صحبت ہے۔ اور یہ کہ خلوت میں شہرت ہے اور شہرت میں آفت ہے۔ جمیت (دل) صحبت میں ہے۔ بشرطیکہ ایک دوسرے نفی ہو۔

خواجہ اولیاء کبیر قدس سرہ نے فرمایا ہے خلوت در انجمن یہ ہے کہ ذکر میں اشتغال و انشغاف اس درمہ کو پہنچ جائے کہ اگر (سالم) باندہا ہے تو وہ حقیقت دل پر ذکر کے غلبے کی وجہ سے الی باہر میں سے کسی کی بھی آواز اور بات نہ سنے۔

حضرت خواجہ عیسیٰ شاہ اول قدس سرہ نے فرمایا ہے: پانچ چار روز تک کوشش و استقامت سے ذکر کے اشتغال سے (ساک) اس مرتبہ کو پہنچ جاتا ہے کہ تمام اعضاء اور لوگوں کی کھانکوں کو فکر معلوم ہوتی ہے، اس وقت کہتا ہے: اے اللہ! ذکر سناؤ دیجیے گا مگر خداوند قدس سرہ کی معیت میں غیور ہے کہ حضرت خواجہ عیسیٰ شاہ اس راوی کے فرمایا ہے کہ ابتدائے سلوک میں ہمہ پر ذکر اس طرح مشغول ہو گیا کہ اگر ہوا میں یا صفت کا پتہ نہ ملتا یا کسی مکان میں لوگوں کی گفتگو کی تہذیب آتی تھی ان سب کو ذکر مجتہد کر کوئی ابتلائے حال نہ آیا نہ ہوا آخر میں وہ کمال و ثبات کی غایت کو نہیں پہنچا۔

یہ عبادت ہے زبان ابدول کے ذکر سے۔ حضرت مولانا سعد الدین کاشغری قدس سرہ **یاد کر** نے فرمایا ہے: ذکر کی تعلیم کا طریقہ یہ ہے پہلے شیخ دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے۔ مرید اپنے دل کو حاضر کرے اور شیخ کے دل کے سامنے رکے۔ آنکھیں بند کرے۔ منہ مہر کی بند کرے۔ زبان کو تالوت لگائے۔ حانت و انتوں پر رکے اور سانس کو لے کر پوری قوت اور تعظیم سے ذکر شروع کرے۔ شیخ کی موافقت کرتے ہوئے دل سے ذکر کرے، زبان سے نہیں۔ سانس کو روکنے میں صبر سے کام لے ایک سانس میں تین بار (لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ) کہے۔ اس طرح کہ ذکر کی ملاقات کا فردل تک پہنچے۔

حضرت خواجہ عیسیٰ شاہ اسرار قدس سرہ نے اپنے بعض کلمات قدسی میں لکھا ہے کہ ذکر سے مقصود یہ ہے کہ دل محبت و تعظیم کے ساتھ حق سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ آگاہ رہے۔ اگر ارہاب و سمیت و دل کی محبت میں یہ آگاہی حاصل ہو، تو ذکر کا مقصود خلاصہ حاصل ہو گیا۔ اور اگر اس صحبت سے آگاہی حاصل نہ ہو تو پھر اس طریقہ سے ذکر کرے جیسا کہ سابق فصل میں بیان کیا گیا ہے یہ عبارت ہے ذکر بہ نظر رکھنے سے یعنی ہر بار جب بھی (ساک) زبان و دل **یاد گشت** کہہ لیں کہ اسے چاہیے کہ اس کے پیچھے اسی زبان سے کہے۔ خداوند مقصود

من توئی و رضائے تو (اے خداوند! میرا مقصود تو ہے اور تیری رضا) یہ کلمہ یاد گشت اس لئے کہ یہ ہر ایک کے قصد ہونے خیال کی جواہر ہے، نفی کرتا ہے۔ اس طرح ذکر فائز ہو جاتا ہے اس کے دماغ سے ماسوا کے خیالات نکل جاتے ہیں اگر ابتلائے ذکر میں مبتدی کلمہ یاد گشت

کو مدعی دل سے اپنے اندر پائے، تو اسے چاہئے کہ اسے ترک کر دے اس لئے کہ اگرچہ آتش و سوز و سوکے آتش کے اندر نہ ہو۔

یہ عبارت ہے خیالات پر نظر رکھنے سے چاہئے سالک ایک سالن ہی چند بار **نگاہ داشت** کر لے کہ تو اس دوران میں کوئی دوسرا خیال نہ آئے۔ حضرت مولانا صاحب قدس سرہ نے اس کلمہ کے بارے میں فرمایا ہے۔ چاہئے کہ ایک ساعت، دو ساعت اور دو ساعت کے بھی زیادہ بھی قدری جھٹکے اپنے خیال پر اس طرح نگاہ کرے کہ کوئی دوسرا خیال نہ آئے۔

مولانا قاسم علیہ الرحمۃ سے جو حضرت خواجہ عبداللہ احرار کے بڑے اصحاب اور مخلصین میں سے ہیں، منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا۔ نگاہ داشت کے متعلق بلکہ اس دہے تک پہنچے کہ طلوعِ نبی کے وقت سے اچھی خاصی چاشت تک دل پر اس طرح خیالاتِ غیر کے ہارے ہیں نگاہ رکھی جیسے کہ اس عرصے میں تورت تھیل پنا کام کرنا چھوڑ دے۔ مخفی نہ رہے کہ قوتِ تخیل کا تمام تر اپنا کام چھوڑ دینا خواہ یہ نعتِ ساعت کے لئے ہو، اہل تحقیق کے نزدیک مدورہ عظیم بات اور ناظر اشیا میں سے بعض کامل تر ادلیا کی کبھی کبھی اس معنی تک رسائی ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی قدس سرہ نے قزولتِ مکبہ میں جہاں کہ وجودِ قلب کا بیان کیا گیا ہے، خواجہ محمد علی حکیم ترمذی قدس سرہ سے سوالوں اور جوابوں کے ضمن میں اس کی تحقیق کی ہے۔

اس سے جو مقصود ہے وہ عبارت ہے پر پیل ذوقِ حق بجاہ و تعالیٰ کی دوام آگاہی **یادداشت** سے بعض لے یہ کہا ہے کہ یہ حضور پر غیبت ہے۔ اہل تحقیق کے نزدیک مشاہدہ حضور یادداشت کا ایک کناہ ہے۔ اور مشاہدہ یہ ہے کہ حُب ذاتی کے توسط سے دل پر شہود حق کا غلبہ ہو۔

حضرت خواجہ احرار نے ان چار کلمات کی شرح میں جو اوپر گزر چکے ہیں، یہ فرمایا ہے۔ یادداشت عبارت ہے ذکر میں تکلف کرنے سے۔ بازگشت عبارت ہے حق بجاہ و تعالیٰ کا طرہ اس طرح

یہ "یادداشت" توجہ واجب الوجود کی حقیقت کی طرف خالص توجہ کرنے سے عبارت ہے ایسی توجہ جو الفاظ اور تخیلات سے مجرور ہو۔ (القول بالجمل بعد توجہ)

دلت کہنے سے کہ ہر ملک ساک، نگہ دیکھنے۔ اس کے پیچھے وہ ولی میں یہ خیال کہیے کہ خدا احدا
تصور میں کوئی (اسے فائدہ اتنی میرا مقصود ہے) اس نگاہداشت جبارت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف
اس صورت کی مافلت سے اس نگاہداشت جبارت ہے نگاہداشت میں دروغ حاصل کرنے سے۔

وقوف زمانی

حضرت ہارون قدس سولے نسخا ہے کہ وقوف زمانی، کہ وہ راہ کا
کا گزرا ہے ایسے کہ بندہ اپنے احوال سے ہر لحاظ میں خواہ اس کی حالت
دعوت کیسی بھی ہو۔ موجب شکر ہو یا موجب عذر و عفت ہے اور حضرت یونس دانا یعقوب چرخ
قدس صولے فرمایا ہے کہ ہر کی حالت موجب شکر ہے یا عذر و عفت ہے ایہ دونوں حالتوں کی رہتا
وقف زمانی ہے۔ یہ بھی حضرت خواجہ بزرگ نے فرمایا ہے کہ وقوف زمانی میں ساک کے کام کی بنیاد
ساعت پر رکھی گئی ہے تاکہ وہ معلوم کرے کہ سانس جو ہے، وہ حضور میں گزرتا ہے یا عفت میں مگر
وہ اس کی ہینو سانس پر نہ رکھتے تو ان دونوں حالتوں و صفوں کو معلوم نہ کیا جاسکتا۔ وقوف زمانی
جبارت ہے محاسب سے حضرت خواجہ بزرگ نے فرمایا ہے کہ محاسب ایسے کہ ہر ساعت جو ہم پر گزرتا
ہے ہم محاسب کریں کہ غفلت کیا ہے اور حضور کیا ہے؟ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب گھاٹا ہے تو ہم
باز گشت کرتے ہیں اور نئے سرے سے عمل کرتے ہیں یہ

لہ نگاہداشت جبارت ہے دل سے ادھر ادھر کے خیالات کو ہٹانے اور دوسو سوں کو در کرنا
سے۔ احاس کے لئے ساک کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ چوکنا ہے اور دل میں کوئی ایک خیال بھی نہ آنے
دے۔ ... نگاہداشت سے ساک کے اندر وہی کو ہر طرح کے خیالات اور دوسو سوں سے
خالی رکھنے کا لکھ حاصل ہو جاتا ہے۔ (القول الجلیل - اردو ترجمہ)

سلف "ہوش و دم" کے معنی یہ ہیں کہ اپنے ہر سانس پر طالب اپنے دل کو بیدار رکھے اور ہر
ہر لمحہ اپنے نفس پر اس کی نگاہ رہے کہ آیا وہ غافل ہے یا تو کر میں مشغول۔ اس سے طالب بتدریج
ترقی کرتے ہوئے دو عالم حضور کی منتر پر پہنچتا ہے۔ یہ شغل راہ سلوک کے مبتدی کا ہے۔ ج
طالب سلوک میں اس سے آگے اور دیکھو کہ پر پہنچے تو اسے چاہیے کہ تھوڑی تھوڑی دیر سے
بد اپنے نفس کی ٹیڈنگ لکھ اور دیکھ کہ یہ گھڑی جو اس پر گزری ہے، (باقی حاشیہ ۶۹۴)

یہ ثابت ہے کہ خدا تعالیٰ وقت کا خیال رکھتا ہے۔ حضرت خواجہ
وقوف عدوی قدس سرہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ فکرِ کلی میں تعلق

کا خیال تشریفِ اقدس کے لئے رکھا ہوا ہے اور یہ ہر فراموشانِ حق اللہ تعالیٰ مدعا محم
 کے کلام میں آیا ہے کہ غفلت کے ظلال کو وقوفِ عدوی کرنے کا حکم یہ تو اس سے مقصود نہیں
 ذکر کرنا ہے اس کی تعداد کو معلوم نہ کئے ہوئے، نہ کہ محض تعداد کو ملحوظ رکھنا کلی ذکر میں (یعنی
 اصل مقصود ذکرِ کلی ہے) اس کی تعداد کی حیثیت ثانوی ہے، فکر کو چاہیے کہ وہ ایک سانس
 میں تین بار یا پانچ بار یا ستر بار یا اکیس بار ذکر کرے اس میں طاق عدد کو لازم قرار دے۔

حضرت خواجہ غلام الدین عطار قدس اللہ تعالیٰ رحمہ اللہ فرمایا ہے کہ بہت بار کہنِ شرط
 نہیں چاہیے کہ جن قدر بھی کہے، وقوف اور حضور سے کہے تاکہ اس کا فائدہ ہو۔ اور جب کلی
 ذکر میں (ایک سانس میں) اکیس بار سے تعداد بڑھ جائے اور اثر ظاہر نہ ہو تو یہ اس عمل کے بے نتیجہ
 ہونے کی دلیل ہے اس ذکر کا اثر ہے کہ نفی (یعنی لا الہ) کہتے وقت بشریت کا وجود منفی
 ہو جائے اور اثبات (یعنی الا اللہ) کہتے وقت جذبات الوہیت کے تصرف کے آثار میں سے
 کوئی اثر سامنے آجائے۔

ادریہ جو حضرت خواجہ بزرگ نے فرمایا ہے کہ وقوفِ عدوی علمِ لدنی کا اول مرتبہ ہے۔ ہو سکتا
 ہے کہ اہل ہدایت کی نسبت سے علمِ لدنی کا یہ پہلا مرتبہ ہو اس میں جذبات الوہیت کے تصرفات
 کے یہ آثار رہ جاتے ہوں۔ چنانچہ حضرت خواجہ غلام الدین نے فرمایا ہے کہ وہ ایک کیفیتِ احوال
 ہے جو مرتبہِ قرب سے وصل رکھتی ہے اس مرتبہ میں علمِ لدنی متکشف ہو جاتا ہے۔ اہل ہدایت
 کی وقوفِ عدوی کی کہ وہ علمِ لدنی کا پہلا مرتبہ ہے، نسبت وہ ہو گی کہ واکر کون و مکان

(بقیہ ماضیہ) اس میں اس پر غفلت کا اثر تھا یا نہیں چنانچہ اگر وہ محسوس کرے کہ اس پر غفلت کا
 اثر تھا تو یہ استغفار کرے اور عزم کرے کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس سے طالبِ توحام کے
 غفل پر پتہ جاتا ہے۔ اور اسی مقام کا نام "وقوفِ زمانی" ہے۔

(القول الجلیل - اور مرتبہ)

کے ساتھ ایک واحد شئی کے بارے میں سوچنے سے واقف ہو، جس طرح کہ وہ حساب کے اعداد
کے ساتھ ایک کے ساتھ کے بارے میں سوچنے سے واقف ہو۔

اعداد کوئی صورت کثرت نہیں ہے۔

فلاکون واحد یعنی ایک نشان

ترجمہ: کون سا ایک کے اعداد کثرت کی صورت ایک واحد کا ہے نہیں سب

ایک ہی ہے۔ اور ہر ایک ہر شان میں واحد قرار ہے۔

متفقین اگرچہ اس سے ایک نے اس مضمون کو یوں ادا کیا ہے۔

کثرت چونکہ درگیری میں وحدت است مارا شکے خاندن میں مگر تراشکے ست

دہر عدد کہ ہنگری از دے اعتبار گیر صورتش نہ پنی در لوحه اش یکیت

ترجمہ: کثرت کو جو خود سے دیکھو، عین وحدت ہے۔ یہی اس میں کوئی شک نہیں رہا۔ اگر

تجھے کوئی شک ہے (تو ہوا کرے)۔ ہر عدد غور سے دیکھو اور اگر محض اس کی صورت تم نہ دیکھو،

تو اس کا اصل مادہ ایک ہی ہے۔

اور شرح علامات میں فرمایا گیا ہے۔

دہر عدد اہل کثف و ارباب خسرو ساری است احد و ہم انفراد عدد

زیر کہ عدد گرچہ بدون ست زحد ہم صورت و ہم لوحه اش ہست احد

(ترجمہ) اہل کثف اور ارباب خسرو کے مذہب میں احد تمام انفراد عدد ہیں جاری و ساری

ہے۔ عدد اگرچہ حد سے باہر ہو، اس کی صورت بھی اور اس کا مادہ بھی احد ہی ہے۔

اور حقیقت یہ ہے کہ یہی دتوت ہے جو علم لدنی کا پہلا مرتبہ ہے۔ باقی الہدیت رہا تھا ہے۔

معنی یہ ہے کہ علم لدنی وہ علم ہے جو اہل قرب کو تعلیم الہی اور تفہیم ربانی سے معلوم و فہم

ہوتا ہے۔ کہ عقلی دلائل اور نقلی شواہد سے چنانچہ کلام قدیم (تہران مجید) نے حضرت خضر کے حق میں

فرمایا ہے۔ و علمناہ من لدنا علما (ہم نے اسے اپنے پاس سے علم سکھایا) علم یقینی اور علم

لدنی میں فرق یہ ہے کہ علم یقینی عبارت ہے ذات الہی اور صفات الہی کے احکام سے اور علم لدنی کائنات

ہے حق سبحانہ و تعالیٰ سے بطریق الہام اور پاک معنی اور فہم کلمات کا۔

وقوف قلبی

اس کلمہ میں ہر محمول کیا جاتا ہے۔ ایک یہ کہ فکر کامل حق سیدہ و شائے
 سے آگاہ ہو اور یہ کہ قلبی احاطت ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ
 قدس سرہ نے اپنے بعض کلمات میں فرمایا ہے کہ وقوف قلبی یہ ہے کہ دل کی آگاہی اور اس کے
 حق سجدہ و تعالیٰ کی جانب میں اس طرح حاضر ہونے سے کہ دل کو حق بجانب و تعالیٰ کے سوا کسی اور
 سے تعلق نہ رہے۔ اس میں کہہ سکتے ہیں کہ فکر دل سے واقف ہو۔ یعنی وہ ذکر کے مدد
 منورہی شکل والے گوشت کے ٹکڑے کی طرف متوجہ ہو، جیسے ہلوا دل کہتے ہیں اور وہ بائیں طرف
 بائیں چھاتی کے قریب واقع ہے۔ اسے وہ ذکر میں مشغول و گویا کرے اور اس کو موقع نہ دے کہ
 وہ ذکر سے اور ذکر کے مفہوم سے غافل اصرارے تو بہ ہو۔

حضرت خواجہ بہاء الدین قدس اللہ تعالیٰ سرہ ذکر میں سالس کے روکنے اور ذکر کی تھلاؤ کی رعایت
 کو لازمی شمار نہیں کرتے۔ البتہ وقوف قلبی کے ہر دو معنوں کو جن کا ذکر کیا گیا ہے، اہم قرار دیتے
 اور لازم شمار کرتے ہیں۔ اس لئے کہ ذکر سے جو مقصود ہے، اس کا خلاصہ وقوف قلبی میں ہے۔

مانند مرغے ہاش ہاں بر بیضہ دل پاسہانی

کز بیضہ دل نماند بستی و ذوق و قہقہہ

ترجمہ مرغ کی طرح بیضہ دل کی پاسہانی کرو۔ کہ بیضہ دل سے بستی و ذوق و
 قہقہہ پیدا ہوتا ہے۔

۱۔ وقوف قلبی یہ ہے کہ سالک کی توجہ دل کی طرف رہے، جو چھاتی کے نیچے بائیں طرف واقع
 ہے اور نقش بندی طریقے میں دل کی طرف توجہ کرنے میں وہی حکمت ہے، جو قادی طریقے
 میں وہاں ذکر میں ضربوں پر نگاہ رکھنے میں ہے یعنی اس سے دوسروں سے توجہ ہٹ کر
 صرف اپنی طرف مرکوز ہو جاتی ہے اور آگے چل کر یہی قدیم بتی ہے توجہ الی الحق کا۔

(القول الجلیل۔ ابو ترجمہ)

فصل چہارم توجہ

توجہ عشرہ کے بیان میں اس مالی تربیت گروہ کے ہاں توجہ اور ان کی باطنی نسبت کی تربیت وہ درخش کا طریقہ پیدا ہے کہ جب دل کا فحش کرنا چاہیں پہلے اس شخص کی صورت، جس سے کہ یہ نسبت ملے ہو، اس وقت تک خیال میں رکھیں کہ اس شخص والی کیفیت و حرارت کا اثر پیدا ہو جائے اس کے بعد اس خیال کی نفی نہ کریں، بلکہ اسے نگاہ میں رکھیں اور آنکھ، کان اور تمام قویٰ سے اس خیال کے ساتھ دل کی طرف متوجہ ہوں جو کہ عبارت ہے حقیقت جامع انسانی سے، اور یہ جو کائنات علوی و سفلی کا مجموعہ ہے، وہ اسی کی تغیب ہے۔ اگرچہ وہ (حقیقت جامع انسانی) اجسام میں حلول نہیں کرتی لیکن چونکہ اس کے اہم صنوبری شکل والے گوشت کے ٹکڑے کے درمیان ایک نسبت پائی جاتی ہے۔ اس لئے صنوبری شکل والے گوشت کے ٹکڑے کی طرف توجہ ہونی چاہیئے۔ اور آنکھ، فم، خیال اور تمام قویٰ کو اس پر متوجہ کرنا چاہیئے۔

ہمیں اس بارے میں کوئی شک نہیں کہ اس حالت میں غیبت و بے خودی کی کیفیت کے ظہور کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کیفیت کو ایک راہ فرض کرنی چاہیئے اور جو خیال کہ اس میں حامل ہو حقیقت تلب کی طرف توجہ کے ذریعہ اس کی نفی کی جائے۔ اگر اس خیال کی نفی نہ ہو سکے تو اس شخص کی صورت سے (جس سے کہ نسبت حاصل ہوئی ہے) اتنا اس کے تاکہ پھر وہ نسبت پیدا ہو۔ اس وقت بعد اس خیال کی نفی ہو جائے گی۔ ضروری ہے کہ وہ توجہ کی حالت میں اس شخص کی صورت کی (جس سے کہ نسبت حاصل ہوئی ہے) نفی نہ کرے۔ اگر اس طرح دوسووں اور خیالات کی نفی نہ ہو تو اسم یا فعل کا اس کے معنی کے اعتبار سے چند بار دل میں شغل کرے۔ اور اگر اس سے بھی یہ دوسوے و درہ ہوں تو بیٹے خود و تامل سے چند بار کلمہ لا الہ الا اللہ کا اس طرح کہ "لا موجود الا اللہ" تصور کرے۔ اھم تشویش پیدا کرنے والا دوسوہ خواہ وہ کسی لوط کا ہو، جب وہ موجودات ذہنی میں سے ایک موجود شے ہے، تو وہ اسے حقیقت میں حق سجدہ و تعالیٰ کے

ساتھ قائم دیکھ، بلکہ وہ اسے عین حق کہے۔ اس کے کہ باطل بھی حق کے ظہورات میں سے ایک ظہور ہے۔ جیسا کہ شیخ ابو زید قدس سرہ فرماتے ہیں:

لا تنکر الباطل فی طوعہ   فانہ بعض ظہوراتہ
واعط منک بمقدواتہ   حق قوی حق اثباتہ

(ترجمہ) باطل کے حال کا انکار نہ کر کیونکہ وہ بھی اس (حق) کے ظہورات میں سے ہے تو اسے (باطل کو) اس کی مقدار کا حق دے تاکہ تو اس (ذات) کے اثبات کا حق پیدا کرے۔
اور شیخ مویذ الدین الجندی نے اس کے تتمہ میں کہا ہے۔

فالحق قد ینظر فی صورۃ   ینکسر الباطل فی ذاتہ

(ترجمہ) پس حق بعض دفعہ ایسی صورت میں ظاہر ہوتا ہے کہ جاہل اس (حق) کی ذات کا انکار کرتا ہے۔

کوئی شک نہیں کہ یہ عمل کرنے سے ایک ذوق پیدا ہو۔ بزرگوں کی نسبت تقویت پکڑے
ساک اس وقت اس فکر کی بھی نلی کرے اور بے خودی کی حقیقت کی طرف متوجہ ہو اور اس کی
توصیل میں لگ جائے۔ اگر اس کے ساتھ لا الہ الا اللہ دل میں کہے۔ اللہ کی مدد کو خوب
کھینچے۔ اسے اندر لے جائے اور اس حد تک مشغول ہو کہ زیادہ تنگ نہ ہو۔ جب دیکھے کہ تنگ
ہو رہا ہے تو مشغل کرنا چھوڑ دے اور یہ جانے کہ جب غیبت و بے خودی اور بزرگوں کی نسبت
ترقی پر ہو، حقائق اشیاء میں فکر کرتے ہوئے جزئیات کی طرف توجہ کرنا عین کفر ہے۔

با خودی کفر و بے خودی دین است

بلکہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی صفات اور اس کے اسلام میں بھی فکر نہیں کرنا چاہیے اس لئے کہ اس عالی
مرتبہ گروہ کا مقصود اس نسبت کی طرف توجہ ہے کہ وہ داوی حیرت کی سرحد اور انوار ذات کی
جلی کا مقام ہے اور اس میں شک نہیں کہ اسار و صفات کا ذکر اس سے مرتبے میں کم تر ہے۔

تو مہاش اصلًا کمال این ست و لیس

رد و رگم شد و حال این ست و لیس

(ترجمہ) تو ہرگز باقی نہ رہے۔ کمال پس یہ ہے۔ جاؤ اس میں گم ہو جاؤ وصال پس یہ ہے۔

ہاں یہ کہ ہمارا گفتگو، اکل و شرب اور تمام حالات میں اس حقیقت جامعہ کو اپنا نصب العین بنائے اور اسے حاضر ہائے اور جزوی صورتوں کی دہستہ اپنے حقیقت جامعہ سے غافل نہ ہو، بلکہ تمام اشیاء کو اس کے ساتھ قائم ہائے اور کوشش کرے کہ اس حضرت جامعہ کا تمام محن اور غمیں سرسختی موجودات میں مشاہدہ کرے۔ یہاں تک کہ وہ اس مقام پر پہنچے کہ وہ خود کو بھی سب دیکھے اور تمام اشیاء کو اپنا آئینہ جمال یا کمال جانے اور بات کرنے وقت اسے پہلیے کہ اس مشاہدہ سے غافل نہ ہو بلکہ اس کا چشم دل کا گوشہ اسی طرف رہے۔ اگرچہ ظاہر میں وہ دوسری چیزوں میں مشغول ہو، چنانچہ فرمایا ہے۔

ازدردی شو آشنا داز بروں بیگانہ دش

ایں نہیں زیبا روش کم می بود اندر جہاں

(ترجمہ) باطن سے آشنا ہو اور ظاہر سے بیگانہ۔ اتنی اچھی روش جہاں میں کم ہوتی ہے اسی قدر محبت زیادہ ہوگی، یہ نسبت قوی تر ہوتی جائے گی اور جب سالک اس مرتبہ پر پہنچے کہ دل اور زبان کے درمیان تفرقہ نہ کر سکے اور اس کے لئے خلقت حق کا حجاب نہ ہو اور حق خلقت کا حجاب درہے اس وقت وہ صفت مذہب سے دوسروں میں تصرف کر سکتا ہے اور حق کی طرف خلقت کو ارشاد و دعوت کی اجازت اس شخص کو ہوتی ہے جو اس مرتبہ کو پہنچ جائے۔

سالک کو پہلیے کہ غضب میں آنے سے خود کو بچائے کہ غضب میں آنا طرف باطن کو نور معنی سے خالی کر دیتا ہے۔ اگر ناگاہ غصہ آجائے، یا کوئی قصور ہو جائے جس سے سخت کدورت ظاہر ہو اور سرشتہ نسبت گرم ہو جائے یا وہ کمزور ہو جائے تو غسل کرے اگر مزاج میں قوت ہے تو ٹھنڈے پانی سے۔ یہ صفائی باطن دیتا ہے، دہ گرم پانی سے غسل کرے اور صاف کپڑے پہنے اور تنہائی میں دو رکعت نماز ادا کرے اور کئی بار زور سے سانس کیچھے اور اپنے اند کو خالی کرے بعد ازاں

۱۔ حضرت جامعہ مشتعل ہے حضرت الغیب المطلق، حضرت علمیہ، حضرت شہادۃ مطلقہ اور حضرت غیب مضاف پر اور اس کا عالم عالم انسان جامع ہے معہ جمیع عوالم اور مافیہا کے (کتاب التعلیقات للسید الشریف علی محمد بن محمد حبر جانی)

بہاوت اور شہادت کا کثیر آئے ہیں۔ کئی وہ لفظ بہت قریب ہیں اور اس سے مراد اس
 علی مرتضیٰ کے کہ طریقہ سے کثرت نمود و معروضہ سے ہوئی ہے لہذا کئی وہ اس سے
 منہ غلبہ اور اس کے کچھ کا حکم و لفظ ہے ہیں اور کئی وہ لفظ ہر کچھ ہیں اور اس سے مراد بے نتیجہ
 کی گواہی لینے ہیں۔ یہ کہہ سکتے ہیں۔ ظاہر ہونے اور یا ظاہر ہونا یا غایت۔ یعنی جب کسی ایسے
 شخص سے عداوت کرتے ہیں کہ اسے ان کے طریقے سے مناسبت نہیں ہوتی اور اس کی نسبت
 سے متاثر نہیں ہوتے مگر جب وہ شخص اہل سلوک یا اہل علم و تقویٰ ہی سے ہو۔ اس لئے کہ ان جملہ
 کی نسبت اور باتوں سے فائق ہے اور جہان کی نسبت کے علاوہ نسبت ہے وہ ان کے بارے میں
 اور کئی لفظ ہر لفظ ہے ہیں اور اس سے ان کی مراد کئی مرض یا عرض ہوتی ہے۔ چنانچہ کہتے
 ہیں۔ ظاہر ظاہر برداشت یا ظاہر ظاہر برداشت۔ اس سے ان کی مراد مرض کا رفع کر دینا یا
 مرض کو جانے کرنا ہوتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ خواجگان قدس اللہ اسرارہم کے طریقہ میں
 اکثر مرض کو رفع یا مرض کو دو سکر کی طرف منتقل کیا جاتا ہے۔

حضرت خواجہ عبداللہ احسارہ قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ خانوادہ خواجگان قدس اللہ
 اور امام کے اکابر سے جو منتقل ہے کہ دوبار مردمی آئندہ یعنی لوگوں کے بارے میں آئیں وہ ان دو صورتوں
 میں سے ایک نہایت ہوتی ہوگی یہ کہ جب کسی آشنا یا عزیز کو کوئی مرض یا ظاہر کی بات یا کسی
 معصیت میں آلودگی و قوت پیر ہو، وہ ظاہر کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ تضرع و عاجزی
 کرتے ہیں اور حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس شخص کو اس عارضے سے
 پاک و صاف کر دے۔

(بقیہ حاشیہ) کہلے ایک مستقل ملکہ بن جائے۔

..... ان یقین کے حصول کا ایک طریقہ یہ اشغال و وظائف ہیں لیکن اس کے علاوہ ان کے
 حصول کے اور طریقے بھی ہیں..... صابہ اور تابعین سکینہ کی نسبت "ان اشغال و وظائف کے علاوہ
 دوسرے طریقوں سے حاصل کرتے تھے۔ - - - - -

(القول الجلیل - اردو ترجمہ)

سید احمد شہید کی تحریک کا اثر - اردو ادب پر

مولانا جہاد الملیم حشقی

(۲)

حقیقۃ الصلوٰۃ کی طباعت میں نیا اہتمام اس کے بعد انہی مصطفیٰ خاں بکھری کے براہ فہود مولوی جہاد الملیم حشقی شاکر حق نے اپنے مبلغ نظامی کاچھوڑے یہ دونوں رسالے خط نسخ جلی میں اعراب کے ساتھ چھاپے اور اس میں صحت کے ساتھ اعراب کا بھی اہتمام کیا تاکہ ہندوستان کے ہر صوبے کے لوگ اس کو آسانی سے سمجھ سکیں اور لہذا اچانک اٹھائیں۔ اس دور میں اردو زبان کی غالباً یہ پہلی کتاب تھی جو خط نسخ میں اعراب کے ساتھ شائع کی گئی تھی۔ یہ اہتمام تو کسی اردو شاعر کے دیوان کے ساتھ بھی کسی نہیں ہوا۔ اسی سے اس کی قبولیت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے یہ متوسط تقیص کے ۲۴ صفحات پر مشتمل ہے۔

چونکہ حقیقۃ الصلوٰۃ اور تفسیر سورہ فاتحہ مولوی ابو محمد جمیل کی صوبہ فرمائش پر کاش نیشن پبلیش لاہور میں اب سے کوئی ۲۴ سال پہلے شائع ہوئی تھی جس کے ساتھ شہزادی سلک نور بھی ملے ہوئے تھے، تاہم حقیقت الصلوٰۃ اور شہزادی سلک نور کو ابن عبد الغنی کی تصنیف قرار دیا ہے۔ عبد الغنی شاہ اسماعیل شہید کے والد کا نام ہے۔

شہزادی سلک نور ابن عبد الغنی، یعنی شاہ اسماعیل شہید کی طبع زاد نظم ہے لیکن حقیقت الصلوٰۃ ان کی تصنیف نہیں بلکہ سید احمد شہید کی تالیف ہے۔ شاہ اسماعیل شہید سے اس کا انتخاب ناقل یا ناشر کی غلطی ہے، حقیقۃ الصلوٰۃ تو سید احمد شاہ اسماعیل شہید کی زندگی ہی میں سید احمد شہید کے نام سے شائع ہو چکا ہے لہذا اس کا انتخاب سید احمد شہید سے قطعی طور پر درست اور شک و شبہ سے بالاتر ہے۔

حقیقۃ الصلوٰۃ میں چارمیں علی الغیر

حقیقۃ الصلوٰۃ میں اضافہ والحق تو کم ہو جائے لیکن جملوں میں تقدم و تاخر

بکثرت پایا جاتا ہے۔ اس میں چند ایجاب کا اضافہ بھی ہے جیسے الفی کا بیان، نادرہ کا بیان، سالوں کا بیان، کثرت کا بیان، حقیقۃ الصلوٰۃ، الجمع اول میں و نحو حضرت علیہ السلام کی زندگی میں شائع ہوئی تھی، ایجاب کا کثرت سے ذکر بھی نہیں ہے لہذا یہ سب الحاقی ہیں۔

حقیقۃ الصلوٰۃ کی انوار الصلوٰۃ کے نام سے اشاعت پھر پانچویں مرتبہ محمد شاہ رحمہ اللہ

سند سے اس حقیقۃ الصلوٰۃ اور تفسیر سنیہ فاتحہ کو لاہور سے شائع کیا، سرودق پر مصنف کی میثاق سے یہ اضافہ نہیں کیا نام بھی دیا گیا ہے، البتہ کتاب کو اس کے اصلی نام حقیقۃ الصلوٰۃ کی بجائے انوار الصلوٰۃ کے نام سے شائع کیا گیا حالانکہ وہ عبارت میں اس کو حقیقۃ الصلوٰۃ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے اس مطبوعہ نسخے کے آخر میں بھی موجود ہے مگر مقدمہ نگار محمد یسین صاحب الدہ آبادی نے اس کو پچیسویں انوار الصلوٰۃ ہی سے موسوم کیا ہے یہ طبع پنجم اگرچہ طبع چارم کی بہ نسبت زیادہ مجموعہ ہے کیونکہ یہ ایک ایسے خطوط سے منقول ہے جو اصل مطبوعہ نسخے کی نقل ہے جیسا کہ مقدمہ نگار کے حسب ذیل الفاظ سے ظاہر ہے وہ لکھتے ہیں۔

”حضرت عہدی مولانا شاہ رحیم بخش گویاوی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی کتابوں میں ایک تفسیر پر طبع

قدوة العارفين مجدد الملة والدين حضرت مولانا سید احمد بریلوی کی نظرت گذری جو طبع

نازادہ ساتھی سنیہ فاتحہ و نقل ہوا اللہ شریف کے (کی) تفسیر کے متعلق تھی جن کو قطب

وقت حضرت مولانا شاہ عبدالمنی صاحب دہلوی نے قلمبند فرمایا تھا۔“

منقولہ نسخہ میں نقل سے نقل کے وقت سند طبعوت رہ گیا تھا جس کو مقدمہ نگار نے محض نمبین اور

انوارہ سے ۱۲۳۱ھ کو روایا ہے حالانکہ اس کا سن طبع ۱۲۳۴ھ ہے جیسا کہ ہم نے تینٹا کی جلد اولیٰ شلا

نمبر میں بیان کیا ہے، یہ نسخہ چونکہ اصل مطبوعہ نسخہ کی نقل ہے اس لئے اس کے جملوں میں تو تقدم و

تاخر نہیں ہوا لیکن معلوم نہیں کاتب یا ناشر کی ہے احتیالی سے بعض قدیم ساخت کے جملوں میں معمولی سا تغیر

ہو گیا ہے مثلاً ”بانا پاجیے“ کو ”بانا پاجیے“ کر دیا ہے اس سے زبان کسی حد تک اس دور کی تو ہو گئی ہوگی

حالی عاتق صاحب رحمہ اللہ میں مقام اہل بیت عالی
 مقام بیان فی احوال اہل بیت علیہم السلام و در کتب
 بالقدام ایچ گاہ دیگر خود یافتہ ام مولانا موصوف
 بعد منسراج تانہ کو از خدمت شریف اجازت
 خواستہ و بخاوند شریف آصفہ فی اللہ مولانا
 محمد اسماعیل شہید کہ از اعانہ تمہیدان مولانا محمد
 احمد طلب داشتہ، حال آن کہ در کتب تانہ نہی کہ
 در سالہ حقیقت الصلوۃ است، من وعن بیان
 فرمودہ مولانا دوست مولانا عبدالحی صاحب گرفتہ
 بن خدمت سیدالہما بدین بشتا فتنہ و پیچوں مولانا
 مذکور حضرت مولانا شہید بہ فراغ صلوۃ مقصد و
 مطلب خود یافتہ

کے حکم سے خود انعام میں کر سید الانبیاء علیہ السلام
 کو اہل بیت میں پر جان فی احوال کھڑے ہو کر
 و در کتب تانہ کے تحریر کی نیت میری اہل بیت
 ہا در ہو۔ مولانا علیہ الرحمہ نے حسب الارشاد موصوف
 کی اقتداء میں اسی جگہ میں و در کتب تانہ کی نیت ہا در
 لی۔ موصوف اکثر فرمائے تھے کہ جو کہ میں نے ان
 و در کتب میں پایا ہے وہ کبھی عمر میں نہیں پایا۔
 مولانا موصوف نے تانہ سے فراغت کے بعد سید
 شہید سے اجازت لی، اپنے گھر تشریف لائے
 اور خود مولانا محمد اسماعیل شہید کو جو مولانا محمد کے
 نامور تلامذہ میں سے تھے بلا کہ ان و در کتب کا حال
 اسی طریقہ پر جو رسالہ حقیقت الصلوۃ میں مذکور
 ہے من وعن بیان فرمایا مولانا شاہ اسماعیل شہید
 مولانا عبدالحی صاحب کا ہاتھ پکڑ کر یہ شہید کی
 خدمت میں آئے اور مولانا موصوف کی طرح
 مولانا اسماعیل شہید نے بھی بعد فراغت نماز اپنا
 مقصد پایا۔

لکھنا بالا اقتباسات میں رسالہ حقیقت الصلوۃ کا ذکر دہر تہ آیا ہے۔ جن میں اس امر کی بھی
 تصریح ہے کہ مصنف آن حضرت راست، لیکن تعجب ہے کہ یہ صاحب کے نامور و راج نگار مولانا سید
 ابو الحسن علی مدنی نے تہمت یہاں شہید میں اور اللہ لام رسولی تہمت تہا احمد شہید میں اس واقعہ کو مخزن
 احمدی کے حوالہ سے نقل کیا ہے مگر انہیں پھر بھی رسالہ حقیقت الصلوۃ کے سید صاحب کی تصانیف
 سے بوسل پرستہ نہ ہو سکا۔

ان کے پیش روشنی محمد جعفر تھامیری المتوفی ۱۳۵۰ھ نے تواریخ عجیبہ موسوم بہ سوانح احمدی

ہی وہ واقعہ حیات ہی کو جس بیان کیا بلکہ اس تفسیر کو جو رسالہ حقیقت الصلوٰۃ میں مذکور ہے ملاحظہ فرمادہ
اساتذہ اعلیٰ کے ساتھ حضرت کلب بھی کو یاد دلاؤ ملاحظہ فرمائیے کہ اختتام اقتباس پر لفظ انہی بھی لکھ
دیا ہے وہ قاتل اقتباس ہے۔

اسلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ کہ کر دیا ہے سے رخصت ہو جائے انہی اور پھر بھی تحریر فرمادہ
یہ تفسیر کا خلاصہ ہے جو یہ صاحب نے مولوی عبدالحی صاحب سے فرمائی تھی یہی اس
پوری تفسیر کا خلاصہ کے بیان کرنے سے خود مولوی عبدالحی صاحب قاصر تھے۔
مفتی محمد عسکری صاحب نے مذکور بالا اقتباس اگرچہ یہ صاحب کی تفسیر حقیقت الصلوٰۃ
ہی سے نقل کیا ہے مگر اس کا نام تک نہیں لیا ہے اور نہ سید شہید کے سلسلہ نقایص میں کہیں اس
کا ذکر کیا ہے۔

مولانا کرامت علی جوہر مدنی المتوفی ۱۲۹۰ھ نے مولانا عبدالحی سے انہی کے الفاظ میں واقعہ حیات
کی جو تفسیر ”نور علی لہ“ میں نقل کی ہے اس میں معلوم ہوتا ہے کہ مولانا عبدالحی نے جواب کو سائل کے
سوال کے متن تک محدود رکھا ہے اور صرف آپ یحییٰ کے بیان پر اکتفا کیا ہے۔ سید شہید کی تفسیر سے
تعرض نہیں کیا اسی لئے اس میں رسالہ حقیقت الصلوٰۃ کا ذکر نہیں آیا ہے مولانا کرامت علی جوہر مدنی کے اس
بیان سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ مولانا مخزن احمدی کا یہ لکھنا کہ شاہ عبدالقادر قدس سرہ کہ
دراں سید تقیم پور مدظلہ یہ ان کا سہو ہے، موصوف کا بیان ہے۔

اب مرشد برحق سید احمد قدس سرہ جو مرشد صاحب تاثیر تھے اور ان کے صاحب طریقہ ہونے
کا بیان جو حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی قدس سرہ نے فرمایا تھا اس حکایت کو سنو۔
حکایت، اس حکایت سننے کے پہلے یاد رکھو کہ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز قدس سرہ حضرت
سید احمد صاحب کو ان کے ابتداء وقت سے میر صاحب کہا کرتے تھے اور حضرت مولانا عبدالحی صاحب
اور ہم سب معتقد لوگ یہاں صاحب کہا کرتے تھے اور مولانا عبدالحی مولانا محمد اسماعیل کو یہاں محمد اسماعیل
کہا کرتے تھے، چونکہ اس حکایت کو ہم بخیر لفظ بلفظ بیان کریں گے امید ہے غفلتیں اس میں آویں گے۔
اس واسطے ان لفظوں کے یاد رکھنے کو کہا اب وہ حکایت سنو۔

ایک روز اس عاجز مسکین نے حضرت عالم ربانی مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ سے عرض کیا کہ آپ

جیسا کہ میں صاحب نے اعتقاد رکھتا تھا کہ یہ شخص بہت ہی بڑا آدمی ہے اور وہ دنیاوی چیزوں کو چھوڑنے کے
 لیے صاحب کی صحبت اختیار کر کے ہیں صاحب کے بدن پر کچھ لکھا ہے اس کے ساتھ آپ کے پاس آئیں
 کچھ بھی لکھیں صاحب جب میاں صاحب کے مدبروں بات کر کے ہیں تو ترسیاں اور ملازمین رکھتے ہیں۔
 تو قلم آپ سے ہم سے بھی لکھتے تھے کہ آپ نے میاں صاحب سے کیا پایا جو پناہ ملایا یا کیا تاب مولانا
 شفیق نے فرمایا کہ اللہ اللہ تعالیٰ میں سچ بیان کروں گا۔

مولانا صاحب حال تھا کہ میں سلوک الی اللہ اور شاہہ حاصل ہوئے کا بڑا مشتاق تھا تب میں نے
 حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز قدس سرہ سے عرض کیا کہ مجھ کو آپ سلوک الی اللہ تعلیم کیجئے اور اس کے
 قبل میں بہت سے ہندی اور ولایتی مرشدوں سے توجہ لے چکا تھا مگر میرا مقصود حاصل نہ ہوا تھا تب آپ
 نے مجھ کو حضرت شاہ غلام علی قدس سرہ کے پاس بھیجا وہاں بھی چند روز توجہ لیتا رہا مگر میرا مقصود حاصل
 نہ ہوا تب میں نے حضرت مولانا سے پھر عرض کیا کہ یہ خادم حضور کے توجہ کا محتاج ہے اور حضور دوسرے
 مقام بھی بھیجتے ہیں ہم کو آپ خود تعلیم کیجئے۔

تب حضرت مولانا نے فرمایا کہ میاں میں بہت بڑھا اور کمزور ہوں اور مجھ میں بہت دیر تک بیٹھنے
 کی طاقت نہیں یہ مقصد تھا کہ میرا صاحب سے حاصل ہوگا تم ان سے بیعت کرو تب اس جناب کا یہ
 فرماتا مجھ کو بہت شاق گزرا اور میں ناراض ہو کے چپ رہا پھر کئی بار ادھی عرض کیا وہی جواب پایا۔
 آخر کو بعد چند روز کے یہ واقعہ درپیش ہوا کہ میں مادر حضرت میاں صاحب اور میاں محمد اسماعیل مدظلہ
 کے ایک ہی مکان میں رہا کرتے تھے ایک شب کو بعد عشا کے جب ہم تینوں شخص ہانگ پر سوئے تب
 میاں صاحب نے فرمایا کہ مولانا مجھ کو حضرت رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے بطور اہلہم کے خبر دیا
 ہے کہ ظلی تاریخ فلانے سفر میں توجہ دے گا فلاںے مقام میں یہ ہوگا فلاںے مقام میں وہ ہوگا اور اس
 قدر نوگ مرید ہوں گے۔ و علیٰ ہذا القیاس سب باتیں بیان کیا۔ پھر دوسرے روز بھی ایسی عجیب و غریب
 باتیں بیان کیا اسی طرح سے کئی روز تک مکہ معظمہ کے سفر اور جہلو کے سفر اور جہلو کے واقعات کا
 بیان تفصیل تمام فرمایا تب ہم نے اور میاں محمد اسماعیل نے مشورہ کیا کہ اگر یہ سب باتیں سچ بیان
 کرتے ہیں تو بلاشبہ یہ بہت بڑے شخص اور قطب ہیں ان سے کچھ فیض لینا بہت ضرور ہے۔
 سو اب کسی بات میں ان کا امتحان کریں تب میاں محمد اسماعیل نے کہا کہ آپ ہم سے بڑے ہیں آپ ہی

تجربہ کر کے کہیں بات میں استقامت کیجئے، آخر کو جب پہرے کی میاں صاحب نے پکارا کہ مولانا! تب ہم نے عرض کیا کہ حضرت آپ کی زندگی میں کچھ خبر نہیں مگر ہم کو ان سب باتوں سے کیا فائدہ کچھ ہم کو سلامت کیجئے تب فرمایا کہ سوچا گیا ہے کہ اب تو تب ہم نے کہا کہ حضرت یہ باتیں سن کر بھی غلام صاحب کو کام آجائے گا، دیکھی ہی دیکھ کر کت بہت سے ادا ہوئے، کہا اور میاں صاحب ایک بار کی خاموشی ہو گئے اور کئی روز پھر کچھ نہ بولے تب ہم لوگوں نے جاننا کہ قطار باقی باقی تھیں، اصل باتوں سے ان کو کچھ علاقہ نہیں مگر ہمیشہ کی دوستی اور محبت کا موت سے ہم لوگ کچھ نہ بولے کہ اب شرم دینا کیا ضرورت اور چپ کر کے سو رہے پھر آدمی بات کے کچھ قبل یا بعد حضرت میاں صاحب نے پکارا مولانا اس پکارنے سے مجھ کو تشعیر ہو گیا اور بدن پر مدین کی کھڑے ہو گئے اور اس جناب سے مجھ کو بڑا اعتقاد آ گیا، تب میں نے جواب میں کہا حضرت تب فرمایا کہ جاؤ، اس وقت اللہ کے واسطے وضو کر دو تب میرے بدن پر پھر تشعیر ہو گیا اور میں نے کہا کہ بہت خوب دو تین قدم میں چلا تھا کہ پھر پکارا مولانا اس لو میں پھر کے حضرت کے پاس حاضر ہوا فرمایا تم نے خوب سہا میں نے کیا کہا کہ اللہ کے واسطے وضو کرو، پھر میں نے کہا بہت خوب، اور چلا دو تین قدم چلا تھا کہ پھر پکارا اور اسی طرح فرمایا، اسی طرح تین بار کیا اور تیسری بار جا کے میں وضو کرنے لگا تو ایسا حضور دل اور حق سبحانہ کے خوف سے میں نے ادب کے ساتھ وضو کیا کہ ایسا وضو کبھی نہ کیا تھا۔ پھر وضو کر کے حضرت کے حضور میں حاضر ہوا، فرمایا کہ جاؤ، اللہ رب العالمین کے واسطے اس وقت دو رکعت نماز پڑھو تب میرے بدن پر تشعیر ہو گیا اور نماز کے واسطے چلا۔

دو تین قدم چلا تھا کہ پھر پکارا اور میں حضور میں حاضر ہوا فرمایا کہ تم نے خوب سہا یا نہیں میں نے کہا کہ بہت خوب اور نماز کے واسطے چلا پھر تیسری بار پکارا اور لیا ہی سہا دیا تب میں نے ایک گوشہ میں نماز شروع کی تو بیکسر تحریر کے ساتھ ہی ایسا مشاہدہ ہلال میں غرق ہوا کہ ہوش نہ باقی رہا اور اس قدر رویا کہ آنسو سے ڈاڑھی تر ہو گئی..... اور اس قدر نماز میں غرق ہو گیا کہ دنیا کی یاد مطلق نہ باقی رہی اور نہایت خوف اور لذت کے ساتھ میں نے دو رکعت نماز پڑھی جب دو رکعت پڑھا تو خیال کیا کہ میں نے سورۃ فاتحہ نہ پڑھا۔ پھر سلام پھیر کے دوبارہ وضو کر بار دو رکعت کی نیت کیا پھر جب پڑھ چکا تو خیال کیا کہ فاتحہ میں سورۃ کو ضم نہ کیا تھا پھر شروع کیا اسی طرح ہر بار ایک ایک واجب کے ترک کر کے لا خیال آتا تھا اور نماز کو ناقص کچھ کے دہراتا تھا۔ واللہ اعلم۔

[illegible]

پھر میں مسجد میں گیا اور قبل نماز فجر کے میں نے حضرت میاں صاحب سے بیعت کیا اور مسجد کی نماز کے بعد میاں محمد اسماعیل سے میں نے رات کا قصہ پوچھا بیان کیا اور اپنے بیعت کرنے کا بیان کیا آپ نے فرمایا بارک اللہ بارک اللہ فوج کیا میاں میں تم سے اس واسطے کہا کرتا تھا کیوں میاں تم نے میرا صاحب کا کمال دیکھا تب میں نے عرض کیا کہ حضرت میں نے بہت دودلیوں کی خدمت کیا اور بہت طریقوں کے موافق میں نے لٹل اور رقبہ کیا میرا مقصد کسی نہ حاصل ہوا حضرت سید صاحب نے ایک بات زبان سے کہہ دیا اور میں نے دلی مقصد پایا حضرت کو یہ کون طرفہ کہلاتا ہے۔

تب فرمایا کہ میں اپنے لوگ کسی طریقہ کے محتاج نہیں ہوتے اپنے لوگ جو زبان سے کہیں وہی طریقہ ہے اپنے لوگ خود صاحب طریقہ ہوتے ہیں، اور اپنے لوگ طریقہ نکالتے ہیں حضرت مولانا کے فرماتے تھے اور بھی زیادہ مجھ کو حضرت میراں صاحب کے مرشد صاحب طریقہ ہونے کا یقین ہوا اور میرا اعتقاد اور بھی زیادہ ہوا اس سبب سے میں میاں صاحب کی غلامی میں حاضر ہوں اور ان کی غلامی کے قابل بھی میں اپنے تئیں نہیں مانتا۔

تمام ہونی تفسیر مولانا عبدالحی مرحوم کی۔

میں حضرت مرشدِ حق کے صاحبِ ظرفیت ہونے کے واسطے ہندوستان اور بنگالہ کے سارے اہل سنت و جماعت کے نزدیک حضرت مولانا شاہ عبدالعزیزؒ کا اس قدر فرمانا کافی ہے۔

واقعہ ہے صاحب غزن امدی کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ سید شہیدؒ نے خود مولانا صاحبؒ کی کو
مدد کثرت نماز پڑھائی اور کثرت قیام میں جو تفسیر پر نقل کی گئی ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سید شہیدؒ نے
خود نماز پڑھی ہے یہ تمام اوصاف جو کتب ہرمان وہ لوگ بیان کرتے ہیں نظر آتا ہے اس میں تلمیح اور محکم محبت ہے
کہ سید شہیدؒ نے اپنے عہد کا وہ پڑھائی اور پڑھانوں نے بڑھاپا پڑھی چنانچہ مناقب طریقت (مطبع علی گڑھ)
جسدا آباد دکن صفحہ ۱۹ میں مذکور ہے۔

حضرت سید شہیدؒ نے اپنے ساتھ ان کو نماز میں کھڑا کیا جب نماز پڑھ چکے تو فرمایا کہ اب جدا بدایت باجمہ
کرا ایک دو گاد علیہ ادا کرو جب کھڑے ہوئے تو اس بسر استغراق ہوا کہ حد کثرت ہی میں شب بسر ہو گئی
جب یہ فیض باطن مشاہدہ کیا تو صبح کو دونوں مایوں نے بیعت کی ادبیاں تک آپ کی کفش بردہ ہی میں
ماہر ہے کہ کفش بردہ کو غفر مانتے تھے، چند روز کے بعد آپ نے فرمایا کہ مولانا شہید الہی میں رہے کہ تم کو
تکمیل اس علم کی اہمیت ان مراتب کی سفر میں حاصل ہونے کو ہر لمحے کر کے مغلہ کا سفر کیا۔

موضوع حقیقت الصلوٰۃ اور اسرار صلوٰۃ کے موضوع پر بحث الاسلام
ابو حامد غزنالی المتوفی ۵۸۵ھ نے احیاء علوم الدین (طبع مصر)

۱۳۵۵ھ - ۱۵۱۰ تا ۲۱۰) میں اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حجت اللہ علیہ طبع بریلی ۱۲۸۶ھ
۱۲۵ھ میں اور ان کے شاگرد حافظ علامہ سید مرتضیٰ بلگرامی ثم زبیری ثم عصری المتوفی ۱۲۰۵ھ نے تاج السادة
المتقی بشرح احیاء علوم الدین (جلد سوم طبع مصر ۱۳۱۱ھ) میں اور خواجہ میر درد المتوفی ۱۱۹۹ھ نے رسالہ
اسرار الصلوٰۃ میں محققانہ اور عالمانہ انداز میں نہایت دقیق نکات و اسرار کی نشاندہی کی ہے لیکن یہاں شہیدؒ
کی اس موضوع پر تفسیر پر اپنے پیشروؤں سے مختلف اور جدا ہی نہیں بلکہ سادہ اور سہل اور آسان بھی ہے کہ عالم
جاہل ہر ایک اس کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اس لحاظ سے رسالہ حقیقت الصلوٰۃ اپنے بعض خوبوں کے لحاظ سے
یکتابہ اور اس موضوع پر اہل عدنان میں پہلی کتاب سید شہیدؒ کی عیب یادگار ہے جس کا مغلہ رکھنا ہمارا فرض ہے
اس تعیف سے سید شہیدؒ کی وقت نظر، انداز فکر، مسائل کی حقیقت اور روح شریعت تک
رسائی پر بھی روشنی پڑتی ہے نیز معلوم ہوتا ہے کہ ان کو شکل سے شکل مسائل کو سیدھی سادی مثالوں سے
سمجھانے پر بڑی قدرت حاصل تھی۔

اس کتاب کے مطالعہ سے اس امر کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ سید شہیدؒ کو فالوہ دلی الہی سے

نہا کہ عہدِ سنی کی شایستگی حاصل ہو گئی تھی چنانچہ وہ اسرار و محاکاتِ اصدقی علیٰ سکتے بھی خوب بیان کرتے تھے۔ اور ان کے ہاں ان کی کائنات کے استعارے، تاثرات کو اس امر کا اظہار اس واقعہ سے ہو سکتا ہے۔
 وہ علامہ محمد علی جوہر کے مابین ہمارے مہدی کے واسطے سے ان کے استاد مولوی دہلوی کا بیٹا تھا اور
 علامہ محمد اسماعیل علی شاہ نے ان کی کتاب کے بارے میں فرمایا۔

ایک دن آپ (استاد صاحب) نے مولوی دہلوی صاحب سے طوطی (جن کا ذکر پہلے آیا ہے) سے
 فرمایا کہ تم مجھ سے کوئی طبیعتیں پوچھتے اس کا کیا سبب ہے انہوں نے عرض کی کہ میرا استاد مولانا
 اسماعیل صاحب سے جو پوچھتے ہیں اس کا جواب پاتے ہیں مجھ میں کیا حوصلہ ہے کہ مجھ کو پوچھوں آپ نے فرمایا
 غیر کہ پوچھیں تو پوچھیں تم بھی پوچھ پوچھو۔ انہوں نے پوچھا کہ۔

التمسکم الا سودین فی الارض یصلح بہا عبادہ کما یصلح احدکم اخلہ
 کے کیا معنی ہیں۔

فرمایا کہ جو اور شکایات کی جتنی بات ہے جس طرح کہ "یدہ اور وجہ" آیا ہے ویسا یہ بھی ہے دوسری بات اس
 میں ہے کہ کچھ عوام کے واسطے ثواب کی جگہ ہے جیسا کہ فرمایا مثابۃ للناس موضع (ثواب کا
 آدمیوں کے واسطے) دیاں ہالے اور طواف کرنے سے گناہ دور ہوتے ہیں۔ ثواب حاصل ہوتا ہے اور خواص
 کو ایک جگہ خاص ہے کہ عوام کو نصیب نہیں۔

اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ جب مرید مرشد کے رہبر و بیعت ہے اور مرشد کے اقرار اور برکات اس میں
 حسب استعداد اس کے اثر کرتے ہیں تو مرید کا باطن نہایت پُر اقرار اور شوق و ذوق سے متجسس رہتا ہوتا ہے تو
 مرید ہاتھ ہے کہ مرشد کے تعذیب ہو جائے اور قدم چومے۔ مرشد اس کا شوق و ذوق دیکھ کر ہاتھ بڑھاتا
 ہے تاکہ دست لگے اور اس کو تسکین ملے۔ اسی طرح اگر باب بندت جب طواف میں مشغول ہوتے
 ہیں تو ان کا باطن شوق و ذوق سے نہایت بے قرار ہوتا ہے مگر اس کو بالواسطہ ہیں تو اپنے باطن میں
 تسکین پاتے ہیں۔

جز دل اس بند بھوہر نیرت
 ناد صوفی چیت اسرار قدم
 پیر اندر خشت بیند پیش آں

دقت صوفی سواد حرف نیرت
 ناد دانش مند آثار علم
 انجہ تو دہ آئینہ بینی عیاں

در دل انھوں نے رادیدہ اندر در فتنے محض فی رادیدہ اندر

حقیقت یہ ہے کہ شاہ جہاں نے سر پر کو وہی علوم سے جو حضور و انسر ملا تھا۔ اس سے یہ فیضِ رحیم
 نہیں رہے۔ انہیں بھی اس فتنے سے بچنا ناگیا۔ یوں یہ شیعہ کو ظاہری دہائی پامیت حاصل ہوئی۔ دیکھو
 کمال باطنی کی یہ حال تھا کہ ہزاروں لاکھوں آدمیوں کو آپ کی محبت ہی نے حلو سیدہ بنا دیا تھا۔ اس امر کا
 اندازہ ناظرین کو صرف ایک واقعہ سے ہو سکتا ہے، جو حکم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نے
 استاذ الاماں تہ مولانا محمد یعقوب نانوتوی المتوفی ۱۳۰۲ھ سے نقل کیا ہے موصوف کا بیان ہے۔
 استاذی حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب فرماتے تھے کہ ایک عامی شخص نانوتہ کی مسجد میں
 نماز پڑھنے آئے اور وہ جب آئے تمام مسجد منحور ہو جاتی تو پتہ نہ چلا کہ یہ انوار کس سبب سے ہیں۔ پھر
 بعد غور معلوم ہوا کہ فلاں شخص کے گھر پر ہوتے ہیں ان کی دفعہ سے اس کا گمان بھی نہ ہوتا تھا اس
 لئے اول اول تذکرہ ہی نہیں کیا۔ احتمال یہ کہ شاید در کچھ سبب ہو مگر جب حکم الامت شاہ سے اس کی تعین
 ہو گئی کہ یہی شخص اس کا سبب ہیں تو ان سے دریافت کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ذکر شاغل بھی معلوم
 نہ ہوتے تھے انہوں نے کہا کہ میں تو کچھ نہیں جانتا مگر حضرت صاحب (سید احمدؒ) کی محبت میں البتہ چند
 روز رہا ہوں۔ یہ اس کی برکت تھی بلکہ

جب جہاد کی دعوت دی تو خلق خدا پر جو اثر ہوا ہے اس کا نقشہ حافظ محمد حسین مراد آبادی نے جب
 ذیل الفاظ میں کھینچا ہے۔

مسلمانان ہندوستان بابر قریض جہاد	ہندوستان کے مسلمانوں کو جہاد پر آمادہ کیا اور پھر
تعلیم ظاہر نمٹ لہیر عام کر دینے تیر تیر قلوب بریدان	جہاد کی لہیر عام کی۔ مریدوں کے قلوب کو سفر
وجہ مقبول نمود آہنلالہ صمت باطن ہر خاص	کیا۔ مقبولوں کو اپنی طرف کھینچا اور اپنے فیض بانی
عام رہینند کہ مسلماناں دیار ہند برادر برادر پسر	سے عام و خاص پر ایسی توجہ فرمائی کہ دیار ہند کا
دور را د پسر پسر و دختر را و زوج زوہ را گذاشتہ	مسلمان بھائی بھائی کی بیٹا ماں کو باپ بیٹے اور بیٹی کو
ہمراہ آنجناب شد۔	اور خواہر بھئی کو چھوڑ کر حضرت مدظلہ کیساتھ ہو گیا۔

توجہ، مراتبہ اور اشغال تصرف کی تحقیق موصوف کو ایسی تھی کہ انہوں کو کم ہوگی مصلحتیں
 اس پر شاہ عدل ہے۔

کمال علم کا حامل تھا کہ علامہ ابن عربیؒ اور شاہ اسماعیل شہیدؒ جیسے جلیل القدر علماء جن کا علمی کم و بیش گزشتہ شجاعت میں لوگوں کے احباب و اصحاب ہائے علمی

اس وقت تک ہی مضامین نماز کی حقیقت کو حقیقت الصلوٰۃ میں سمجھا رہے یہ ایک مختصر رسالہ اصلاحیہ اور اس احباب سے خاص مقام رکھتا ہے کہ سید احمد شہیدؒ نے اس میں نماز کے طریقہ اس کی حقیقت اصل کی وضاحت کی اس میں ترتیب و مناسبت کو عام فہم سادہ اور سلیس اردو میں لکھا ہے انفرادی بیان بھی بڑا دلکش اور دلنشین ہے۔

”حقیقتہ الصلوٰۃ“ اور حقیقت نماز کے نام سے اردو کے بعض نامور اہل قلم نے بھی کتابیں لکھی ہیں ان کو پڑھیں اور چھوٹے سے رسالہ کو بھی آپ کو خود اتنا مزہ ہو جائیگا کہ کس کی بات دل پھانٹ کر رہے۔

رسالہ حقیقت الصلوٰۃ

ابھی شکر تیسرا احسان کا کہ تو نے اہل سے دلی کو روشن اور زبان کو گویا کیا اور ایسے بنی مقبول کو خلق اللہ کی ہدایت کے واسطے بھیجا کہ جس کی ادنیٰ شفاعت سے دونوں جہان کی نعمت پا دیں۔ اور اس کی رہنمائی سے عرفان کی لذت اٹھائیں۔

پس درود اس بنی مختار اور اس کے آل اہلبار اور اصحاب کبار پر ہو چوکہ جس نے بشر کو ضلالت اور گمراہی سے باز رکھا اور علماء و فضلاء کو زبور علم و دانش سے آراستہ کیا۔

پہلے محمدؐ خدا اور نعمت رسولؐ کے ارباب دانش پر ظاہر ہو چوکہ مسلمان کو لازم ہے کہ اپنے رب کو پہچانے اور اس کی صفات جانے اور اس کے حکم کو معلوم کرے اور مرضی نامرضی اس کی تحقیق کرنے کے بغیر اس کے بندگی نہیں اور جو بندگی بھلا نہ ملدے بندہ نہیں۔

ادھر بڑی بندگی نماز ہے کہ بدون اس کے کوئی بندگی قبول نہیں کیونکہ سب بندگیوں اور بُرے کاموں سے پہلے کا یہی ہے اور اس نماز سے کوئی غافل نہیں، نہ دخت، نہ عمارت، نہ پرند، نہ حیوانات، نہ حشرات، نہ زمین، نہ پہاڑ، نہ ستارہ، نہ آسمان نہ ارض، نہ فرشتے جیسے کہ نماز دخت اور عمارت کی تمام ہے۔ ہر پرندہ حیوانات کی ہر کوئی اور تمام حشرات کی سجود اور زمین پہاڑ کی تسبیح اور ستاروں اور آسمان کی حرکت اور ارض اور نہر شبنم کی جھارت اور تیج اور کلمہ شہادت اور تلاوت قرآن اور ذکر و دعا

ابو اس النعمان کو کہ خاص چیلہ سرکاری ہے، ساری خرید و بیع کی صورت میں مرصعین حراہین اور قلیلہ
کیسے سب پر اس کو مکمل ہوا جس نے فراں بہار کی کھڑک بھائی اس کا شعبہ قائم کیا اور شیخ ابو احمد
جس نے افغانی کو اور حکم پر تمام سالہ شعبہ ابو العلاء کے پاؤں صاف میں گرلا۔

اور دعا پڑھا جائے کہ جو کوئی غائب ہو گا وہ زندہ رہے اور اگر وہ مر گیا ہے اس کو دوبارہ ایسا دعا ہے جیسا کہ اول دعا اور
روزے اور جہاد کا، اس طرح کہ خرچ پانی اور کپڑے کا خرچ لگے واسطے کرے۔ بجائے زکوٰۃ کے کہ
اور دفع ہونا طرف کعبہ کے حج ہے تکبیر تحریمہ بجائے احرام کے اور منہ طرف قبلہ کے کرنا بجائے
طواف کے اور گھڑا ہونا بجائے وقوف عرفات کے اور رکوع اور سجود اور رکعتیں مانند دوڑنے درمیان
مفارغہ کے اور وقوف کرنا گھانا پینا بجائے روزہ کے ہے اس لئے کہ صوم بند کرنا نفس کا ہے اور بند
کرنے سے نفس کے ایک ساعت بھی اس کی خواہشوں سے ایک صورت صوم کی ہو جاتی ہے بلکہ بہ نسبت
روزے کے ایک طور سے زیادہ بند کرنا ہے اس واسطے کہ توجہ ظاہری اور باطنی طرف غیر کے کرنا نہیں چاہیے۔
اور دفع کرنا شیطان کا اور شقت میں ڈالنا نفس کا اس کی مستیوں کے اوقات میں نماز اسی واسطے جہاد
ہے لیکن نماز میں حضوری دل کی شرط ہے کہ بدوں اس کے نماز پوری نہیں لکھی جاتی بلکہ کبھی آدمی کبھی ہتائی
یا چھوٹائی یا پانچواں حصہ پا چھٹا یا ساتواں یا آٹھواں یا نوواں یا دسواں، اسی واسطے ہے کہ ہر رکن نماز میں اتنا
تک پہنچے کہ کوئی لحظہ حضوری میسر ہو۔

اور حضوری کئی طرح پر ہے، ایک یہ کہ مضمون ہر مکن کا خیال کرے اور آپ کو سامنے رکھے
 جلسہ اول اس کو متوجہ حال اپنے کا سمجھے اور جو کسی سورت پڑھے مضمون اسی حدت کا خیال کرے اگر
 مقام عتاب اور غصے کا ہے خوف کرے اور پناہ چاہے اور جو مقام رحمت اور عنایت کا ہے اس کو خیریت
 طلب کرے اور سو اس کے اور بھی باتیں ہیں کہ دے واسطے خاص کے ہیں دے واسطے عام کے۔

اور حضوری بغیر تاثیر دل کے میسر نہیں اور تاثیر دل کی بہوں دانست معانی الفاظ کے حاصل نہیں۔ اسی واسطے جو کچھ ناز میں ہے معنی اس کے ہندی زبان میں محاورے کے موافق لکھے ہیں اکثر غریب لفظ جو ان معنوں سے مطلقاً بے خبر ہیں سمجھ کے حضور دل سے ناز گزاریں اور بہت سی حلاوت پائیں۔ اور ایک فائدہ ادا ہے اگر معنی الفاظ کے جائیں تو سب برے کاموں سے کہ جن سے نقصان ایمان کا ہے بچیں اور معلوم کریں کہ جو افت و ارتاپنے رہنے کے سلسلے کیلئے اسی پر قائم رہیں۔

اسم کے طالب ایمان کو لائق ہے کہ حقیقت نالہ کی اس طہ پر پہنچے کہ حضرت حق نے جو کو تمام پیدائش میں پھر دیا کہ بڑی تائید سے واسطے حاضر عدلے صواب کے پانچ وقت اذن مطلق دیا ہے اور ان کے لئے ان کا اطمینان کہ اس میں ان کی تائید کا اثر ہے اور وہ سنت غلب کا فرمایا اور جاتا ہے کہ اس نعمت غنی سے محروم رہنا اور وہ سنت غلب کا سر پر لینا بڑی نالہ کی اور کبہ پر ہے۔ یہی اس سرور عظمت نالہ کی خوب کہ کر تمام آداب کہ لائق قبولیت و بارگاہ بادشاہ حقیق کے ہو دیں بجالا دے۔

پہلے طہارت اور پاکیزگی کو کہے یعنی وضو کرے اور جو حاجت نہانے کی ہو غسل کرے جیسا کہ کو جب بادشاہی صبار کے جانے کا ارادہ کرتا ہے پہلے حمام کرتا ہے پھر کپڑے پہن کے جاتا ہے بعد اس کے منہ طرف کھٹکے کھڑا ہو کر کرے۔

(قائد) اس میں یہ ہے کہ کعبہ ثلث زمین ہے اور تمام زمین اسی سے پھیلائی گئی ہے اور پیدائش جسم آدمی کا خاک سے ہے جب ظاہر جسم اپنے کو طرف اس کی اصل کے متوجہ کیا باطن کو بھی اس کو طرف اس کی اصل کے یعنی حق تعالیٰ پیدا کرنے والا اس کا ہے متوجہ کیا چاہیے اور ہمیشہ اوقات پنجگانہ نماز بلاشبہ وقت ہمارا اور حضور کا جان کر حاجات اپنی عرض کرے۔

اب بیان نماز کا اور معنی الفاظ کے مثال پر سمجھے۔ مثلاً جس وقت کوئی بندہ قصد مناجات اور عرض حاجات کا دل میں مقرر کر کے حاضر صبار خاص کا ہو اور نہایت تعظیم اور عقیدہ درست اور نیت خالص سے رو بہ واس بادشاہ عالی جاہ کے کھڑا ہو کر اور رخ التفات کا اور طرف سے پھیر کر کہے اللہ اکبر التہنیت پڑا ہے۔

(قائد) تو اس وقت بادشاہ عالی جاہ اپنے بندے کے قصد اور ارادے پر مطلع ہونے کے عنایت خاص مرحمت فرماتا ہے۔

(قائد) ادا تھا نادونوں باتھوں کا شکیر میں دست بردار ہونا دونوں جہان سے ہے۔

(قائد) عیت اور تکبیر فرض ہے بعد اس کے دعا و استفتاح ہے اور اس میں تعظیم اور توحید ہے وہ یہ ہے۔

(قائد) سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالیٰ جددک و لا الہ غیرک

یوں ساتھ ہی کے یاد کرتا ہوں میں تجھ کو اسے اللہ اور ساتھ تعریف تیری کے اور بہت خوب پڑا
کا ہے نام جس پر ہے اعلیٰ بلندی ہے عروج تیرا اور میں کوئی دلی بندگی کے سوا میرے۔

(نقصہ) یہ دعا ملت ہے کہ میں اللہ کا نام تعظیم اور توحید کے اس بندے کی زبان سے صادر ہوتے
ہیں غائب شاہی اس پر دعا چاند نازل ہوئی بتالیے وقت نزول رحمت الہی کے خیال سے کہ حضور
بادشاہ کا میرے دل اپنا حاضر کر کے حاجات اپنی عرض کرے لیکن چاہے عرض سے معذور و غیور
کہ وہ بڑا عروج اور دشمن قدیم ہے ہوشیار ہو کر دل میں لاوے اور زمان سے کہے۔

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم (سلسل)

سالانہ چنڈہ - ۴ روپے

پیر ملک کے دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک کا

انگریز سے اہل علم و دینی اصلاحی ماہنامہ

زیر سرپرستی

حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالموتی صاحب مدظلہ معتمد دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک

جو تھوڑے عرصہ میں بے غفلتہ تعالیٰ ملک کے علمی و دینی مطلقوں میں نمایاں مقام اور مقبولیت حاصل کر چکا ہے

عزاسم کی ایک جھلک

قرآن و سنت کی روشنی میں عالم اسلام کے دینی مسائل کا حل، سلف صالحین اور اکابرین دیوبند کے مسلک کی روشنی میں علم و عرفان کے مؤثر

ادبیات اور مقالات - ائمہ ہدایت اور باب عزیمت کے درختہ کاڈزے شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد حسین احمد مدظلہ

حضرت حکیم الامتہ مولانا اشرف علی تھانوی حضرت شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری کے اشاعت اور حضرت شیخ الحدیث

مولانا عبدالحق صاحب مدظلہ کے درس حدیث کے افادات و خطبات جمعہ وغیرہ اور دیگر افاضات و غیر مبلووعہ

خطوط و ملفوظات استغاثیر - دارالعلوم کے علمی اور دینی سرگرمیوں کا تذکرہ اور جمعہ کو الف - دارالعلوم حقانیہ کے علم و فضل و شرف

فاتحہ السہیلہ اور اہل علم حضرات سے پرستار گزشتہ ہے کہ اس خالص علمی و دینی مجلہ کی سرچینی لیا ہے

ادب و لغت میں اس مجلہ کے منتقل خیر و نیکو اثرات و افادات کی سچی شہادت ہے

(التاس)

شائع ہوا ہے - شعبہ نشر و اشاعت دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک (ضلع پشاور)

شیخ محی الدین ابن عربی

ابو بکر شبلی

شیخ محی الدین ابن عربی اندلس کے مشہور عالم صوفی اور فاضل تھے۔ نظریۂ وحدۃ الوجود کے سرگرم مبلغ تھے۔ شیخ اکبر احمد عین الملکین کے اہلب سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کا نسب یہ ہے۔
محمد بن علی بن محمد بن احمد بن عبد اللہ قاضی الطائی۔

آپ عوی بن حاتم کے بھائی عبد اللہ بن حاتم کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کا تعلق قبیلہ طہ سے تھا۔ آپ کی کنیت ابو بکر اور لقب محی الدین ہے اہل مشرق انہیں ابن عربی کہتے ہیں تاکہ ان میں اسد قاضی ابو بکر بن العربی میں تمیز ہو سکے۔ لیکن اہل مغرب آپ کو ابن العربی ہی کہتے اور پڑھتے ہیں۔ آپ نے خود بھی اپنے آپ کو ابن العربی ہی لکھا ہے۔ آپ اندلس میں ابن سراقہ کے نام سے مشہور ہیں۔ تنخیل کی طرف سے آپ کا نسب مدینہ کے انصار سے جا کر ملتاہے بلکہ

آپ اندلس کے مشہور شہر مرسیہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت بروز شنبہ ۵۶۰ھ ۱۱۶۵ء میں ہوئی۔ مرسیہ اس وقت اندلس کا نہایت پارونق شہر تھا اس میں بحکومت غرمت گاہیں تھیں وہ علم و ادب کا بھی مرکز تھا۔ لیکن آپ کی ولادت کے بعد سیاسی انتشار کی ندیں آگیاں۔ آپ نے ابتدائی تعلیم دین حاصل کی۔ جب آپ آٹھ سال کے

ہوئے اس سرسبز کے پاس حالت زیادہ خردوش ہو گئے تو والد سرسبز چھوڑ کر مشرق میں منتقل ہو کر ایشیلیہ آ کر مقیم ہو گئے۔ اس وقت سرسبز پر موحیدین کا قبضہ ہو چکا تھا۔ البتہ ایشیلیہ بلوچی تک سلطان محمد بن سعد کی حکومت تھی۔ ایشیلیہ اس وقت علم و فضل کا عظیم مرکز تھا۔ اس میں علماء و صلحا بکثرت موجود تھے آپ نے اپنے وقت کے بہترین اساتذہ سے تعلیم حاصل کی ابو بکر بن خلف، ابو بکر محمد بن ابی حمرو، ابن المؤلف، ابن ندیم، ابو محمد خداجی ایشیلی، ابن عساکر ابو الفتح ابن الجوزی، ابو القاسم بن یحیٰ، حاکم بن محمد، ابو الطیب الحنفی، ابو محمد بن عبد اللہ، ابو محمد عبد النعم بن محمد الخزرجی، ابو القاسم الحرستانی، ابو الحسن بن نصر اور ابو طاهر السلفی کے نام شامل ہیں۔ یہ سب کے سب اپنے دوسرے کے بہترین علمائے تھے۔ امدان میں زیادہ تر ظاہری مسلک کے پیرو تھے اور بعض ابن حزم کے شاگرد تھے۔

ابن عربی کے بارے میں امیر شکیب ارسال اودود سکروسواخ نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ ظاہری المذہب فی العبادت اور باطنی النظر فی الاعتقادات تھے۔ ابن حزم سے متاثر تھے اور فقر میں ان کے مسلک کو پسند کرتے تھے۔

شعبہ صفیہ ابن عربی صرف علوم ظاہریہ میں شہک تھے۔ لیکن رفت رفتہ وہ تصوف کی طرف راغب ہوتے گئے۔

تصوف کی طرف ان کی رغبت کی متعدد وجوہات ہیں۔ سب سے اہم عامل جس نے آپ کو تصوف کی طرف مائل کیا، وہ آپ کا خاندانی ماحول تھا۔ آپ کے والد بڑے زاہد عابد اور متقی عارف باللہ اور اہل دل تھے۔ ابن عربی ان کے بارے میں لکھتے ہیں۔

”ایسے لوگوں (عارفین باللہ) کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ مرنے کے بعد ان کے چہرہ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ وہ زندہ ہیں مرنے نہیں۔ یہی منظر میں نے اپنے والد کی وفات کے وقت دیکھا جب ہم انہیں دفن کر رہے تھے، تو ہمیں شک تھا کہ وہ مر گئے ہیں

یہ وہ ہیں جن کے کہ ان کو موت دشمن بالکل نہ ہو، لوگوں میں بھی ان کی رہیں ہو سکتی تھیں۔ امدان کی حالت مرید لوگوں میں بھی تھی۔ آپ نے مرید سے پندروہن پہلے مجھے بتایا تھا کہ میں ہمد کے مطابق دیکھنے سے شخص جو ان کا نام لیا کرتا ہے۔

اس شخص کے ناموں پر اسلام کو لائی گئی ہے۔ موتی، ناہا، عابد تھے۔ آپ ان کے بارے میں لکھتے ہیں۔

۱۔ میرے ماموں ابو مسلم غوفانی تمام اہل تھے۔ جب (عبادت کرتے کرتے) آپ کے پاؤں ٹھک جاتے، آقا کے پاؤں کو زبرد سے مارتے۔ ادا کرتے، میری سواہی کے جالور سے لیا کہ تم ماسکے مستحق ہو۔ اس طرح آپ کی زوجہ مریم بنت محمد بن عبدون بن عبد الرحمن الباہی بہت بڑی عابدہ اور زاہدہ تھیں۔ آپ اکثر ابن عربیؒ کو اپنے موعظہ و فضا کے مانتی رہتی تھیں۔

اس نامانی احوال پر زبرد سے موعظہ نے آپ کو تصوف کی طرف ہمہ تن مائل کر دیا۔ آپ کی خوش قسمتی تھی کہ آپ کو اپنے وقت کے بہترین شیوخ کی صحبت نصیب ہوئی آپ کے جملہ شیوخ کی تعداد ۵۵ تک پہنچتی ہے جن کا ذکر آپ نے اپنی کتاب "رسالة القدس" (مطبوعہ مکتبہ پیریں) میں کیا ہے۔ ان میں مشہور حضرات یہ ہیں۔

ابو العباس العربی۔ غیس بن جراح۔ موسیٰ بن عمران السیرتی۔ ابو المجاہد یوسف شبر بلی۔ ابو عبد اللہ بن المجاہد۔ ابو عبد اللہ قسوم، نونہ فاطمہ بنت ابن المشی القرطیبی۔ قرۃ العین، ابو عبد اللہ الشرنی۔ ابو عبد اللہ محمد الجہاط۔ احمد الخزاز۔ ابو علی حسن الشکار۔ ابو محمد عبد اللہ الباہی الشکار اور عبد اللہ الماتقی وغیرہ۔ یہ تمام شیوخ اپنے وقت کے اقطاب تھے، خوف خدا، زہد، تقویٰ میں اپنی نظیر آپ تھے۔

ابو جعفر العربی کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ بہ دی تھے اور اُتی بھی تھے۔ لکھنا پڑھنا نہیں

ہاں تھے، لیکن وہ علم تو غیبی نہ تھا، لہذا کہتے تھے کہ یہ علم غیبی ہے۔ خود ان کو بھی
 پتہ نہ تھا۔

میرا اہل خانہ ابوالعباس السمری کا ایک مسئلہ میں اختلاف ہو گیا جو ہات آہن کے تھے۔
 وہ میرے نزدیک بگ نہیں تھے۔ اس کے میں اس کے تھیلے کے ساتھ لے گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ
 بگ بعیرت پر تھا۔ لیکن جب میں ان سے رخصت ہو کر گھر واپس بار آیا تو انہیں کھلا ہوا
 میں ایک شخص مجھ سے آکر ملا اور اس نے بڑی شفقت و محبت سے مجھے سنا دیا۔ بعد میں
 کہا۔ اے محمد! اپنے شیخ کی بات مان لو۔ جب میں دوبارہ شیخ کی خدمت میں گیا تو انہوں نے
 پھر وہی مسئلہ پیش کیا اور میں نے انہیں جواب دیا کہ کسی اختلاف کا اظہار نہیں کیا۔ انہوں نے کہہ دیا
 تو میری بات ماننے سے انکار کرتے ہو لیکن جب حضرت آکر مجھ سے کہتے ہیں تو ان کا حکم مان لیتے ہو میں نے کہا۔ کیا
 وہ حضرت کے! آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے کہا تو پھر تو بولا دروازہ تو کھلا ہوا ہے؟ آپ نے کہا ہاں تو یہ
 قبول ہو گیا ہے۔

ابو عبد اللہ الشریفی جب نمازیں پڑھتے ہوئے تو اتار دیتے کہ آپ کی ڈاڑھی تر ہو جاتی اور آنسو
 پاؤں پر پڑتے رہتے۔ ابوالجہاج الشیرلی بڑے سخی تھے اگر آپ کھانا کھا رہے ہوتے اور کوئی آجاتا تو آپ
 اس کو اپنے ساتھ شریک کر لیتے اس کا ہر گز خیال نہ کرتے کہ کھا تا کم ہے یا کھانے والے زیادہ ہیں۔ ابو محمد
 عبد اللہ الباقی الشافعی اور صائم الشافعی تھے۔ نوامیہ فاطمہ کے بارے میں ابن عربی الفتوح المکیۃ
 میں لکھتے ہیں۔

وہ نوامیہ مال کی خیریں کہ میں ان سے ملا اپنا بیت پورچی ہو چکی تھیں میں جب ان کی طرف
 دیکھنے کا ارادہ کرتا تو ان کی ہیبت اور وقار کی وجہ سے دیکھنے کی جرأت نہ کر سکتا تھا۔
 ان عربی مسلسل دو سال تک ان کی خدمت میں رہے علم تصوف کی تکمیل کے بعد آپ کے دل میں
 مختلف ممالک کی سیرو سیاحت کا شوق پیدا ہوا۔ آئین کے قول کے مطابق آپ نے سب سے

ہے مورو، مرثیہ النعمان، مدینۃ الزمخشیر، اور تفسیر فی کلمات کی اس کے بعد آپ نے
اس کے باہر مالک کا تفسیر کیا۔ چنانچہ آپ سب سے پہلے ۵۴۰ھ میں ہجرت المغرب
نے۔ اور المغرب کا تفسیر شہر تھا۔ اور آپ نے مولیٰ ابو عبدی شعیب بن من الاخیل
نے مالک کے تفسیر کی مدد سے مالک کی تفسیر کی تھی۔ یہاں پر مالک کے تفسیر کے
آپ کا ایک تفسیر تھا۔ علوم کا ہر علم میں لکھا جاتا تھا۔ آپ کے شاگردوں کی تعداد ہزاروں
ل احسن حدیث کی تعداد لاکھوں تک تھی۔ آپ صاحب کرامات تھے۔ ابن عسلی نے "اعتقادات المکیۃ"
ن آپ کی کرامات اور عقائد کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔

اس کے بعد آپ یروشلم گئے۔ وہاں ابوالقاسم بن قسلی کے کتابوں کا تفصیلی مطالعہ کیا۔ یہ صاحب
بت رہے عینی احمد تھے انہوں نے ہی مریدین کی مدد سے مغربی اندلس میں مراہطین کے خلاف
نقلاب پیدا کیا تھا۔ یہاں آپ کی خطر علیہ السلام سے دوبارہ ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد تلسان گئے۔
ہاں کچھ عرصہ قیام کیا۔ ۵۹۱ھ م ۱۱۹۹ء میں آپ کچھ مدت فاس میں رہے یہاں کی حدس گاہ میں
اکر آپ نے خوب مطالعہ کیا اور جو وقت مطالعہ سے بچتا وہ آپہر یا خدمت میں صرفت کرتے اسی طرح
مدیقہ ابن عسلی میں آپ نے بہانیاں کیں اور یہیں سب سے پہلے آپ کو حالت اشراق میسر آئی۔
بھی آپ فاس میں تھے کہ اندلس میں داخلی سیاسی انتشار زور پکڑ گیا اور مومنین کے لشکر المغرب
سے اندلس جانے لگے۔ چنانچہ الفتوحات المکیۃ میں لکھتے ہیں۔

”میں سلاطین میں فاس شہر میں تھا۔ اس وقت مومنین کی فوج دشمن کا مقابلہ کرنے کیلئے
ندس جا چکی تھی۔ میرے ایک خاص دوست نے مجھ سے دریافت کیا کہ اس لشکر کے بارے میں آپ
کیا خیال ہے؟ اس کو اس سال شیعہ غریب ہوگی یا نہیں۔ میں نے ان سے کہا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟
انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شیعہ کا ذکر اپنی کتاب میں کیا ہے اور اسے بنی صلی اللہ علیہ وسلم
سے اس شیعہ کا وعدہ کیا ہے۔ اور وہ ہے آیت انا فتننا ملک فتننا مبیناً۔ اس میں اشارت
فتح مابین سے ظاہر ہوتی ہے۔ اگر الف کے تکرار کو چھوڑ کر ان کے اعداد نکالو گے تو ۵۹۱ ہجری
نکل آئے گا۔ وہ اس طرح کہ ۵۹۱ (۵۰۰) ت (۹۰) م (۱۰۰) ح (۸) ا (۱) م (۱۰) ب (۲) ح (۱۰)۔
ن (۵۰) کل ۵۹۱۔“

بھری اندلس گیا۔ کچھ سالوں میں فتح حاصل کر چکے تھے۔

فاس میں قیام کرنے کے بعد آپ بھر اندلس واپس آئے اور وہاں مختلف مقامات کی پیر و بیاض کیلئے بہتے چنانچہ آپ سرسبز گئے، اس کے بعد یہ جا کر ابن عربیؒ کی جماعت کے مرکز میں قیام کیا اور وہیں آپ نے تصانیف الخوم نامی کتاب لکھی، میں میں تصوف کے بستی حضرات کے لئے مخصوص ہدایات دی ہیں۔ اندلس میں تقریباً چار سال قیام کرنے کے بعد دوبارہ ۵۵۵ھ میں مراکش واپس آئے دوبارہ واپس آنے کا سبب اندلس کا داخلی انتشار اور ملک کی بے تدری حالت چنانچہ محمد بن عبد اللہ عثمان لکھتے ہیں۔

”اندلس میں داخلی انتشار کی وجہ سے ادنیٰ تحریک کو سخت نقصان پہنچا۔ اس کا شیرازہ بھر گیا بہت سے عالم اور مفکر ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ اس عرصہ میں ابن علی، اور صلحار نے وطن کو غیور باد کہا، ان میں شیخ محمد بن الدین ابن عربی، ابن بیطار المالیقی، ابن الابرار القضاہی ابن محمد بن الحیری النخوی، اولیٰ بن سعید لاندلسی شامل ہیں یہ۔

۵۹۵ھ تا ۱۱۹۸ء میں ابن عربیؒ مراکش میں تھے کہ ابن رشد نے وہاں وفات پائی۔ چنانچہ ابن عربیؒ آپ کی وفات کے وقت ان کے پاس موجود تھے اور آپ کی نماز جنازہ اور جلوس جنازہ میں شریک ہوئے۔ چنانچہ لکھتے ہیں۔

جب وہ تابوت جس میں آپ کا جسم تھا، سواری پر رکھا گیا، تو آپ کی تہنیتات سواری کے دوسری طرف رکھی گئیں۔ جو خلافت کے لحاظ سے تابوت کے برابر تھیں میں اس وقت موجود تھا اور میرے ساتھ فقیہ ادیب ابو الحسن محمد بن جمیر کا تب السید ابو سعید اور میرے دوست ابو الحکم عمر بن الشلوچ الناسخ بھی موجود تھے ابو الحکم نے ہماری طرف دیکھ کر کہا۔ دیکھو یہ ہے۔ ابن رشد کے برابر اسی کے ساتھ سواری پر کیا چیز پڑی ہے؟ یہ امام ہیں اور یہ ان کے اعمال ہیں۔ یعنی آپ کی تہنیتات ہیں۔ ابن جمیر نے ان سے کہا۔ بیٹے! آپ کی نظر اچھی جگہ پڑی ہے (ابن عربیؒ کہتے ہیں) میں نے ان الفاظ کو اپنے لئے نفع اور ہدایت بنالیا۔ اللہ ان سب پر رحمت کرے۔ اب اس عبارت

میں سے ہر سہ ماہ کئی بار آتے ہیں۔

خداوند نے آپ کو ہر ماہ دو بار آئے اور اس کے بعد آپ نے ایک خواب دیکھا،
میں میں آپ کو مشرق کی جانب سے آگیا تھا اور وہ خواب آپ کے علم لدنی میں مکمل مائل
ہونے کی طرف اشارہ بھی تھا۔ چنانچہ آپ لکھتے ہیں۔

میں نے اس بار خواب میں (دیکھا کہ میں نے اس بار کے تمام سالوں سے نکاح کر لیا ہے
میں نے حرم دیئے گئے ہیں اس سے بھی نکاح کر لیا۔ میں نے اپنا یہ خواب ایک آدمی کے ذریعہ
پسے عالم کے جو بہت مشہور تھا۔ پاس تو میرے لئے بھیجا اور اس کو تاکید کی کہ میرا نام نہ لے اس
نے یہ خواب سن کر تعجب کیا اور اس سے بڑی اہمیت دی اور کہا کہ یہ وہ گھسٹا سمندر ہے جس کی تک
لوٹی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ خواب دیکھنے والے پر علوم علویہ اور علوم اسرارہ کے دروازے کھول دیئے
جائیں گے۔ اور ستاروں کی فاعیت میں ہے کہ اس شخص جیسا اس زمانہ میں اور کوئی نہیں ہوگا پھر
تصویری ویر قاضی نہ کر کہنے لگا اگر اس خواب والا شخص اس شہر میں ہے، تو اندلس کا یہ نوجوان
ابن عربی ہے۔

اس خواب کے بعد آپ مستقل طور پر مشرق کی سیاحت کرنے نکلے اور پھر اندلس واپس
نہیں گئے۔

اندلس سے آپ سب سے پہلے تیونس آئے۔ یہاں یہ کہ آپ نے انشاء اللہ الامانۃ
فی مضاہاة الانسان للمخالق والمخالقین کتاب لکھی۔

۵۹۸ھ تا ۱۲۰۱ء میں آپ مکہ معظمہ آئے، اور مقام ابراہیم میں آپ ریاضت
و عبادت میں مشغول ہو گئے۔ آپ کی خدمت پر پہلے ہی یہاں پہنچ چکی تھی، اس لئے آپ کے گرد
ہر وقت لوگوں کا ہجوم رہتا۔ میں آپ کے تعلقات مقام ابراہیم کے امام ابو خاشعہ کے حائل سے
ہوئے امدان کی بیٹی نظام کے من و جلال سے متاثر ہوئے کہ اس کی محبت میں تر جمان لا شواق

ایک ہزار دیوان کہ ڈالا۔ اس دیوان میں آپ کے بخت، وصل، اور نصراقی ہونے کا شکار ہوا۔
اس وقت آپ نے اشعار و جملوں میں بظاہر تو یہ اشعار ظاہری عشق کی تعریف و توصیف میں کہے گئے
ہیں لیکن ان کے معانی میں تو بخت کے ناز و مستی، عشق کی کدستان و کلیات سے اللہ
لا اعلیٰ اور قائلہ اللہ کی لذت مقصود ہے۔ چنانچہ خود کہتے ہیں۔

کل ما افکرہ من ظن	اودھوت اوصاف کل صا
اودھوت اودھوت اودھوت	اودھوت اودھوت اودھوت
اودھوت اودھوت اودھوت	اودھوت اودھوت اودھوت
اودھوت اودھوت اودھوت	اودھوت اودھوت اودھوت
اودھوت اودھوت اودھوت	اودھوت اودھوت اودھوت
اودھوت اودھوت اودھوت	اودھوت اودھوت اودھوت
اودھوت اودھوت اودھوت	اودھوت اودھوت اودھوت
اودھوت اودھوت اودھوت	اودھوت اودھوت اودھوت
اودھوت اودھوت اودھوت	اودھوت اودھوت اودھوت
اودھوت اودھوت اودھوت	اودھوت اودھوت اودھوت

(ترجمہ) میں جو یہ سب مرتفع مقامات، سرسبز میدانوں اور منازل کا ذکر کرتا ہوں
یا دوست، کوچ، ٹیلوں، باغات، سبز زاروں یا چراگاہوں یا ابھری ہوئی
جمایتوں والوں عمدتوں کا جو سورج کی طرح رونما ہوتی ہیں یا وہ گڑیوں جیسی ہیں یہ
یا ان جیسی اور باتوں کا جو ذکر کرتا ہوں، وہ اس لئے کہ تم بھوپہ قدسی، علوی
صفت (عالی چیزیں ہیں)، تم جان لو کہ میرا قدم سہاٹی پر ہے۔ پس تو جہ ان کے
ظاہر سے بٹالو۔ باطن طلب کرو تا کہ تم حقیقت کو جان لو۔

آخر عشق ظاہری نے عشق باطن کی طرف آپ کی رہنمائی کی، چنانچہ آپ زیادہ تر وقت مراقبہ،
ریاضت، اعتدال اللہ میں صرف کرتے۔ اس کے بعد آپ پر مکاشفات ربانی کا ایک سلسلہ شروع
ہوا۔ کشف القلوب میں آپ کو اتنی حاسنت حاصل ہوئی کہ آپ لوگوں کو ان کی آنیوالی مصائب
سے بھی آگاہ کرنے لگے۔ انہی دنوں آپ نے اپنی کتاب "الدرة الفاخرة" لکھی جس میں المغرب
کے مختلف صوفیہ اور شیوخ کا ذکر تھا۔ کچھ عرصہ مکہ میں رہنے کے بعد پھر آپ کے دل میں بیرونی سیاحت

کا شوق تھا آپ ۱۰۰۰ھ تک ۱۲۰۰ھ میں سو محل بنے ہیں آپ کی ملاقات مشہور مولیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ دو سال کے بعد ۱۲۰۵ھ میں آپ قاضی آئے یہاں آپ کی شہرت ہر ملک میں پکڑی چلی گئی تھی۔ آپ کے آنے پر آپ کا ہر جوش استقبال کیا گیا۔ آپ نے علم قتادلی میں قیام کیا۔ جو قادیہ کا مرکز تھا یہاں آپ سے بہت سی کرامات کا ظہور ہوا اور لوگوں میں آپ کی عظمت بہت بڑھ گئی۔ آپ دعوۃ الوجود کے مکمل تھے۔ اس لیے حکمرانے آپ کی مخالفت کی اور صحرے کے حاکم سے آپ کے خلاف شکایت کی اس وقت مصر میں سلطان عادل ایوبی کی حکومت تھی جو شریعت کا بڑا پابند تھا۔ اس نے آپ کو قید کر کے کاظم کیا۔ لیکن آپ کے دوست ابو الحسن الباہی نے سلطان کے جہات کو زائل کر دیا۔ اور آپ کے آزاد و نجات کی ایسی تائید کی جس سے شریعت کی خلاف ورزی ظاہر نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ سلطان نے آپ کو سزا دینے کا خیال چھوڑ دیا اور آپ کی کافی عزت افزائی کی۔

اس کے بعد مصری بلادِ روم کی سیاحت کو گئے اور قونیہ (ترکی) میں جا کر کچھ عرصہ آپ نے قیام کیا۔ وہاں کے بادشاہ کیتاؤس الاول ۶۰۷ھ - ۱۲۱۰ع نے آپ کو خوش آمدید کہا اور ان کا بہت احترام کیا۔ آپ کو ایک بہت بڑا گھر رہنے کے دیا۔ آپ نے وہ گھر ایک سائل کو دے دیا یہاں بھی آپ نے کرامات اور دیگر خوارقِ عادات کا ظہور ہوا۔ اس لیے بہت سے لوگ آپ کے مرید اور متقلد بن گئے۔

قونیہ میں آپ نے دو کتابیں مشاہدۃ الاسرار اور رسالۃ الانوار لکھیں آپ اناطولہ اور آرمینیا کی سیاحت کو گئے۔ پھر ۶۰۸ھ - ۱۲۱۱ع میں دوبارہ بغداد آئے۔ اس سے پہلے ۶۰۱ھ میں مکہ جاتے ہوئے بغداد جا چکے تھے۔ اس مرتبہ آپ کی ملاقات شیخ شہاب الدین سرمدی سے ہوئی۔ کتاب الارشاد کی روایت ہے کہ فی الدین عربی نے بغداد میں امام سہروردی سے ملاقات کی دونوں بزرگ ایک دوسرے کے سامنے تھوڑی دیر گزر دی جھکا کر بیٹھے پھر جدا ہو گئے۔ اس کے بعد ابن عربی سے امام سہروردی کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ سر

لے کر اڈانک سنت سے بھرے ہوئے ہیں۔ یاد میں شیخ سرحدی سے آپ کے بارے میں
 یہ حال تھا کہ انہوں نے منبر پر آپ کے مخالف کے سند میں اور امام العارفین میں
 ۱۰۹۱ھ - ۱۱۰۰ھ میں آپ سے ملے۔ اور انہوں نے آپ کے فلسفہ و بیان ترجمان الاشواق کی
 شہرت سے ذکا و علاقہ لکھی۔ اس شرط میں آپ کے فقیہ اور علماء کے ان اعتراضات
 کا جواب دیا تھا۔ اس کے بعد پھر قونین گئے۔ اس وقت کے قاضی المالک کی مہم پر نکل چکا تھا آپ
 نے خواب دیکھا کہ شیخ کہ قاضی کو ہوگی۔ آپ نے خواب کھڑے کر کے قاضی کو بچھ دیا۔ شیخ سے پہلے یہ
 خطا ہی کوں گیلہ ٹھیک میں وہ بعد کے قاضی کے ساتھ پر انطاکیہ منتقل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ طب
 گئے۔ اور سلطان ظاہر قادی (۷۱۳/۶۱۴) سے آپ کی ملاقات ہوئی اس نے آپ کا بڑا احترام کیا
 یہاں آپ کی صحت کچھ خراب ہو گئی۔ اور وقت آپ پر مجذوبہ کیفیت طاری رہنے لگی۔ اسی حالت
 میں آپ نے "الحکمة الالہیہ" نامی کتاب لکھی جو امام غزالی کی کتاب "تہافت الفلاسفہ" کی طرح
 فلاسفہ کی تردید میں ہے۔ اس کے بعد آپ دمشق آئے اور ۷۲۰ھ - ۱۲۲۳ء سے پندرہ انی وفات
 تک یہیں مقیم رہے۔ دمشق کا والی معظم بن العادل آپ کا مرید تھا۔ دمشق میں ہی آپ نے
 اپنی تین مشہور کتابیں "الفتوحات المکیۃ"، "فصوص الحکم"، اور "البدایان" لکھیں۔
 یہاں بھی آپ سے بہت سے کرامات کا تجربہ ہوا اور آپ کے اخلاق حسنہ لوگوں کو آپ کا کردہ و بنا
 دیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ دمشق میں آپ کے پاس بکثرت مال و دولت آتی تھی۔ لیکن آپ اپنے پاس
 کچھ بھی نہیں رکھتے تھے۔ جس کے امیر کی طرف سے آپ کو بدنامہ سو دہم ملتے تھے اور ابن الزکی تین ہجرت
 روانہ آپ کی خدمت میں روانہ کرتا تھا۔ لیکن آپ یہ سب رستم روزانہ صدقہ کر دیتے تھے۔
 آخر کار علوم زمانہ کا یہ حامل اور اسرار قدرت کا دانا جامعہ کی رات بتاریخ ۷۲۸ھ ربیع الآخر ۳۳۵ھ
 اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اور آپ کو جبل قاسیوں کے کنارے علماء اور صلحا کے قبرستان
 میں دفن کر دیا گیا۔

علامہ شکیب ارسلان لکھتے ہیں۔

میں نے مسلمانوں میں آپ کی قبر کی نیابت کی اس پر یہ وصیت لکھی ہوئے تھے۔

قبر محمد بن عبد اللہ بن ابی العریضہ : **اَنْ يَمُوتَ مَعَهُ اَوْ فَاَسَاكَ**

تخصیص حاجاتہ من بعدہ : **عَفَرَ الْمَاءَ اَوْ نَزَّ اسَاكَ**

یہ محمد بن ابی العریضہ کی قبر ہے۔ میں نے بھی اس کی پناہ لی یا اس کی نیابت کی اس

کی حاجتیں پوری ہو گئیں۔ اور اس سے قبل اللہ نے اس کے گناہ بخش دیئے۔

آپ کے مدینہ شریف میں (۱) محمد سعد الدین جو ۷۸۸ھ میں رمضان کے چھٹے میں مدینہ میں پیدا

ہوئے پڑھنے عالم اور شاعر تھے۔ ۸۵۶ھ میں دمشق میں القبول نے وفات پائی اسی آپ کے

کے پاس دفن ہوئے۔

امام ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ بن جبریل نے ۷۶۶ھ میں صلیبیوں نے وفات پائی اور تائبیوں

کے قبرستان میں ابن الزکی کی قبر کے پاس دفن ہوئے۔

شیخ اکبر محمد الدین ابن عربی کے قانون ارتقا کے بارے میں ارشادات

الان ہمیشہ خرقہ کر رہا ہے۔

کثرت صورتوں یعنی احوال میں ہے اور جو ہر واقعہ ہے جو ان میں ہے اور کثرت عین خاص میں

مقول و مفہوم ہے۔

الان ہر ساعت اور ہر دم صورت بدلتا ہے۔ یہ صورت خواہ ظاہری ہو یا باطنی۔ اول صورت

کو آخری صورت نام کرتی ہے اور خوباتی رہتی ہے۔ مگر وہ سکر وقت میں بھی آخری صورت اول کی

طرح قابو رہتی ہے اور اس کی آخری صورت باقی رہتی ہے۔ اور اسی طرح غیر عدد و سلسلہ چلا گیا ہے۔

ایک صورت فنا ہو کر کبھی کبھر رہیں میں آتی۔

سوانح عمری حضرت محمد الدین ابن عربی

ادراجہ فیہ عباد اللہ

ہنگالہ کے تین بزرگ

وفات شدی

ہنگالہ میں جلال نام کے تین اولیاء اللہ کو خواب میں شیخ جلال الدین تبریزی سہروردی شاہ جلال الدین رحمۃ اللہ شاہ جلال دکنی رحمۃ اللہ یہ حضرات مونیائے کرام احمدیہ گانہ دین میں سے تھے، جن کی ذات باہمیہ کی بدولت سرزمین مشرقی پاکستان میں تجلیات الہی اللہ اور محمدی کی منہا پاشی ہوتی رہی اسلامی تہذیب تمدن کو بچھڑیں۔ احمدیہ کے رشد ہدایت کثیف و کلمات، رو مانی کلمات اور علوم و فنون کا سرچشمہ آج تک جاری و ساری ہے۔

شیخ جلال الدین تبریزی سہروردی

شیخ جلال الدین تبریزی سہروردی سرزمین ہنگالہ کے ان اولیاء کبار میں سے تھے جنہیں اللہ جل شانہ نے کمال باطنی و علوم ظاہری دونوں سے یکساں نوازا تھا۔ آپ کی ولادت باسعادت شہر تبریز میں چھپاک سرزمین میں ہوئی۔ تاریخ ولادت معلوم نہ ہو سکی۔ مشروط میں آپ صاحب فروت ہی نہ تھے بلکہ تاج مملکت بھی تھے لیکن تجلیات الہی کے آگے دنیاوی بادشاہت اور ظاہری چمک دمک ماند پڑ گئی۔ آپ نے اپنے فرزند ارجمند کو تخت و تاج کا عارث بنا دیا اور خود منزل سلوک کی طرف گامزن ہوئے۔

آپ شیخ الشیوخ، پیشوائے اولیاء، حضرت شہاب الدین کے مرید خاص تھے۔ آپ میں تن و ہی، محنت، عقیدت، جوش و خروش کے ساتھ سات سال تک اپنے سالک اکمل، اور رشد کامل کی خدمت میں مصروف رہے اس کی نظیر نہیں ملتی۔ حضرت شہاب الدین کو بھی آپ سے بہت محبت تھی اس لئے جہاں کہیں تشریف لے جاتے اپنے متبع شریعت، مرید کو بھی ساتھ رکھتے۔

میں حضور خباب الدین کے جلد حلقہ طہم پہنچا دیں سے آپ کے نصیحتات قائم ہوئے۔
بلکہ بہت سی باتیں آپ کے بہت سے نصیحتات سے آئی ہیں۔ مابقی آپ کے
نصیحتات سے کمال حاصل ہوا ہے۔ ان کے طہم طہم مابقی کمال الدین ہیں آپ کے روحانی کمال
کے کمال سے اور بہت کم آپ وہاں شہر سے آپ کی روحانی صحبت سے مستفیض ہوتے رہے۔

حضور خباب الدین تبریزی حقیقت و معرفت کی جستجو میں دینی مسلمان، باایوں، اودھ پند
بنگال کی میر و صاحب فرماتے ہیں۔ ہر جگہ بڑے بڑے بزرگوں، فقیروں، درویشوں، کی صحبتوں سے
فیض یاب ہوئے۔ جب آپ بنگال کے ایک گاؤں پنڈواو جو طہم مابقی کمال الدین کے قریب ہے،
میں پہنچے تو اس زمانہ میں یہ مقام جندوں کی عبادت کا مرکز تھا۔ پورا ملک موقی کٹرستان بنا
ہوا تھا۔ وہیں کسی مسلمان کو داخل ہونے کی جرأت نہ ہوتی تھی۔ شہرہ آفاق سیاح دین بطور نے آپ سے
طاہریت کی تھی۔ اس کے سفر نامہ میں پنڈوا کے پورے حالات ملتے ہیں۔ انوار اصفا میں ان حالات
کا اقتباس ان الفاظ میں پیش کیا گیا ہے۔

”پنڈوا میں منہدوں کا ایک مشہور مندر تھا جہاں کالی کی پوجا ہوتی تھی جس کی زیارت مکے کے دور
دور سے لوگ آتے تھے۔ اس مندر اور تھانہ کی وجہ سے پنڈوا کی شہرت سلسلے بنگال میں پھیل گئی تھی۔
یہاں بکثرت بیماری تھی، اور بکثرت موت تھی۔ شیخ جلال الدین تبریزی شہرہ دہلی کی عمر ایک سو پچاس
برس کی ہو چکی تھی۔ جب پتے اندر کشیدہ قامت شخص ہیں۔ میرے آنے کا حال اپنے کشف سے معلوم
کر کے اپنے مریدوں کو دو منزل آگے میرے استقبال کو بھیج دیا۔ انیس دیکھا ایک عرصہ قسم کا چٹہ
پہنے بیٹھے ہیں جو بگھے پہنڈا۔ انہوں نے اس وقت چند اتار کر لے کر دیا اور مریدوں سے کہا کہ دے
تو راہوں مگر یہ چند ان کے پاس رہنے کا نہیں۔ ایک کافر بادشاہ ان سے چھین کر میرے ہی بھائی
کو دے دے گا۔ میں نے اسی وقت سے اس کی پوری حفاظت کی اور اس امر کا حیدہ کر لیا تھا کہ میں
اسے کسی بادشاہ کے سامنے پہن کر جاؤں گا ہی نہیں۔ مگر ایک سچے وقت کے منہ سے نکل ہوئی بات
ہرگز غلط نہ ہو سکتی تھی۔ چن میں جب پنڈاؤں کے بادشاہ نے وہ چٹہ مجھ سے بہ میر چھین لیا
کہ بہت خوبصورت قیمتی تھا لیکن اس کے عوض اپنی طرف سے ایک بیش بہا دولت ایک گھوڑا
اور کچھ نقد روپیہ عطا کیا۔ مجھے اس وقت سیخ کا قول یاد آیا لیکن میری حیرت کا عالم

یہ دیکھنے کے قابل تھا آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ایک شخص نے کہا کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کا سر مبارک مبارک ہو۔
 ان کے کہنے پر حکام انہوں نے فرمایا۔ مگر اس نے وہ شخص کی کوئی بات نہ کی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ
 اہل اللہ کے لئے جو خدمت ہے وہی خدمت ہے۔ مثلاً قاضی کے لئے ایک خط لکھنا اور اس کے لئے ایک خط لکھنا
 کو تو اس نے جو خدمت کی کہ وہی خدمت ہے۔ یا جہاں کسی کو اس کے لئے اس کے لئے وہ خط بھی لکھنا
 حضرت شیخ جلال الدین کے خدمت میں وہ خط لکھا اس کے قریب وہ خط میں شیخ جلال کے لئے خط لکھا
 حال کے اکثر خطوں میں اس کے لئے خط لکھا تھا۔ اس کے قریب قانون کی جگہ خبروں اور اتفاقوں کے لئے
 لے لی۔ آپ کی خدمت میں حکام کے لئے خط لکھا تھا۔ اس کے لئے خط لکھا تھا۔ حضرت شیخ
 جلال الدین آپ کے لئے خط لکھا تھا۔ اس کے لئے خط لکھا تھا۔ حضرت شیخ جلال کے لئے خط لکھا تھا۔
 اس کے لئے خط لکھا تھا۔ اس کے لئے خط لکھا تھا۔ اس کے لئے خط لکھا تھا۔ اس کے لئے خط لکھا تھا۔
 اس کے لئے خط لکھا تھا۔ اس کے لئے خط لکھا تھا۔ اس کے لئے خط لکھا تھا۔ اس کے لئے خط لکھا تھا۔
 اس کے لئے خط لکھا تھا۔ اس کے لئے خط لکھا تھا۔ اس کے لئے خط لکھا تھا۔ اس کے لئے خط لکھا تھا۔
 اس کے لئے خط لکھا تھا۔ اس کے لئے خط لکھا تھا۔ اس کے لئے خط لکھا تھا۔ اس کے لئے خط لکھا تھا۔

شاہ جلال دینی شمس

المرستین قاضی شمس

کوہ آپ کا بیان کس کی اذانیں گوئیں

شعبہ سلط کے اہل اسم شیخ المشائخ مفتی شاہ جلال دینی سے منسوب ہے۔ جنہوں
 نے سلط کے دینیات کو کفر کو شیعہ اسم سے روک دیا۔ نیرا دونوں انسانوں کو اہل و گمراہی کے بجائے حق
 صداقت کی راہ دکھائی۔ سلط میں حضرت شاہ جلال کے مدد و مسود کے سبب سال کے سلط میں ہندو
 کے بیانات مختلف ہیں۔ کوئی شک نہ بناتا ہے اور کسی کے نزدیک شک نہیں لیکن تحقیقات کے
 نتیجے میں مستحکم زیادہ سے زیادہ معلوم ہوتا ہے۔ سلط میں حضرت شاہ جلال کی آمد کا داستان فرما
 دلچسپ اور دماغیت سے لبریز ہے۔ آج کے چھ برس پہلے جب حضرت شاہ جلال سلط
 تشریف لائے، اس وقت اسلام کا نام بجا ماہر بنے مولانا الدین نامی ایک شخص تاجروں کے

سلط سلط گوارہ اسم و رنگی نسخہ ہفتی انور الدین احمد مدنی

[illegible]

”تمہاں واقف اسرار و مولا ہو۔ جاؤ! اور سرزمین ہند میں جا کر فاعادیت حلقہ کے چرخ و جلاؤ اور دین حق کی تبلیغ کرو۔ پھر اپنے جبرہ مبارک کی تھوڑی سی مٹی اپنے دست مبارک سے اپنے ہمیشہ زادے کو عنایت فرماؤ۔ اور ہایت مہربانی۔“

”اس مقام پر کھوت افکار کرو جہاں کی مٹی اس مٹی کی رنگ و بو اور ذائقہ سے مشابہت رکھتی ہو“
حضرت اپنے پیر و مرشد کے حسب ہدایت عازم سفر ہوئے تھے کہ راستہ میں سکندر غازی کی فوج کے
ساتھ جوتے اور سہلٹ کا رونق کیا جن کا حال ادھر بڑا ہی کیا گیا ہے کہا جاتا ہے کہ حضرت کے مزار مقدس کی
زمین کی مٹی میں تمام اوصاف موجود ہیں جس کی طرف حضرت کے امون حضرت سید احمد کیلئے اشارہ
فرمایا تھا۔

”جب حضرت شاہ جلال شہر دہلی میں پہنچے تو حضرت نظام الدین اولیاؒ کے ایک مرید نے حضرت کے ولایت کی مخالفت میں کچھ باغی حضرت سے کہیں۔ جب نظام الدین اولیاؒ نے یہ باتیں سُنیں تو آپ نے کلمت کے ذریعہ ان کی حقیقت معلوم کی چونکہ یہ باتیں غلط ثابت ہوئیں اس لئے آپ نے مرید کو اس خیال سے روکا اور آدمی حضرت جلالؒ کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت نظام الدین کا سلام پہنچایا۔

حضرت جلال نے سلطنت میں ابتدائی دو سال سلطنت کے نظم و نسق میں مصروف تھے اسی باقی تیس سال خدمت میں اصلاحات و عبادت میں گزار دیے۔ حضرت نے بروز محرم ۱۰۰۰ ہجری قمری میں وفات پائی۔

اس وقت میں تعلق کے محل حکومت میں مراکش کے بہت سے حکام تھے۔ اس نے جلال کی بیرونی حالت بھی کی تھی وہ اپنے سفرات میں لکھتا ہے:

میرزا جلال تین سال سے آپ بروز جمعہ کے روز پہنچے تھے۔ صرف دو تین دن روزہ انکار کرتے تھے۔ آپ کے پاس ایک گاسے تھی جن کے دو دو سے روزہ رکھتے تھے۔ آپ تمام رکھتے تھے۔ اس وقت آپ کا قد بلند بالہ تھا اور خالہ بہت کم بال تھے۔ ان پیازوں کے ہاشمشہ آپ کے دست حق پرست پر ملائے ہوئے تھے اور یہی وجہ تھی کہ آپ انہیں لوگوں کے درمیان پہنچاتے تھے۔

حضرت جلال کے مزار مبارک کے آس پاس ان شیعہ ان اسلام کے مقبرے ہیں جو آپ کے ہمراہ سلطنت تشریف لائے تھے مزار کے باہر درگاہ کے احاطہ میں ایک بہت بڑی دیگ محفوظ ہے درگاہ کے باہر ایک تالاب ہے جس میں پھلیاں ہیں۔ ان پھلیوں کو کوئی نہیں مارتا اور نہ کسی وہ تالاب سے باہر نکالی جاتی ہیں۔ رنگ برنگ کی مٹی پھلیاں اچھلی کودتی بھی معلوم ہوتی ہیں رعایت ہے کہ یہ چشمہ حضرت کے زمانہ میں جاری ہوا اور آج تک بے شمار امراض کا مدفن حضرت جلال مجروح تھے آپ کے ہمراہ جو اللہ والے تھے ان کے خاندان کے بیشتر افراد درگاہ محلہ میں آباد ہیں۔ اس محلہ کے ایک صاحب دین اور صاحب علم و فضل بزرگ مولانا اظہر الدین احمد مدنی کے یہ مجدد کائنات بھی انہیں اسلاف سے تھا۔

حضرت جلال کی مملکتوں میں نے شہر قصہ کو جو سے کاٹ دیا تھا وہ کھڑاؤں جو آپ کے ہائے مبارک کی نیت تھی امداد آپ کے کھانے کی مٹی اور کاس کے برتن، یہ سب چیسٹریں آپ کے تبرکات میں سے ہیں جو مولانا اظہر الدین مدنی کے صاحبزادے ایڈوکیٹ کے پاس محفوظ ہیں۔ ان کی زیارت سے حضرت کی شجاعت سادگی اور درویشانہ زندگی کا نقشہ آنکھوں کے سامنے آجاتا ہے۔

شاہ جلال دکنی

حضرت شاہ جلال دکنی حضرت شاہ علی بغدادیؒ سے تقریباً سو برس قبل جگال میں تشریف لائے تھے۔ آپ کا اصل وطن گجرات (ہندوستان) تھا۔ آپ حضرت شہسپا را کے خلیفہ خاص تھے۔ حضرت پیرا ماجن کا وصال ۸۵۵ھ میں ہوا۔ حضرت سید احمد گودپڑ کے مرید تھے اور حضرت گودھانے حضرت محبوب الہی نظام الدین ادویا کے خلیفہ حضرت نعیر الدین چراغ دہلوی سے ہیبت کی تھی۔ اسی طرح حضرت شاہ جلالؒ کا سلسلہ نظامیہ سے جاملتا ہے۔ آپ ہی کی ذات مبارک سے سلسلہ نظامیہ کا سلسلے جگال میں حال پھیلا۔ آپ کے مریدوں کا حلقہ بیت دینے تھا۔

آسودگانِ ڈھاکہ مؤلفہ حکیم حبیب الرحمن (مسیح) میں حضرت شاہ جلال دکنی کی شہادت کا حال لکھا ہے کہ۔

”آپ اپنے مریدوں کے حلقہ میں تخت پر بادشاہوں کی طرح شکن ہوتے اور مریدوں کا حلقہ دست بستہ سامنے کھڑا رہتا۔ کسی کو خلاف شریعت پالتے تو سزا دیتے۔ حاکم وقت کو جو اس وقت چوک کے قلعہ میں رہتا تھا خبر لگی تو اس نے منع کر دیا کہ اس سے دعویٰ سلطنت کی بڑا آتی ہے مگر آپ علیہ حال کی دھڑ سے نہ مالے۔ آخر شاہی فوج آئی اور آپ اور آپ کے مریدوں پر بڑا بول دیا۔ جب تک مریدان قتل ہوتے رہے آپ یا تمہارا قہار کہتے رہے اور جب آپ پر تلوار چڑائی گئی تو یارِ رحمان فرماتے ہوئے شہادت پائی۔ یہ واقعہ ۱۱۳۵ھ کا ہے۔“

حضرت شاہ جلال دکنیؒ موتی جمیل ڈھاکہ میں ایک گنبد کے اندر آسودہ ہیں پٹھانوں کے عہد میں آپ کا ہزار مبارک معمولی طرز کا تھا۔ یہ شاندار گنبد مغلیہ میں تعمیر کرایا گیا۔

تَقْدِیْرُ وَتَبَصُّرُ

مصنفہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی

رُوضَاتُ

مترجمہ مولوی شاہ اللہ ندوی۔ ناشر اعلیٰ تعلیم و تحقیق و تعقیف ۱۳۱۱ھ و ۱۹۹۲ء کراچی۔
حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی ذات گرامی برصغیر کی ان چند عظیم شخصیتوں میں سے ہے جن کے علمی فیوض سے اس سرزمین میں علوم دینی کو غیر معمولی فروغ حاصل ہوا۔ اہل تصوف اور شریعت میں ہم آہنگی پیدا ہوئی۔ حضرت شیخ عبدالحق نے بڑی طویل عمر پائی۔ اور یہ ساری عمر درس و تدریس اور تصنیف و تالیف میں صرف کی۔ حضرت سلیم شاہ سوری کے عہد حکومت میں ۱۵۵۱ھ میں پید ا ہوئے، اور مغل شہنشاہ شاہ جہاں کے سو اہویں سال جلوس میں ۱۶۴۲ء میں آپ کا انتقال ہوا۔

زیر نظر کتاب میں فارسی متن اور اس کا اردو ترجمہ ہے۔ اس فارسی متن کے بارے میں مقدمہ نگار جناب مفتی انتظام اللہ شہابی نے لکھا ہے کہ ”اس رسالہ کو حضرت شیخ کی تصانیف میں شمار کرنے کے لئے داخلی شہادتیں موجود ہیں“ اس کا نقلی نسخہ جس سے ترجمہ کیا گیا ہے، ۱۳۵۷ھ کا ہے۔ اور اس میں روضات کو حضرت شیخ کی تصنیف بتایا گیا ہے۔ روضات کی وجہ تصنیف حضرت شیخ نے یوں بیان فرمائی ہے۔ لکھتے ہیں۔

”بعض کم ہمت لوگ شریعت اور طریقت کو مخالف سمجھ کر شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور علماء و عسکار کو ایک دوسرے کا مخالف سمجھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ عارفوں سے عقیدت رکھتے ہیں اور علماء کے عقائد کے منکر ہو کر ملحدوں کے گروہ میں شامل ہوتے ہیں۔ اور بعض علماء کے معتقد اور مونیوں کے منکر ہو کر ان ائمہ میں شامل ہو جاتے ہیں، جن کی شان

عین کتاب ہے کہ

من کانت فی هذه الاغنی زعمونی الاغنی

چنانچہ جہاں تک ممکن تھا، علم حقیقت اور شریعت کی مطابقت کے لئے چند نمونہ بیان کئے گئے ہیں تاکہ مدعوں گمرہ ایک دوسرے کے قائل اور معتقد ہو کر متحد ہو جائیں اور ایک دوسرے کا انکار نہ کریں۔ شریعت و طریقت کو ایک ہی مطلب ایک ہی معنی کا مخالف نہ خیال کریں۔

عرضِ مذمات کی تفسیر کا مقصد شریعت و طریقت میں مطابقت کرنا ہے۔ اور حضرت شیخ عبدالحق سے بہت پہلے سے اور اس کے بعد بھی ان جردگوں کی طرف سے جو بیک وقت عارف بھی تھے، اور عالم بھی، اس قسم کی کوششیں برابر جاری ہوتی رہی ہیں۔

اس سلسلہ میں حضرت شیخ نے یہ بنیادی اصول مقرر فرمایا ہے :- ”جو امر شریعت میں خوب ہے، وہ طریقت میں محبوب ہے۔ اگر شریعت اسے پسند نہیں کرتی اور وہ برہانہ کو یہاں (طریقت میں) بھی مردود ہے۔۔۔۔۔“

شریعت چرخِ است و در راہ ہیں مود ز نورش زمان و زمیں

کہ در ظلمت رہ بچشم خسرو ز نورش عیاں فی شوی نیک و بد

حضرت شیخ نے اس امر کی تردید فرمائی ہے کہ شریعت کا تعلق محض ظاہر سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اجرائے احکامِ شرع کی دو صورتیں ہیں ایک کا تعلق خلق سے ہے اور دوسری کا تعلق ملائکہ سے ہے۔

توحید ذات الہی کا دل سے یقین کرنے کا کیا مطلب ہے۔ اس کی وفادات یوں کی گئی ہے۔ آیا یقین کہ اس کے سوا عالم میں کچھ ہے ہی نہیں اور تمام چیزیں جو نظر آتی ہیں وہ بہ اعتبار حقیقی نہیں بلکہ مجازی ہیں جو تعینات شجرہ حق سے عبارت ہیں۔ حق کے ساتھ ہیں اور حق ہی مطلق ہے۔۔۔۔۔ اس صورت میں اس طرح یقین کرنے والے کے لئے ضروری ہے کہ وہ ذاتِ حقیقہ عالم کو مظہراتِ حق کہے اور سب کی صفات کو مظہرِ صفاتِ حق خیال کرے، جب اس پر یقین ہو گا تو تمام افعال و اسما، حرکات و سکنات، صفات و مقامات کو اپنی اور خلقِ خدا کی طرف منسوب نہ کرے گا، بلکہ تمام افعال کو حق تعالیٰ کا ارادہ و فعل کہے گا۔

ہاں! اس کی بات حق کا ہے۔ لیکن بات حق اس کا نام ہے کہ ہر شے سے منکر اور پاک ہے اس کی تعینات شدہ اور مقررہ حالت ہے۔
 ”مجانہ و شہود کے دو سے تعلق تعلق ہے کہ غیر منکر سے منکر ہونا کو تمام اشیاء کو حفظ کا منکر ہے۔ اور ہر جگہ حق کو جلوہ گر دیکھے اور ممانعت شیعہ کا ملا وراثت ہے۔
 کہ باطن سے شہاد کا قبول ہے۔ ہر چیز ہر اشیاء کو جلوہ گر دیکھے۔ یعنی میں چیز پر نظر پڑے، اس کے بارے میں سوچے کہ اس کی حقیقت کی صفت سے مقدس اور معصی ہے۔ ہاں! اس کا تہجد اس صفت سے بدش اور بد ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی خیال کیے کہ جن طرح اول میں وہ اس صفت سے پاک اور منزه تھا، آج بھی اسی طرح پاک و منزه ہے۔“
 ”شریعت، طریقت، اور حقیقت کی ایک مقام ہر دووں و ممانعت فرما رہے ہیں۔
 ”قرآن پاک اور حدیث شریف میں جو کچھ ہے، اور جن باتوں پر علماء کا اجماع ہے وہ شریعت ہے۔ اور انہیں اعمال کو تقویٰ اور اعتقاد سے بھالا نا طریقت ہے۔ امدان اعمال کی برکت سے جو کو ان ماحصل ہوتے ہیں، وہ حقیقت ہے۔“

اس سوال کا کہ ”شریعت و طریقت میں کیا فرق ہے؟“ حضرت شیخ نے یہ جواب دیا ہے۔
 ”..... شریعت عام اور طریقت خاص یعنی طریقت شریعت میں داخل ہے اور شریعت شامل طریقت ہے۔“ اس کی تائید میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نقل کیا گیا ہے: ”شریعت میرے اقوال ہیں۔ طریقت میرے افعال اور حقیقت میرے احوال“ اس کے بعد فرماتے ہیں: ”پس اقوال افعال کے تحت ہیں۔ جن اقوال پر آپ نے عمل فرمایا ہے، انہیں کی اتباع کا حکم دیا ہے، تو آپ کے افعال کی متابعت ثابت ہو گئی۔ اب رہے آپ کے اقوال تو افعال اقوال میں داخل ہیں اب چونکہ افعال و اقوال میں اتحاد ثابت ہو گیا تو شریعت و طریقت میں بھی اتحاد لازم آیا۔“

حضرت شیخ انہی باتوں کو کہتے ہیں کہ شریعت، روضہ، نادر، ذکوۃ، حج کا نام ہے۔ انہیں خبر نہیں کہ شریعت خدا اور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام پر عمل کرنے کا نام ہے، جن میں طریقت بھی شامل ہے۔“

اس کے مذہب کا نام اسلام و ایمان (اسلامی دامن) رکھا گیا۔ مسلمانوں کے
 کہہ دینے والوں کے بارے میں بھی تصدیق کی گئی کہ وہ ایک جہاد کے
 فاتح تھے۔ ان کے لئے جو عطا کیا گیا وہ ان کے لئے ایک بڑی برکت تھی۔
 مانی ہو یا نہ ہو، یہ سچ ہے کہ ان کے لئے جو عطا کیا گیا وہ ان کے لئے
 ہم آوازہ جنگ سے شائع ہونے والے اس رسلے کا خلاصہ ہے۔ غیر مقدم کو نہیں
 سمجھ سکتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ ان کے لئے جو عطا کیا گیا وہ ان کے لئے
 دیکھا جاتا ہے۔

قصاص سیدنا عثمان

اس کتاب میں عفسر سے عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ادا اس کے بعد بعض صحابہ کرام
 کی طرف سے ان کا قصاص لینے کے سلسلہ میں جو کوششیں ہوئیں ان پر بحث کی گئی ہے۔
 اہل بدعت و جماعت کا یہ بیگانہ اصول ہے کہ تمام صحابہ عدول ہیں اسان میں سے کسی کے
 ساتھ کبھی معاندت و خصومت رکھنا صحیح نہیں۔ اس بنیادی اصول کو ماننے والے صحابہ کرام
 کے درمیان آپس میں جو عداوتات و محاربات ہوئے، ان کا صحیح جائزہ لینے کی مناسب
 صورت یہ ہے کہ ان میں بالوں کو تاریخی تنقید و تجزیہ کی روشنی میں دیکھا جائے، اس
 سے قریب اسلامیہ کے اختلافات بھی کم ہو سکتے ہیں اور شاید اس طرح حقائق واقعی تک رسائی
 بھی ممکن ہو سکے۔

زیر نظر کتاب میں اس مسئلے کو اس طور پر پیش کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، کتاب
 کے مصنف محمد سلطان نظامی ہیں۔

ڈسٹریکشن شرکت ادبیہ پنجاب، مشا ہی محلہ، لاہور، قیمت تین روپے

شاہ ولی اللہ الہیڈمی

اغراض و مقاصد

شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع کرنا۔
شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور ان کے فلسفہ و حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتاہیں لکھوانا اور اُن کی طباعت و اشاعت کا انتظام کرنا۔

اسلامی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر سے تعلق ہے، اُن پر جو کتاہیں دستیاب ہو سکتی ہیں اُنہیں جمع کرنا، تاکہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و اجتماعی تحریک پر کام کرنے کے لئے اکبڈمی ایک علمی مرکز بن سکے۔

تحریک ولی اللہی سے منسلک مشہور اصحاب علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دوسرے اہل قلم سے کتاہیں لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔

شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔
حکمت ولی اللہی اور اُن کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل کا اجراء۔
شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے، انہیں فروغ دینے کی غرض سے ایسے موضوعات پر جن سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دوسرے مصنفوں کی کتاہیں شائع کرنا۔

AR RAHIM
Hyderabad

المسجد الحرام المطبوع

14 MAR 1966

الامام ابو عبد الله محمد بن عبد الله

شاہ ولی اللہ کی مشہور کتاب تہذیب النہج کا اردو ترجمہ ہے۔ اس میں حضرت شاہ ولی اللہ کی زندگی اور ان کی تعلیمات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس کتاب کی تصنیف نے حضرت شاہ ولی اللہ کی شخصیت کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد کی ہے۔ اس کتاب کی قیمت ۲۰۰ روپے ہے۔

شاہ ولی اللہ کی تعلیم

پروفیسر غلام حسین ہلوانی ریسنڈیو نیو یارک

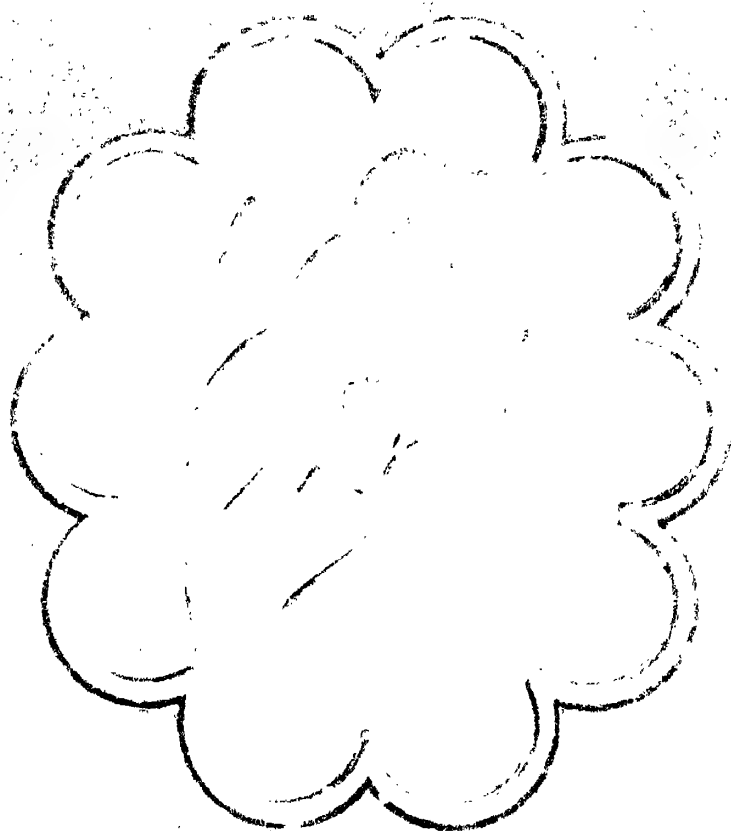
پروفیسر ہلوانی نے شاہ ولی اللہ کی تعلیمات پر روشنی ڈالی ہے۔ اس کتاب کی تصنیف نے حضرت شاہ ولی اللہ کی تعلیمات کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد کی ہے۔ اس کتاب کی قیمت ۵۰ روپے ہے۔

(ماریج)

سطح

انسان کی نفسی تکمیل و ترقی کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے جو طریقہ عمل اختیار کیا ہے اس کو سطح کہتے ہیں۔ ایک ترقی یافتہ و بالغ انسان کے ذہن میں جو سطح حلقہ العزت سے اتصال پیدا کرتا ہے، سطحیات میں اسے بیان کیا گیا ہے۔ قیمت ایک روپیہ پچاس پیسے

مجلس ادارت

ڈاکٹر عبد الواحد علی پوتا،

مخدوم امیر احمد

مدیر:

غلام مصطفیٰ قاسمی

16 APR 1966

السریم

نمبر ۱۱

مطابق ماہ اپریل ۱۹۶۶ء
ذی الحجہ ۱۳۸۵ھ

جلد ۳

فہرست مضامین

۷۴۶	مدیر	شذات
۷۴۹	ابوسلمان شاہ جہان پوری	حضرت ایتوب اودان کا صحیفہ
۷۶۷	غلام مصطفیٰ قاسمی	شاہ ولی اللہ کی تالیفات پر ایک نظر
۷۷۵	ڈاکٹر محمد منیر حسن المعصومی	نمرویس سر
۷۸۸	مولانا نسیم احمد فریدی امرہوی	حضرت شاہ عبدالرحیم فاروقی دہلوی
۷۹۸	مولانا محمد عبداللیم مہشتی	سید احمد محمد کی تحریک کا اثر اردو ادب پر
۸۱۳	ضیاء	تنقید و تبصرو

شَدَاکُ

اس ماہ ذی الحجہ میں سترہویں ہجارت میں دنیا کے ہر حصے سے لاکھوں کی تعداد میں مسلمان جمع ہو رہے ہیں تاکہ وہ مکہ معظمہ میں فریضہ حج ادا کریں اور مدینہ منورہ میں طہ طہ فی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مشاہد مقدسہ کی زیارت کی سعادت حاصل کریں۔ اسلام کے روز اول سے حج مسلمانوں کا سب سے اہم دینی و ملی اجتماع رہا ہے۔ اور ہر دور میں بر مسلمان کی بڑی آرزو رہی ہے کہ اس اسلام کا مقدس ترین شہر میں مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی زیارت نصیب ہو اور وہ حج کی ادائیگی کی نعمت سے فائز المرام ہو سکے سرزمینِ حجاز سے انتہائی دور سے دور علاقوں میں رہنے والے مسلمانوں کے لئے بھی اُس حد میں جب کہ سفر کی موجودہ سہولتوں کا کوئی خیال نہ کر سکتا تھا، جغرافیائی مسافت اور اس کی مشکلات، کبھی اس امر کی مانع نہیں رہیں کہ ان میں سے خوش نصیب مکہ معظمہ و مدینہ منورہ پہنچیں اور ان شہروں کی زیارت سے جہاں کہ دین اسلام کا ظہور ہوا تھا، خوش بخت ہوں۔

دین اسلام سب انسانوں کے لئے ہے۔ اس میں کسی قوم، نسل، ملک اور رنگ کی تمیز نہیں، وہ عالمگیر اور جمہورگیر ہے۔ انہی مقتضات کا ہر سال حج کی شکل میں بیٹے ٹھوس ادا داغ طور پر عملاً اظہار ہوتا ہے اور دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہر رنگ، ہر نسل، ہر قوم اور ہر ملک کے لاکھوں انسان بن سلی چادروں کے لباس میں ملیں ساری کائنات کے فائق اور ہمدرد گار کی بارگاہ میں لیکن اللہم لیکن (اے ہمارے رب! ہم حاضر ہیں) ہم حاضر ہیں کہتے اس کے گھبراہٹوان کہتے اور صرف اس کے لئے عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں۔ توحید خالص توحید یعنی ایک اور صرف ایک خدا کی بندگی اور سب انسانوں کا ایک ہونا۔ حج اس کا ایک عملی سبق ہے۔ جس میں حاضر ہونے کی جہاں ہم میں سے لاکھوں خوش نصیبوں کو ہر سال سعادت ملتی ہے۔ وہاں اس سے کمزوروں جو محروم رہتے ہیں۔ وہ اپنے وطنوں اور گھروں میں ہی بیٹھے اس کی یاد تازہ کر لیتے ہیں۔ یہ اسلام کا بہت بڑا امتیاز ہے جس سے کہ دوسرے تمام مذاہب محروم ہیں۔

اس امر میں اب اکثر مسلمان ملکوں میں دلچسپی و قومیت کی تحریکوں کا شروع ہونے لگا ہے۔ یہ خیال کیا جائے گا کہ ان قومی تحریکوں کی بدولت مسلمانوں کے اس غیازی تصورِ دنیا کی اصلاح ہوگی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ اس سے بڑے کابینہ اسلامی دنیا کی طرف متوجہ ہے۔ لیکن بیشتر ایگزٹاٹو یہ ہے کہ جیسے جیسے مسلمان ملک سیاسی لحاظ سے آزاد ہوتے جاتے اور قومی بنیادوں پر ترقی کرتے ہیں، ایک طرف خود ان کے اندر اسلامیت کا شعور و جذبہ بڑھتا ہے اور دوسری طرف ان کے ہاں خارجہ میں بین الاقوامی تعلقات کو مضبوط کرنے کی ضرورت سمجھتی ہے۔ چنانچہ جہاں ہر سال دور دراز سے حج پر آنے والے مسلمانوں کی تعدادیں برابر اضافہ ہوتا ہے وہاں مختلف ملکوں میں بین الاقوامی اجتماعات بھی بکثرت ہونے لگے ہیں۔

یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ (۱) مسلمان ملکوں کے قومی وجود اسلام کی عالمگیریت کا لازمی حصہ ہے۔ (۲) اسلام ایک قابل توجہ اور قابل لحاظ بین الاقوامی قوت ہے۔ (۳) اس سے نہ کوئی مسلمان ملک اور نہ غیر مسلم دنیا ہی بے اعتنائی برت سکتی ہے۔ یہی پاکستان کو ایک وقت ایک اسلامی دقوی مملکت ہونے کی جودگاہانہ اہمیت حاصل ہے، ہم اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

انہی دلوں عرب دنیا میں ایک زبردست سیاسی بحث چھڑی ہوئی ہے۔ سعودی عرب کے فرمان روا شاہ فیصل یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اتحاد عرب کے ساتھ ساتھ مسلمان ملکوں کو بھی متحد کر جائے۔ اس سے ان کے نزدیک عربوں کو بھی فائدہ پہنچے گا اور بحیثیت مجموعی تمام مسلمانوں کو بھی۔ اب بعض عرب ملک اس اتحاد اسلامی کے پسے وہ "خلف اسلامی" کا نام دیتے ہیں، سخت مخالفت ہیں، اور انہوں نے اس کے خلاف بڑے زور شور سے پروپیگنڈے کی مہم شروع کر رکھی ہے۔

یہی یہاں اس بحث کے حق و قبح پر کچھ نہیں کہنا۔ لیکن اس سلسلے میں "خلف اسلامی" کے ایک سخت ترین مخالف عرب ملک مصر یا متحدہ عربیہ عرب ہیں ہونے والے ایک واقعہ کو صرف بیان کر رہے۔

مصر کے صدر جمال عبدالناصر نے "خلف اسلامی" کے خلاف قاہرہ کے ایک عوامی اجتماع میں

سب دستور پڑی و حوالہ دیا۔ قسری کی۔ اس کے بعد مصری پارلیمنٹ میں اس کو منسوخ کر دیا گیا۔
 میں اعلان کرتا ہوں کہ مصری حکومت نے ایک فیصلہ بیان کیا اس بیان میں دولت اسلامیہ
 کے خلاف جہاد نہیں ہے۔ تو میں یہ لیکن یہ دعویٰ ہے کہ اس میں اس کے خلاف جہاد نہیں ہے۔ ایک
 ایک کہہ کہ سب خدمات گنتیں جو مصر کے موجودہ حکومت، اندرون ملک اور بیرون ملک دنیا کے مختلف
 حصوں میں (بقول ان کے) اسلام کے لئے انجام دے رہی ہے، ان خدمات کے واقعی یا غیر واقعی و فرضی ہونے
 سے اس بحث نہیں۔ لیکن اس ضمن میں ہم مصر کے اس امر کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ مصر جو سیکولر
 مملکت ہونے کا مدعی ہے اور اس نے بزرگم فویشن "اشترکیت" یا زیادہ صحیح الفاظ میں عرب
 اشترکیت کو اپنی آغوشِ بالوی بنا رکھا ہے کس طرح بحیثیت ایک حکومت کے اسلامی خدمات انجام
 دینے یا کم سے کم ان کے اس طرزِ اعلان پر مجبور ہے۔

ذیرِ اعظم مصر نے بتایا کہ مصر کا محکمہ اوقات اندرون ملک اتنی ہزار مسجدوں کا انتظام کرتا ہے۔
 اس نے دعوہ دار شاو کے لئے مصر کے طویل و عریض میں اتنے علم مقرر کر رکھے ہیں جو عوام کے پاس جاتے اور جہنمی
 و اخلاقی تلقین کرتے ہیں اس کے علاوہ محکمہ کی طرف سے ہزار ہا ہزار کی تعداد میں کتابیں اور سالے شائع کئے جا رہے
 ہیں جن میں اسلامی تعلیمات اور اسلام کے بزرگوں کے سوانح کو پیش کیا جاتا ہے اور جہاں تک بیرون مصر
 اسلامی خدمات انجام دینے کا تعلق ہے، ذیرِ اعظم نے ان کی بھی ایک طویل فہرست گنتائی۔

خدا کے فضل سے سفرِ پاکستان میں محکمہ اوقات کا قیام عمل میں آچکا ہے اب ضرورت ہے
 کہ اس کی سرگرمیوں کا دائرہ برابر وسیع سے وسیع تر جوتا جائے تاکہ عقائد سے زیادہ اور
 اسلامی خدمات بجالائے اور ہم نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرون ملک کی ان پر نظر کر سکیں۔
 مصر کی طرح ترکی میں بھی اب وہاں کا محکمہ اوقات نے سرگرمی سے سرگرم کاری ہے۔
 ہم اپنے اہلِ اہل کے توجہ اور مسرت سے کرتے ہیں۔

حضرت ایوبؑ اور ان کا صحیفہ

دنیا کی قدیم ترین نظم

ابو سلمان شاہجہان پوری

قرآن مجید اور واقعہ ایوبؑ حضرت ایوب علیہ السلام سلسلہ نبوت کی ایک برگزیدہ شخصیت گزرے ہیں۔ مجموعہ تورات میں متعدد مقامات

پر ان کا تذکرہ آیا ہے اور ایک مستقل کتاب بھی ان کے نام سے موجود ہے قرآن مجید کی چار سورتوں میں ان کا ذکر آیا ہے۔ سورہ ناز اور سورہ انعام میں انبیاء کی فہرست میں صرف ان کا نام آیا ہے۔

دعویٰ و ایوب و یونس و ہامون اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور یارون اور سلیمان۔

اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان (نساء)

یوسف و موسیٰ و ہامون اور یونس و سلیمان و ایوب

یوسف و موسیٰ و ہامون (علیہ السلام)

(انعام)

سورہ امان اور سورہ ص میں بھی تذکرہ ہے۔

ایوب اور ماویٰ دہ افی متنی النص اور ایوب (کا معاملہ بھی یاد کرو) جب اس نے

اس مقالہ میں حضرت ایوبؑ ایک لفظ باریا آیا ہے۔ "بفر" عربی کا لفظ ہے اس کے معنی نامہ

کتاب یا مجلہ کے ہیں اور سفر ایوب سے مقصود مجموعہ تورات کا ۱۵واں مجلہ ہے جو حضرت ایوب کے ہم سے شوب کے نام پر (ایوب اور ۱۰۰ آیات پر مشتمل ہے۔

انما نسلم الساجدين فاستجبنا
له فكفنا ما به من ضرر واتينا له
ومثلهم معهم رحمة من عندنا
وانكروا نعمت ربهم

(انبیاء ۸۴)

وانكروا عبادنا الموحدين
انما نسلم الساجدين بنصب وعذاب
اسكنهم بروجك هذا مفضل بارك
وشرابا به وجناتنا اهلهم ومثلهم
معهم رحمة منا وانكروا نعمت ربهم
الالباب ۵ عند بيدك ضئلا فاهترأ
به ولا تمنن انا وجدته صابرا
نعم العبد انما ادا ب -

(ص : ۱۰ تا ۱۱)

اپنے پروردگار کو پکارا تھا میں دیکھ کر ہر گز
میں اور غلاماں تجھ سے بڑھ کر رحم کرنے والا
کوئی نہیں؟

پس ہم نے اس کی پکار میں فی اود میں دیکھ میں
پڑ گیا تھا وہ دور کر دیا ہم نے اس کا گھراؤ پھر
بلاوا اور اس کے ساتھ ویسے ہی (عزیز و قابل)
اور بھی دینے یہ ہماری طرف سے اس کے لئے
رحمت تھی اور یہ نصیحت ہے ان کے لئے جو اللہ
کی بندگی کہنے والے ہیں؟

اور یاد کرو ہمارے بندہ ایوب (کے معاملہ)
کو جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا
کہ مجھ کو شیطان نے ایذا اور تکلیف کے ساتھ
ہاتھ لگایا ہے (تب ہم نے اس سے کہا)
اپنے پاؤں سے ٹھوکر مار (اس نے ایسا ہی
کیا اور پشیمہ زمین سے ابل پڑا تو ہم نے کہا)
یہ سے ہانے کی جگہ ٹھنڈی اور پینے کی اور ہم
نے اس کو اس کے اہل (دعائی) عطا کئے اور
ان کی مانند اور زیادہ اپنی مہربانی اور یادگار
بننے کے لئے عقلمندوں کے لئے۔ اور اپنے ہاتھ

میں سینکوں کا مٹھائے اور اس سے مار اور اپنی قسم میں جو ٹانہ ہو۔ بیشک ہم نے اس کو صبر کرنے
پایا اور اچھا بندہ ہے۔ بے شبہ وہ خدا کی جانب، بہت رجوع ہونے والا ہے۔

اس سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ ایک باادب، ہر حال میں صابر اور شاکر اور اللہ کی
جانب بہت رجوع ہونے والی مقدس روح اور سلسلہ نبوت کی ایک پاک شخصیت تھی جو دولت

شہرت اور مال و عیال کے لحاظ سے بھی خوش بخت و خیر و مند تھی۔ پھر ایک وہ مقدس شخصیت
استحسان و دانش میں آگئی اور مال و متاع، اہل و عیال اور ہم وہاں سب کو معیشت سے آگھیرا
اور جو کچھ حاصل تھا سب جاتا رہا۔ لیکن اس نے رشکوہ کیا نہ عورت شکایت پر زبان کھولی۔
اللہ تعالیٰ کو اس کے صبر و شکر کی یہ ادا اور صبر سے انتہا اور ہم الزامین پسند آگئی اور تمام تکالیف
کا فائدہ ہو گیا اور جو کچھ اس نے کھو یا تھا نہ مضرت اٹا بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ نے اپنی رحمت
سے اسے عنایت فرمایا۔

ان آیات میں حضرت ایوب کے واقعہ کو اگرچہ بہت مختصر اور سادہ طرز میں بیان کیا گیا
ہے لیکن بلاغت و معانی کے لحاظ سے واقعات کے جن قدر بھی صحیح اور اہم اجزاء تھے ان
کو لیے اجمال کے ساتھ ادا کیا گیا ہے کہ سفر ایوب کے ضخیم اور طویل "حیثہ" میں بھی وہ بات نظر
نہیں آتی۔ مولانا ابوالکلام آزاد فرماتے ہیں۔

"قرآن نے صبر و شکر کی یہ پوری داستان یہاں مندر چند جملوں میں بیان کر دی ہے
اور اس کا اجماع بلاغت اتنا ہی موثر ہے جتنا مصحف ایوب کے پچاس صفحوں کا
شاعرانہ الطاب" لے

بہر حال اس سے زیادہ کوئی تفصیل تشریح میں نہیں ہے اور تفاسیر میں جو اس قصہ کی تفصیل
پائی جاتی ہیں ان کی اصل و حقیقت کے بارے میں حضرت سید سلیمان ندوی فرماتے ہیں۔
مفسرین نے جو تفصیل نقل کی ہے وہ وہب سبہ اور دیگر اسطیلابی
سلمانوں سے چھ قرون اولیٰ میں موجود تھے، منقول ہے اور یہ اسطیلابی روایت
تھوڑے تغیر اور اضافے کے ساتھ ترغریب ایوب ت یاخوذ ہے۔" لے

توراة کا ایوب باب اور تشریح کا ایوب "توراة میں دو شخصیتوں کے نام یوباب
آئے ہیں۔ ایک نوح علیہ السلام کی چھٹی پشت

یہ ہے اس کا مشہور نسب یہ ہے

ابو یوسف یقظان بن عمرو بن سلم بن الرکد بن سام بن نوحؑ

دوسرا باب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پانچویں پشت میں ہے ان کا مشہور نسب یہ ہے

یوسف بن نازح (پیدائش باب ۳۶ آیت ۳۳ و تواریخ اول باب اول آیت ۴۴)

نازح بن زعمیل بن عیمر (پیدائش باب ۳۶ و تواریخ اول باب اول آیت ۳۷)

عیمر بن اسحق بن ابراہیم (پیدائش باب ۲۵ و تواریخ اول باب اول آیت ۳۴)

عیمر اور اسحق بن یعقوب (تو ام بھائی تھے۔ ادم عیسا کا قبیلہ تھا)

اگرچہ قدیم و جدید مسلم و غیر مسلم دونوں تحقیقات کا نتیجہ یہ ہے کہ یو باب ادب یا ایوب ایک ہی نام ہے اور یہ اختلاف محض تفسیر لہجہ کا ہے۔ مولانا حفظ الرحمن فرماتے ہیں۔

تواریخ اور کتب تاریخ میں ایک نام یو باب آتا ہے اور محققین کا خیال اس

کے تعلق یہ ہے کہ ایوب اور یو باب ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں۔

دراصل عبرانی میں یو باب کو ادب کہا گیا ہے اسی ہی ادب عربی میں

ایوب ہو گیا۔ لہ

یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تفسیر قرآن کی شخصیت "ایوب" سے مقصود کون سا یو باب ہے؟ یو باب

بن یقظان "ارامی" یا یو باب بن نازح "ادی"؟ مولانا سید سلیمان ندوی اور مولانا حفظ الرحمن

اس طرف گئے ہیں کہ تفسیری ایوب سے مقصود یو باب بن نازح "ادی" ہے اور مولانا ابوالکلام

آزاد کی رائے میں وہ شخصیت پہلی ہے۔ یعنی یو باب بن یقظان "ارامی" مولانا حفظ الرحمن نے

حضرت ایوب کے عہد کے بارے میں محققین اور مورخین کی تمام آراء نقل کر دی ہیں۔ ان میں سے بعض

لہ پیدائش باب ۱۰ و تواریخ اول باب ۱

لہ پیدائش باب ۲۵ آیت ۲۲

لہ پیدائش باب ۲۵ آیت ۳۱ - باب ۳۶ آیت ۱

لہ قصص القرآن جلد دوم ص ۱۷ و تاریخ ارض القرآن جلد دوم ص ۱۳

آرام سے سید صاحب کی رائے کی تائید ہوتی ہے تو بعض سے مولانا آزاد کی رائے کی تائید ہوتی ہے۔
 مولانا حسین شاہ کا رجحان مولانا آزاد کی رائے کو تقویت دیتا ہے تو مولانا ابوالحسن علیہ رحمۃ اللہ صاحب کی رائے
 کی تائید ہے۔

سید صاحب میں حضرت مولانا ابوبکر کے وطن کے بارے میں ہے۔

”عوض کی سرزمین میں ابوبکر نامی ایک شخص تھا“ (باب ۱، آیت ۱)

یہ آیت حضرت مولانا ابوبکر کی شخصیت کا فیصلہ کر دینے کے لئے کافی ہو سکتی تھی اگر عوض

کی شخصیت کے بارے میں فیصلہ کر لیا جائے لیکن اس بارے میں بھی اتفاق نہیں۔ مولانا ابوالکلام
 آزاد نے اس سے عوض بن آرام بن سام بن نوحؑ۔ مولانا یحییٰ عینی سام بن نوح کا پوتا۔ یہ اعتباراً
 مولانا آزاد کی اس رائے کو تقویت پہنچاتا ہے کہ ابوبکر سے مقصود وہ یوہا ہے جو سام بن نوح کی
 پانچویں پشت میں ہے۔ سید صاحب کے نزدیک عوض سے مراد عوض بن عیسو (ادوم) بن اسحق
 یعنی یوہا (بن زارح) کا دادا ہے۔ یہ اختیار حضرت سید صاحب کی اس رائے کو تقویت دیتا
 ہے کہ ابوبکر سے مقصود یوہا بن زارح ہے۔ سید صاحب نے یوہا بن زارح کا جو شجرہ
 نسب تیار کیا ہے اس میں زارح کو عوض کا بیٹا بتاتے ہیں اور زارح اور عیسو کے درمیان ایک پشت کا
 بھی اضافہ کرتے ہیں۔ یعنی ان کا تکرار شجرہ یہ ہے۔

”یوہا بن زارح بن عوض بن ویسان بن عیسو بن اسحق“

مولانا حفص الرحمن صاحب نے اس شجرہ سے اختلاف کیا ہے۔ دونوں کے پاس دلائل ہیں۔ ہم نے یوہا بن
 زارح کا جو شجرہ کتاب پیدائش اور تواریخ اول سے تیار کیا ہے اس میں زارح کے باپ کا نام
 زعواہل نمایاں ہوتا ہے اب اگر زعواہل اور عوض کو ایک شخصیت مان لیا جائے تو مولانا حفص الرحمن
 مرحوم کے مرتبہ شجرہ میں اور ہمارے منقولہ شجرہ میں کوئی اختلاف نہیں۔

مقصود اس بحث سے یہ تھا کہ عوض کے بارے میں سید صاحب کی رائے مسلمہ نہیں۔ اس

میں اختلاف ہے۔ اس صدد میں اعتماد یقین کے ساتھ کوئی بات نہیں جاسکتی۔ لیکن مولانا آزاد
 نے عوض سے مراد جو شخصیت لی ہے اس کے شجرہ میں کوئی اختلاف ہے نہ کوئی پیچیدگی۔ اس لئے
 یہ کہنا مناسب نہ ہوگا کہ سید صاحب کی رائے کے مقابلہ میں مولانا آزاد کی رائے زیادہ دقیق
 ہے۔ اگلے صفحہ پر

یہاں تک کہ جو شخص اس سے مقصود ہو باب میں نہ لکھا گیا۔
 اس میں جو شخص اس سے مقصود ہو اس آرام ہے کہ جو شخص اس سے مقصود ہو

حضرت ایوبؑ کے وطن کے باشندے تھے۔
 حضرت ایوبؑ کا عہد اور وطن
 میں تاریخی حقیقت کی وہ باتیں ہیں جن کی ایک یہ کہ
 وہ عوض کی سرزمین کے باشندے تھے۔

”عوض کی سرزمین میں ایوب نامی ایک شخص تھا اور وہ شخص کامل اور کامل تھا اور
 خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا۔“

دوسرے یہ کہ ان کے مویشی اور چوپایوں پر سبب والوں نے اور بابل کے لوگوں نے طوفان کے
 لوٹ لیا تھا۔ اور ایک دن جب اس کے بیٹے اور بیٹیاں اپنے بڑے بھائی کے گھر میں کھانا کھا رہے
 تھے اور مے نوشی کر رہے تھے تو ایک تادم نے ایوب کے پاس آکر کہا کہ بیل ہل میں جئے تھے اور
 گھے ان کے پاس چر رہے تھے کہ سب کے لوگ ان پر ٹوٹ پڑے اور انہیں لے گئے اور نوکروں کو تہ تیغ کیا
 اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ مجھے خبر دوں۔ وہ ابھی یہ کہہ رہا تھا کہ ایک آدمی بھی آکر کہنے لگا کہ غل کی آگ
 آسمان سے نازل ہوئی اور بھیڑوں اور نوکروں کو جلا کر بھسم کر دیا اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ مجھے خبر دوں
 وہ ابھی یہ کہہ رہا تھا کہ ایک آدمی بھی آکر کہنے لگا کہ کدی تین غول ہو کر اونٹوں پر آگئے اور انہیں
 لے گئے اور نوکروں کو تہ تیغ کیا اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ مجھے خبر دوں۔

مذکورہ بالا آیات سے محققین نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ حضرت ایوبؑ سبب اور بابل کے زمانہ
 عروج کے معاصر تھے۔ سید سلیمان ندوی فرماتے ہیں۔

”زمانہ کے متعلق بھی فیصلہ اس لئے آسان ہے کہ کلدان (یعنی کلدیوں) اور سبب کا اس

۱۔ پہلا باب ۱۰ و تواریخ اول باب اول

۲۔ باب اول آیت ۱

۳۔ باب اول آیت ۱۳ تا ۱۷

یہ سب کچھ ہے۔ سب کا عروج و سقوط ق م میں ہوا۔ اس کے نتیجے میں
 ق م میں ان دونوں کا مشترک عہد تسلط ق م سے تسلط ق م تک ہے
 اس میں ان دونوں دونوں کے حدود میں کہیں حضرت یوب کا عہد قرار دینا چاہیے؟
 مولانا حفظ الرحمن نے فرماتے ہیں۔

غیر یوب میں تاریخی حیثیت یوب (علیہ السلام) کے متعلق دو باتیں بیان کی گئی ہیں
 ایک یہ کہ وہ سینہ میں عوض کے ہاشم سے تھے، دوسرے یہ کہ ان کے موشی اور
 چوپائیوں پر سب اور کسریوں (بابلیوں) نے حملہ کر کے لوٹ لیا تھا۔ اس سے یہ
 ثابت ہوتا ہے کہ وہ ان دونوں قوموں کے زمانہ عروج کے سامنے تھے۔

آگرچہ دونوں بزرگوں نے عہد کے بارے میں سفر یوب کی مذکورہ بالا آیات ہی سے استشہاد کیا ہے
 اور یہ باب کی شخصیت کے بارے میں بھی دونوں ہم رائے ہیں لیکن سین کے تعین میں دونوں میں
 بڑا اختلاف ہے مولانا حفظ الرحمن فرماتے ہیں۔

ابن جریر کے متعلق سید صاحب کی تحقیق صحیح نہیں اور ان کا یہ دسرا نا کہ یوب علیہ السلام
 کا عہد تسلط ق م سے تسلط ق م تک کے درمیان ہے، غیر تحقیقی ہے۔ صحیح اور
 تحقیقی بات یہ ہے کہ یوب (علیہ السلام) کا زمانہ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) اور حضرت
 اٰحقار اور یعقوب (علیہما السلام) کے زمانہ کے درمیان ہے اور یہ تقریباً تسلط ق م
 اور تسلط ق م کے حدود میں تلاش کرنا چاہیے۔

اگرچہ مولانا حفظ الرحمن نے یوباب کی شخصیت کے بارے میں اور عوض کی نسبت مولانا ابوالکلام آزاد
 کی رائے سے اختلاف کیا اور یہ سلیمان ندوی کے ہم خیال ہیں لیکن ہم کے تعین میں وہ مولانا آزاد
 کی رائے سے بہت قریب آگئے ہیں۔ مولانا آزاد لکھتے ہیں۔

۱۔ تلمیح ارض القرآن جلد دوم ص ۳۲

۲۔ قصص القرآن جلد دوم ص ۱۴۹

۳۔ ایضاً ص ۱۴۹

حضرت ایوب کا زمانہ حضرت موسیٰ سے پہلے تھا۔۔۔۔۔ انہیں حضرت

ایبراہیم کا معاصر ہونا چاہیے یا کم از کم حضرت اسحق اور یعقوب کا ملکہ

حضرت ایوب (علیہ السلام) کے عہد کے بارے میں قطعی تعین کے لئے اس طرح فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ یہ بات یہ مندرجہ صاحب، مولانا آزاد اور مولانا حفظ الرحمن (مرحومین و مغنیوں کے نزدیک بلکہ تمام محققین کو اذکار اللہ) کے نزدیک مسلم ہے کہ حضرت ایوب کا عہد حضرت موسیٰ (علیہ السلام) سے قبل ہے اور یہ بات جدید تاریخی تحقیقات اور عجمی کہانیاں کی روشنی میں پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کا فرعون ریمس ثانی کا بیٹا منفتاح ہے جس کا دور حکومت ۱۲۹۲ ق م سے شروع ہو کر ۱۲۳۵ ق م پر ختم ہوتا ہے۔ اس کو حضرت موسیٰ اور ہارون نے اسلام کی دعوت دی تھی اور بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کیا تھا۔ البتہ جس فرعون کی بیوی نے حضرت موسیٰ کو دیر سے لگا دیا اور پالا تھا اور جس کے زمانہ میں حضرت موسیٰ نے مصر کو چھوڑا تھا وہ ریمس ثانی تھا۔ یہ فرعون اپنی زندگی ہی میں بوجہ کبر سنی اپنے بیٹے منفتاح کے حق میں تاج و تخت سے دست بردار ہو گیا تھا۔

اس سے صاف معلوم ہو گیا کہ حضرت ایوب کا زمانہ ۱۳۰۰ ق م سے پہلے تھا۔ اس سلسلے میں مولانا ابوالکلام آزاد ہی کی رائے صحیح معلوم ہوتی ہے۔ یعنی یہ کہ انہیں حضرت ایبراہیم کا معاصر ہونا چاہیے یا کم از کم حضرت اسحق اور یعقوب کا۔ مولانا حفظ الرحمن مرحوم کی رائے بھی قرین قیاس ہے کہ ان کے نزدیک بھی حضرت ایوب کا عہد حضرت موسیٰ سے بہر حال پہلے ہے۔ البتہ حضرت سید صاحب کی یہ رائے کہ ۱۳۰۰ ق م سے ۱۲۳۵ ق م کے زمانوں کے درمیان حضرت ایوب کا عہد قرار دینا چاہیئے۔ یہ زمانہ چونکہ حضرت موسیٰ کے بھی کئی سو برس بعد کا ہے۔

۱۸۶ ترجمان القرآن جلد دوم ۱۸۶

۱۸۷ یہ رائے مصری مارلا تار کے مصور ادما ثری اور عجمی تحقیق کے بہت بڑے عالم احمد یوسف احمد آلمی کے ایک مقالہ سے ماخوذ ہے بخار نے قصص الانبیاء میں اس مقالہ کا خلاصہ نقل کیا ہے۔ اور مولانا حفظ الرحمن مرحوم نے قصص القرآن جلد اول (۳۶۹ تا ۳۷۳) میں اس کا ترجمہ نقل کیا ہے۔

اس نے حقیقت سے بہت دھڑواہارنی معلومات کے خلاف ہے۔

حضرت کا وطن سرزمین عرب کا وہ حصہ بیان کیا گیا ہے جو شام و فلسطین کے جنوب مغرب کے عرب کی آخری حد ہے اور میں جگہ کہ سامعیر کا سلسلہ طول میں شمال سے جنوب تک چلا گیا ہے۔

یہاں کہہ چکے کہ وہ مقام جو عمان سے حضرموت تک دیکھتے ہیں۔ سید صاحب فرماتے ہیں:-

”جب کہ ہم نے تسلیم کر لیا کہ الیوب اور یوباب ایک ہی شخص ہے تو ہم کو حضرت الیوب کے مکان و مکان کے متعلق زیادہ کاوش کی حاجت نہیں۔ یوباب کا مکان توراہ میں مذکور ہے کہ وہ بصری ہے جو اب تک شمال عرب میں فلسطین کے قریب معروف شہر ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفر شام میں وہاں قیام کیا تھا۔ وہی شہر حضرت الیوب کا بھی مکان ہوگا۔ بصری قدیم زمانہ میں ایک تجارتی شہر تھا۔ توراہ میں اس کا ذکر متعدد مقامات میں ہے۔“

ان کے وطن کے بارے میں مولانا ابوالکلام آزاد کی بھی یہی رائے ہے لیکن انہوں نے اس کے لئے سفر الیوب کی ایک اور اہم دینی شہادت بطور جغرافیائی ثبوت کے پیش کی ہے، مولانا لکھتے ہیں:-

”سفر الیوب میں ہے کہ وہ عوض کے ملک میں رہتے تھے اور آگے چل کر تصریح کی ہے کہ ان کے مویشی پر شیباد سببا کے لوگوں نے اور کس دیوں (ہالبوں) نے حملہ کیا تھا ان دونوں تصریحوں سے بھی اس کی تصدیق ہو جاتی ہے کیونکہ کتاب پیدائش اور تواریخ اول میں عوض کو ارم بن سام بن نوح کا بیٹا کہا ہے اور ارمی“ بالاتفاق عرب عاربہ کی ابتدائی جماعتوں میں سے ہیں۔

انیسویں صدی کے اواخر تک یہ بات پوری طرح واضح نہیں ہوئی تھی لیکن اب اس میں کوئی شک و شبہ نہیں رہا ہے۔ پھر اس مقام کا ایسی جگہ ہونا جہاں سببا اور بابل کے ہارشن سے آکر حملہ آور ہوتے تھے ایک مزید جغرافیائی

دشمنی ہے کیونکہ ایسا مقام بجز عرب کے اس کوئی نہیں ہو سکتا۔ یقیناً
یہ عرب کا ہی مقام ہوگا جو قوم علو کا مسکن تسلیم کیا گیا ہے۔ یعنی حنہ
حضرت یحییٰ علیہ السلام

سفر ایوبؑ اور واقعہ ایوبؑ
سفر ایوبؑ میں جو قصہ بیان کیا گیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ
عوض کے ملک میں ایوبؑ ایک کامل اور راست باز انسان
تھا۔ خدا نے اسے بڑا فاعان اور بڑی دولت دے رکھی تھی اس کے سات بیٹے اور تین بیٹیاں تھیں۔
سات ہزار بھیر میں، تین ہزار اونٹ، ایک ہزار بیل اور پانچ سو بار برداری کے گدھے تھے۔ اس کے
نوکر چاکر بھی بے شمار تھے امداد ہل مشرق میں اس درجہ مالدار کوئی نہ تھا وہ اس دولت و شوکت کے لئے
خداوند کا شکر گزار تھا اور ہمیشہ ہی سے دور رہتا تھا۔

لیکن پھر زندگی کی ساری مصیبتیں ان پر آپڑیں، ان کے مویشی لوٹ لئے گئے، نوکر چاکر قتل
ہو گئے، اولاد مر گئی جاہ و حشم نابود ہو گیا اور زندگی کی خوشحالید میں سے کوئی چیز بھی باقی نہ رہی پھر
بر بادوں کے یہ تمام زخم ایک ایک کر کے نہیں لگے کہ سنبھلنے اور جھیلنے کی ہمت ملی ہو۔ یہ یک وقت
لگے اور اچانک دنیا کچھ سے کچھ ہو گئی۔

لیکن میں اس حالت میں بھی حضرت ایوبؑ کی زبان سے کلمہ صبر و شکر کے سوا اور کچھ نہیں نکلا
”ایوبؑ نے اللہ کو اپنا پلہ بن چاک کیا اور سر منڈایا۔ اور زمین پر گر کر سجدہ کیا اور کہا شکا
میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا اور شکا ہی واپس جاؤں گا۔ خداوند نے دیا اور خداوند نے لے لیا۔
خداوند کا نام مبارک ہو“۔

سب کچھ چاچکا تھا صبر جسم کی تندرستی باقی رہ گئی تھی۔ اب اس نے بھی جواب دے دیا
حضرت ایوبؑ کے سارے جسم میں اذیت ناک پھوٹے نکل آئے اور وہ اپنے کو کھلنے کے لئے ایک
ٹھیکر لے کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ تب اس کی بیوی اس سے کہنے لگی کہ کیا تو اب بھی اپنی راستی پر قائم

رہے گا اس کا حقیقہ کہ اس نے اس سے کہا کہ تو مومنوں کی حمایت کرتی ہے۔ کیا ہم
خدا کے نام سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟

اب سب باتوں میں اللہ نے اپنے بچوں سے خطہ کی۔

مذہبیت کی یہ حالت بڑھتی ہی جاتی تھی لیکن جوں جوں بڑھتی جاتی تھی 'روح کا یقین'
دل کا صبر اور ایمان کا مزہ شکر بھی بڑھتا جاتا تھا چنانچہ تمام صحیفہ الہی کی نشین موعظ کا مجموعہ ہے
جو ان کے دعوہ عظمیٰ کی آہوں اور کرب و اذیت کی صلاؤں کے اندر نمایاں ہوئے، ان کی ہزار ہا عسروں
کا نقد تھی اور ہر پکار صبر و شکر کی تلقین۔ اسلوب بیان یہ ہے کہ تین دوست مصیبت کا حال سن کر آتے
ہیں امداد اللہ کے کاموں اور محنتوں پر ان سے وعدہ کرتے ہیں پھر اللہ کی دی انہیں غائب کرتی ہے۔
اور ان کی آزمائش کا وعدہ ختم ہو جاتا ہے۔

"یوں خداوند نے ایوب کے آخری ایام میں ابتلا کی بدست زیادہ برکت بخشی اور اس کے پاس
چودہ ہزار بھیڑ بکریاں اور چھ ہزار اونٹ اور ہزار جوڑی بیل اور ہزار گدھیاں ہو گئیں اس کے سات
بیٹے اور تین بیٹیاں بھی ہوئیں۔۔۔۔۔ اور اس کے بعد ایوب ایک سو چالیس برس جیتا رہا اور اپنے
بیٹے اور بہنوں کو جو فیشت تک دیکھے اور ایوب نے بڑھا ہو کر اور عمر رسیدہ ہو کر دفات بانی بنے

سفر ایوب کی قدامت

سفر ایوب کی قدامت کے بارے میں مولانا حفص الرحمن مرحوم
نے محققین توراۃ کے اس اتفاق آرا کو نقل کیا ہے کہ صحیفہ ایوب
(علیہ السلام) حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کے قبل زمانہ کا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
اس کو قدیم عربی سے عبرانی میں منتقل کیا ہے اور یہ کہ مجموعہ توراۃ میں سب سے قدیم صحیفہ سفر
ایوب ہے۔

آگے چل کر انہوں نے محققین توراۃ کا یہ دعویٰ نقل کیا ہے۔

سفر الیوب (ع) کے بارے میں شاعری کا بے نظیر شایع ہے اس کے ساتھ کہ اس کا عظیم

ترین نظم سفر الیوب ہے۔

سفر الیوب کی قدامت کے بارے میں علامہ یحییٰ بن خلدون نقاری محققین تواتر اور مورخین ماضی

و حال کے درمیان میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ علامہ یحییٰ بن خلدون نقاری جو الیوب علیہ السلام کو ایک فرضی

شخصیت اور سفر الیوب کو فرضی سمجھتے ہیں، وہ بھی اس کی قدامت کا اعتراف کرتے ہیں۔ مولانا

حفظ الرحمن نے بنیاس کے حوالے سے کہا ہے کہ

”الیوب (علیہ السلام) کے متعلق علامہ یحییٰ بن خلدون نقاری کے درمیان میں اختلاف

ہے ان میں سے بعض تو یہ کہتے ہیں کہ یہ فرضی نام ہے، الیوب کسی شخصیت

کا نام نہیں مثلاً ابی حسانی دیر، میکائلس، سملز، استیان اسی کے قائل ہیں

اور کہتے ہیں کہ اس شخصیت سے متعلق جس قدر واقعات منسوب ہیں سب

باطل اور فرضی ہیں، گویا ان کے نزدیک سفر الیوب اگرچہ تاریخی اعتبار سے

قدیم صحیفہ ہے، مگر فرضی ہے اور کانٹ اور انٹیل وغیرہ کہتے ہیں کہ الیوب

علیہ السلام ایک حقیقی شخصیت کا نام ہے اور اس سے منسوب صحیفہ کو

فرضی اور باطل کہنا خود باطل ہے“ لے

سید سلیمان ندوی نے ارض القرآن میں ستر گین کی یہ رائے اس کی کتاب ڈکلائن اینڈ فال آف

رومن اسپائر کے حوالے سے نقل کی ہے۔

”اس عرب بمشرد قرآن یا حضرت محمد صلم، کے خیالات خدا کے متعلق گواہی اور لطیف یہا

تاہم اس کا بلند سے بلند خیال سفر الیوب کی پر جلال سادگی کے مقابلے میں کم ہے جو عہد قدیم میں

اس ملک اور اس زبان میں لکھی گئی۔“ لے

سید صاحب سفر القرآن کے متعلق کہیں کی کہیں کو جانوروں پر غیر مانتا تھا۔ قرار دیا ہے کہ ان میں سے ایک معلوم ہوتا ہے کہ سفر الیوب کی قدامت کے بارے میں وہ ان کی کتاب سے متعلق ہیں۔ جسے سفر القرآن کو اسی کے مقابلے سے علیمہ کر لیا جائے تو اس کی ادنیٰ حیثیت سے بھی انکار فرماتے ہیں۔

”ایک صحیفہ حضرت الیوب اسحاق تین مومنین صادقین کے باہم مناظرہ و مکالمہ پر مشتمل ہے۔ (جو ان کی عیادت کے لئے آئے تھے) یہ تمام مناظرہ لطیف تمیيزات میں نہایت اعلیٰ فلسفیانہ اور شاعرانہ جذبات مدعائی سے پر ہے۔“

سید صاحب نے اس سے زیادہ سفر الیوب کی قدامت اس کی ادنیٰ حیثیت اس کے شاعرانہ حسن بیان عربی زبان و ادب کی تاریخ میں اس کا مقام وغیرہ متعلق کچھ نہیں لکھا۔ ان کی توجہ زیادہ تر اودم کی تاریخ اور حضرت الیوب کے وطن کی تحقیق کی طرف رہی ہے حقیقتاً ان کا موضوع ہی تاریخ ارض القرآن تھا۔ مولانا حفظ الرحمن نے اگرچہ تاریخ و ارض قرآن سے بھی تعرض کیا ہے لیکن ان کی توجہ زیادہ تر سفر الیوب اور قرآن میں قصہ کافرقی اور قرآن میں واقعہ حضرت الیوب علیہ السلام کے تفسیری نکات کی شرح و بیان پر رہی ہے لیکن ابوالکلام آزاد چونکہ ان دونوں سے اپنے مزاج و ذوق کے اعتبار سے مختلف تھے اس لئے انہوں نے حضرت الیوب کے بعد وطن کے متعلق تاریخی اشتادات بھی کئے ہیں اور تفسیری نکات کے بیان و شرح پر توجہ دی ہے، اس سے ہی سفر الیوب کی قدامت اس کی شاعرانہ حیثیت اور عربی علم و ادب کی تاریخ وغیرہ کے بیان و تذکرہ میں ان کے قلم سے خوب خوب جولانیاں دکھائی ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے چار باتوں کی طرف خاص طور پر توجہ دلائی ہے۔

۱۔ تحقیق توطۃ میں سے اکثر اس طرف گئے ہیں کہ حضرت الیوب عرب تھے، عرب میں نماز ہوئے اور سفر الیوب اصلاً قدیم عربی میں لکھی گئی تھی، حضرت موسیٰ نے اسے قدیم عربی سے عبرانی میں منتقل کیا۔

سفر الیوب منظوم کتاب ہے تاہم سفر الیوب کا ایک ایک جملہ کہہ رہا ہے کہ میں شعر ہوں۔
نثر نہیں ہو سکتا۔ اسی لئے محققین توطۃ نے اسے بھی اس شکل

ادب کی تاریخ کے کتب منظم ہی قرار دیئے جاتے۔ بلاغت کلام، شعریت، بیان اور لہجہ کی سلاوب کے لحاظ سے اس صنف کی کتاب ہے کہ حدیث کا کوئی مفید مثال و زاویہ پیش کر دینے کے بعد اس کا مطالعہ نہیں کر سکتا۔

عربی علم ادب کی قدامت ثابت معلوم ہو گیا کہ عربی علم ادب کی تاریخ اس عہد سے بہت پہلے مشروعت ہو جاتی ہے جو عہد عام طور پر سہمہ یا گیا عہد کہتے ہیں مگر حضرت موسیٰ سے پہلے سفر ادب جیسی نظم عربی میں لکھی جاسکتی تھی تو یقیناً عربی علم ادب کے نشوونما سے صد سال پہلے عربی علم ادب ترقی یافتہ ہو چکا تھا۔ بلاشبہ سفر ادب کی عربی وہ عربی نہ ہوگی جو نزول قرآن کے وقت بولی جاتی تھی یقیناً عربی کی کوئی ابتدائی شکل ہوگی جس کی اثبات میں ادبی، کلاسی اور آشوری کتب کے الفاظ و اسامی میں نظر آ رہی ہیں اور قدیم مصری بھی اس کی جھلک سے خالی نہیں تاہم وہ عربی زبان ہی ہوگی اور اس عربی نے موجودہ عربی کے تمام عناصر و مواد ہم پہنچائے ہوں گے۔

اصل یہ ہے کہ عہد جاہلیت کی عربی اگرچہ صحرائیوں کی عربی تھی لیکن زبان کی نوعیت بول رہی ہے کہ یہ صحرائی قبائل کی ہمدردہ نہیں ہو سکتی۔ اتنی وسیع، اتنی ہمہ گیر، اتنی دقیقہ سمجھ، اس دور میں بول رہی زبان ضروری ہے کہ صدیوں کی متواتر اور مسلسل ادبی زندگی سے ظہور پذیر ہوئی ہو۔ جو زبان قرآن کے معانی و دقائق کی تحمل ہو گئی کیونکہ ممکن ہے کہ اسے غیر متمدن قبائل کی ایک ہمدرد زبان تسلیم کر لیا جائے اتنا ہی نہیں بلکہ وثوق کے ساتھ کہا جاسکتا ہے، جس عربی میں امرار القیس نے اشعار کہے ہیں۔ اس عربی کی لغوی تاریخ اس سے بہت زیادہ قدیم اور بہت زیادہ متمدن ہونی چاہیے جتنی اس وقت تک سمجھی گئی ہے۔

جدید اشری انکشافات اور عربی کی قدامت گذشتہ صدی تک عربی کی لغوی تاریخ کا یہ مسئلہ ایک لائیل مسئلہ سمجھا جاتا تھا۔ حتیٰ کہ بعض محققین نے مجبور ہو کر یہ رائے قائم کر لی تھی کہ زبانوں کی تخلیق اور نشوونما کا اسے ایک فنی قول تسلیم کر لینا چاہیے۔ لیکن اب اشری تحقیقات کے آخر میں مواد نے بحث و تلیل کا ایک نیا میدان پیدا کر دیا ہے اور عربی میں اور عربی زبان کی تاریخ بالکل ایک نئی شکل میں نمودار ہو رہی ہے یہ زبان جس پر زندگی

جیسا کہ حامی آباد کے کتبوں میں سے ہر جگہ ہے۔

علاقہ میں ساسانی عہد میں عربی اسرار و انکشاف کے غلبہ و سرور کا یہ حال ہو گیا تھا کہ وہ دوست کی زبان عربی آمیز ہو گئی۔ ساسانی دوست کے ہوا جزا ہندوستان کے ہاں یہاں سے ملے ہیں۔ ان میں ہا جماع عربی الفاظ و اصوات پائے جاتے ہیں۔ ایک مدت تک یہ آمیزش عملِ تعجب ہی تھی کہ سرودیم جوش نے ان اجزاء کی اصلیت ہی سے انکار کر دیا۔ مگر اب عام طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے کہ جس طرح بعد ازاں اسلام کی قدیم فارسی جدید عربی سے مخلوط ہوتی ہے اسی طرح قبل از اسلام کی قدیم فارسی قدیم عربی الفاظ سے مخلوط ہو گئی تھی۔

عربی کا یہ کتبہ ایک تابوت پر نقش ہے اور اس میں ایڑام، ملک پیلس کی نقش رکھی گئی تھی اور اس کے بیٹے "توبیل" کے حکم سے تیار ہوا تھا۔ امیرام کا نام تو راقہ میں بھی آیا ہے اور تاریخی حقیقت سے اس کا زمانہ بالاتفاق ۱۲۵۰ قبل مسیح ہے۔ کتبہ کا خط وہی ابتدائی عربی خط ہے جسے عام طور پر فنیقی خط کے نام سے پکارا جاتا ہے اور جس نے آگے چل کر آرامی، سریانی اور وسطی خطوط کی تخلیق اختیار کی ہیں۔

یہ جنگ کے بعد کے بنائیت اہم انکشافات میں سے ہے۔ اس وقت تک حروف (بجدی) یعنی غیر تصویری اور غیر ساری (منقبضہ) کا سب سے قدیم نمونہ "تھر سینا" سمجھا جاتا ہے۔ یعنی وہ پتھر جو ۱۲۵۰ء میں جزیرہ نمائے سینا میں ملا اور جس پر "میشا" شاہ ہواب نے سنہ ۱۲۵۰ قبل مسیح میں اپنی ایک منسوخ کا حال کندہ کر لیا ہے، یہ فتح اسے بنی اسرائیل کے مقابلے میں حاصل ہوئی تھی لیکن اب اس تابوت کے انکشاف نے اس سے ساڑھے تین سو برس پیشتر کی کتابت ہیا کر دی ہے اور اس طرح معاملہ سنہ ۱۲۵۰ ق م کی جگہ سنہ ۱۲۵۰ ق م تک پہنچ گیا اور یہاں انسان کی علمی کتابت

(بقیہ ماضیہ) محکم چٹانوں پر نقش کرائے تھے۔ ان میں زیادہ اہم کتبہ بے ستون ہے جس میں دامانے گو مانہ جوسی کی بغاوت اور اپنی تخت نشینی کی سرگزشت قلم بند کی ہے۔ کتبہ استخر میں اس نے اپنے تمام ماتحت ممالک کے نام گنوائے ہیں۔ (ترجمان القرآن جلد دوم ص ۱۵۰)

کاتب نے لکھا ہے کہ یہی نسخہ ہماری قلمی نسخہ ہے، وہ مشرقی م کاتب اور عربی زبان اور عربی زبان کے لکھی رسم الخط میں ہے۔

اس کتاب کے بارے میں متعدد گوشوں کے لئے بحث و نظر کے لئے چاروں روٹن کر دئے
ان کے بارے میں معلوم ہو گیا کہ قوطہ کے نزول اور کتب خانہ بابل کی الائج سے پہلے عربی زبان کے
مواد و کتب کے ایک مکتوب و مرسوم زبان کی نوعیت اختیار کر لی تھی یعنی اس وجہ تک پہنچ چکی تھی
کہ اس میں املاات و فرامین لکھے جاتے تھے۔ بعض بول چال ہی کی زبان نہ تھی نیز یہ کہ اگر مشعلہ قبل
میں عربی زبان کی ایک ابتدائی شکل کا یہ حال تھا تو یہ بات کیوں عجیب سمجھی جائے کہ حضرت موسیٰ سے
پہلے حضرت ایوب نے عربی میں کوئی منظوم مسمیہ لکھا تھا اور شریعت صوابی بھی املا عربی کی
کتاب ہے۔

علاوہ بریں یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ قرآن کا عربی
قرآن کا عربی میں نزول زبان میں نازل ہونا اور جا بجا اس بات پر زور دینا کہ
انما نزلنا قرآنا عربیاً (۲۱۱۲) ہم نے قرآن کسی اور زبان میں نازل نہیں کیا عربی میں
نازل کیا صرف اتنے ہی معنی نہیں رکھتا۔ جس قدر اس وقت تک سمجھے گئے ہیں بلکہ ایک بہت
زیادہ وسیع ادگری حقیقت اس میں مضمر ہے۔

دنیا کی قدیم ترین نظم سفر ایوب
رابعاً اگر سفر ایوب کی یہ نوعیت تسلیم کر لی جائے
تو ان لینا پڑے گا کہ شعر و ادب کا سب سے قدیم
نمونہ ہی ہے جو اس وقت تک ہماری معلومات میں آیا ہے۔

ہندستان کی دور زمیہ نظمیں ہما بھارت اور رامان بھی قدیم نظمیں ہیں لیکن ان کا زمانہ تصنیف
بھی محققین عصر کے نزدیک چوتھی صدی قبل مسیح سے زیادہ پیچھے نہیں جاسکتا اور زمانہ تدوین
بہ شکل کتاب تو اکثر کے نزدیک زیادہ سے زیادہ سنہ سی کے ابتدائی قرون ہیں۔
تفصیل کے لئے پروفیسر ای و شیرن کا مقالہ رزمیہ نظموں کا عہد مندرجہ کیمبرج ہسٹری آف انڈیا
جلد اول ۲۵۰ دیکھا جائے۔

اور اگر قدامت کے اعتبار سے دنیا کی کوئی کتاب منظوم اس سے معارضہ کر سکتی ہے تو وہ صرف

ہندستان کا ایک دوہ ہے۔ بشریکہ اسفار ہند کی خدمات کا وہ منہب تسلیم کرنا چاہئے۔
کوئی شخص بھی اس سے بھی پیچھے ہٹنا چاہتا ہے۔

دہلی کے محمد تقی علی صاحب کی نسبت ایکس بول کا مسلک اس وقت تک ماہرین مونیخ
میں مقبول نہ تھا۔ بعد میں حقیقت سے اس پر کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ ایکس بول نے دہلی کی
تعلیق کا زمانہ چار صدوں میں منقسم کر دیا ہے۔ سوتر کا زمانہ ستلہ سے ستلہ ق م تک پرمین
ستلہ سے ستلہ ق م تک، ہنتر اور گوید کا آخری باب ستلہ سے ستلہ ق م تک پچھنڈ ستلہ
سے ستلہ ق م تک، گوید اور گوید کی سب سے قدیم نقلیں ستلہ ق م سے زیادہ پیچھے نہیں جاتیں۔
حال میں سٹراے کی کیتھ پروفسر سنکرت ایڈجبرا یونیورسٹی نے اس موضوع پر جو مقالہ یکمبرج
ہسٹری آف انڈیا کے لئے کھلے اس میں بھی مسلک اختیار کیا ہے وہ تمام بحث کا خاتمہ اس نتیجہ
پر کرتے ہیں کہ گنگ وہد کے قدیم ترین تانے مثلاً "اٹھا" ممکن ہے ستلہ ق م تک پیچھے لے جائیں
جاسکیں، لیکن اس سے زیادہ اسے پیچھے جانا موجودہ معلومات کی روشنی میں ممکن نہیں ہے۔

اس وقت تک غیر فنانی شاعری کا سب سے زیادہ قدیم نمونہ مومر کی ایڈ تسلیم کی گئی ہے لیکن
اگر مومر کا عہد وہی قرار دیا جائے جو پروڈوش کے بیان سے متبادر ہوتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ
ستلہ قبل سے ہے لیکن سفر الیوب کا زمانہ اس سے بھی پہلے کا زمانہ ہونا چاہیے۔ پس قدیم ترین
تعلیم مومر کی نہ ہوتی سفر الیوب کی ہوتی ہے۔

۱۔ یکمبرج ہسٹری آف انڈیا جلد اول صفحہ ۱۳۳

۲۔ ترجمان القرآن جلد دوم صفحہ ۲۸۹ - ۲۸۸

شاه ولی اللہ کی تالیفات پر ایک نظر

غلام مصطفیٰ قاسمی

(۴۷)

کتابِ حدیث و علومِ حدیث

(۷۱) الموسویٰ من احادیث الموطا۔ مصفیٰ شرح موطا فارسی کے تذکرہ میں گذر چکا ہے کہ مصفیٰ کی ترتیب، شاہ صاحبؒ کی زندگی میں ان کے کثرتِ مشاغل کی وجہ سے نہ ہو سکی۔ باقی الموسویٰ چونکہ مختصر نوٹس کی حیثیت رکھتی ہے اس لئے اس کی نہ صرف تدوین اور ترتیب مولف امام نے خود سرکاری لیکن اس کا درس بھی جاری فرمایا۔ اس لحاظ سے اس کی تدوین تو مصفیٰ کے ساتھ ہی ہوگی لیکن ترتیب اہل تکمیل میں مصفیٰ سے مقدم ہے۔

شاہ صاحبؒ سے چند بزرگ تلامذہ نے موطا کی اس عربی شرح کو آپ سے بڑے حاد و رسنا ہے وہ بالفعل یہیں تین اہلہ علماء معلوم ہوئے ہیں۔

۱۔ مولف امام کے صاحبزادے سراج الہند شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی آپ اپنی تالیف بستان المحدثین میں فرماتے ہیں۔ (ترجمہ) حفصہ الشافعی پیشوائے علماء راسخین شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی قدس اللہ سرہ العزیز نے بھی اس موطا کی جو بروایت یحییٰ بن یحییٰ الشافعی ہے دو شرحیں لکھی ہیں۔ پہلی شرح کچھ دقیق اور مجتہدانہ فارسی زبان میں ہے۔ مصفیٰ فی احادیث الموطا اس کا نام ہے اسی شرح مختصر ہے، اس میں صرف فقہاء حنفیہ و شافعیہ کے مذاہب بیان کرنے پر اکتفا کیا ہے اور کچھ ان ضروری امور کا بھی (جو مشکل تھے شرح عربیہ سے ضبط کر کے) بیان کیا ہے اس کا نام الموسویٰ من احادیث الموطا ہے۔ راقم الحسرت (شاہ عبدالعزیز صاحب)

لے اس مشرح کو ان سے منہذا واقفان کے ساتھ ساتھ لے

دوسرے بزرگ ہیں مولانا عبدالرحمن بن نظام الدین سندھی ٹھٹوی۔ اس جلیل القدر عالم کا ہاتھ
کے کسی بھی تذکرہ اور کتاب میں نہیں کوئی ذکر نظر نہیں آیا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عنقوان شباب
میں یہاں سے پٹے گئے ہوں گے۔ انہوں نے شامعلی اللہ صاحب سے قرآن مجید اور کتب حدیث کے
علاوہ شاہ صاحب کی تالیفات مثلاً منہج الرحمن ترجمہ فارسی قرآن مجید، حجتہ اللہ البالغہ مسوئی شرح
موطا اور دوسرے رسائل کو پڑھا ہے۔ شاہ صاحب نے ان کو اشغال موفیہ کی تلقین بھی فرمائی
ہے اور اپنی جیسے مرویات کی احادیث مرحمت فرمائی ہے اور یہ سندھی عالم ہیں برس تک سلسلہ اس
نفل میں رہے ہیں۔

شاہ صاحب نے مولانا عبدالرحمن سندھی کی قوت خیال میں بعض افراخ کی وجہ سے کچھ نفل
بھی محسوس کیا تھا اس لئے ان کو یہ تنبیہ بھی فرمائی۔۔۔ کہ ان کو اپنے (مشاہدات اور) واقعات پر
اعتماد نہ کرنا چاہیے جب تک ان میں میری طرف مراجعت نہ کریں یا فرستادہ سے ان کی پیمائش
ہو جائے اور آخر میں احکام شرعیہ اور آداب موفیہ پر استقامت کی وصیت فرمائی ہے۔ مناسب علوم
ہوتا ہے کہ یہاں وہ مرقومہ اجازت بھی درج کی جائے جو شاہ صاحب نے ان کو مرحمت فرمائی ہے۔

(ترجمہ) حمد و صلاۃ کے بعد رب کریم کی رحمت کا محتاج ولی اللہ بن عبدالرحیم اللہ تعالیٰ
اسے سلف صالحین کے ساتھ شامل کرے کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کے ساتھ ان کے
باطن میں ایسی مخفی مہربانیاں ہیں جن کا ادراک نادر ہے اور یہ جو خدا کے بندے اس کی طرف کچھ کے
چلے جاتے ہیں اس میں اللہ اور بندوں کے درمیان وہ مبارک نعمتیں ہیں جن کے معانی کا ادراک دقیق
ہے۔ ان مخفی الطاف اور غوض گوار نعمتوں کا کچھ حصہ ہمارے دینی بھائی، صلحہ صلحہ کو ملا جس کے اوقات
عبادات کے ساتھ آبا رہتے ہیں۔ اور اس کے انفاس نیکیوں کے سمندروں میں ڈوبے رہتے ہیں۔

(وہ ہیں) حافظ عبدالرحمن ابن حافظ نظام الدین ٹھٹوی جو کہ ہماری اقامت گاہ دہلی کے نزل ہیں
اللہ دینا اور آخرت میں اس پر احسان فرمائے اور عابدین میں اس کو اپنی نعمتوں سے نوازے۔

اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے اور اس کے مخصوص طور پر ایک اس کو الہام کیا، پھر اس کو اس طریقہ پر عمل کرنے کے لئے اور خود پروردگار سے پہلے ادا کرنے کے لئے خود پروردگار نے اس کو اس کی طاقت کی بنا پر اس کا الہام فرمایا اور اس کو مرافقہ کی حالت کے احکام کی تلقین فرمائی اور اس پر عمل کی حکمت فرمائی اور قوم (اصحاب) کے پاس جو معجزہ تھی، وہ بھی اس کو عطا فرمائی۔ اسی وقت (اصحاب) نے اس کو سید، نبی یا معاشق، بہت تو عہد اور بہت عشق اور اس کو ہر خلق کی حالت میں سب سے بھی مرحمت فرمائی، معاشق کی عبادت سے پہرہ دے دیا اور حکمت عطا فرمائی اور وقت نصیب کیا اور اور اعداء کی مذہبیت نصیب فرمائی۔ اس کو مسامحت و عفو و رحمت سے سب کو شیاں، اسماء و آیات کے خواص میں سے کچھ حصے پر مطلع کیا، اس کے ساتھ وہ اللہ اور اس کے رسول اور طریقت کے مشائخ کے ساتھ ظاہر اور باطن میں صدق و نیت سے رہا، اس کا سینہ صفا و خفاقت کے مرض سے سلامت رہا حرم اور طول امید کی طرف اس کا میلان کم رہا شہداء و اصناف میں اس کو میر کی قوت حاصل تھی، اور عبادات میں مشغول ہونے کا وجہ سے اس کو ان اہم کاموں سے دور رہا، اس پر اللہ تعالیٰ کے اور بھی احسان ہیں جن کا بیان طویل اور شمار عسیر ہے، ان معاملات میں تقریباً ہیں برس تک مشغول رہا۔

(اس میں) حق تعالیٰ کی طرف سے بہت سی نعمتیں آئیں، یہ بھی تھا کہ خدا تعالیٰ نے اس کو مجھ سے تفہیل علم کی تلقین عطا کی۔ اس نے مجھ سے قرآن عظیم اول سے آخر تک حصص بن عاصم کی روایت سے پڑھا اور یہ سلسلہ پیغمبر علیہ السلام تک مسلسل ہے۔ (حدیث میں) مجمع بخاری، مجمع مسلم، موطا، محمد بن من اس کے ایک مختصر، حصہ کے علاوہ، شرح السنۃ سنن نسائی کا آدھا پڑھیں اور دو سکر و شاگرد، کی قرأت سے دوسری مرتبہ مجمع بخاری کو مجھ سے سنا، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، مسند احمد، مشکوٰۃ المصابیح، حصص حنین جزیری اور نسائی کا کچھ حصہ بھی سنا۔ مجھ سے میری بعض تالیفات کو بھی سنا جیسے فتوح الرحمن فی ترجمۃ القرآن بحجۃ اللہ بالافقہ السنی، امداد و سکر بہت سے رسائل جن کا شمار عسیر ہے۔

ان پھولی اور بڑی باتوں کے بعد (جاننا چاہیے کہ) اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ شرح صدر فرمایا کہ میں اس مولانا عبدالرحمن سندھی کا ذکر و خیر کروں اور اس کو مشہور

اس کے لیے اس طرح کے اشکال کی اجازت دیں، تب میں نے دیکھ کر حیرت کا شکار ہو گیا کہ
 میرا اس کا اتنا بڑا میں طرح میرے قوی میرے والدہ میں سے نے فرمایا تھا کہ میں نے
 اس کو خدمت اور محبت کے لیے یہ سوغات کا فریضہ بنایا، اس طرح مشہور کی بعض اساتذہ کا وہ ایک
 اشکال والا اور ہمارے مسائل میں سے کتاب الاموال کی ساری باتوں میں مل گیا ہے۔ اس میں نے
 جو کچھ مجھے پڑھایا اس سے سنا میری مرادات سے اس کے پاس جو کچھ لکھا تھا وہ
 تھا ان سب کے رعایت کی میں نے اس کو اجازت دی، کتب حدیث کا اساتذہ میرے رسائی میں
 مذکور ہیں۔ میں نے اس کو آیات ظنی، اسرار حق اور اعیان مبارک کی بھی اجازت دی کہ ان کو لکھ
 کرے اور صرف سے کتابت کرے یا اشکال سے میں اس طرح مجھ کو میرے والدہ میں سے نے
 اجازت فرمائی تھی۔ میں نے اس کو اس کے لکھنے کے حق میں بتایا کہ اس پر بعض امراض کا غلبہ ہے
 لہذا اس کی قوت خیال میں کچھ خلل واقع ہے، اس کے وہ لکھنے اور واردار ہونے والے واقعات
 (اور مشاہدات) بہر تب تک اعتماد نہ کرے جب تک ان میں دھیری طرف) مراجعت نہ کرے
 یا قرأت عادت سے اس کی تائید نہ ہوئی ہو۔

اس کے مطالعت میں سے روح کا عینہ غالب ہے خاص طور پر اس کا دھماکا چہرہ جو کہ
 عقل کو متعل ہے، اس نے اس کی چراگاہ اور کسیر گاہ نہمت اور یسیر اور نبوت احسان ہے اور
 اس کا نفس ناقص اس طرح پیدا کیا گیا ہے کہ اس کی مدد تو توں مل گیا اور پیغمبر میں ایک دھماکے
 ساتھ کھینچا جاتا ہوتا ہے اور وہ مددوں پر سے طوہر قوی نہیں ہیں، پس جب وہ احوال میں سے
 کسی حال کے ساتھ صحیح طور پر مشغول ہوتا ہے تو (تو توں کے قوی نہ ہونے کی وجہ سے) پہلے کے
 واقعات کو بالکل بھلا دیتا ہے کہ گویا وہ کچھ نہ سمجھے، اس کو چاہیے کہ اس کے لئے حکم نہ کرے
 کیونکہ پہلی حالت کی بنیاد (اور اصل) صحیح رہتی ہے، چلتی نہیں ہے۔ اس کو چاہیے کہ جسے چاہے
 جمع کرنے اور جمع اضداد کے احاطے کا خیال نہ کرے کیونکہ اس کا نفس تجارب (اور باطنی کچھ) کا
 والہ ہے اس نے وہ اس کی طاقت میں رکھتا ہے اس صفت کے مزاج مالوں کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ ان میں
 حنون (ورنگارنگی) اور ایک حال سے وہ مستحکم حال کی طرف جاتا ہے اور ہوتا ہے۔

میں اس کو اس پیسنہ کی وصیت کرتا ہوں میں کی میرے مشائخ نے غیب کو بصیرت کی عادت ہے

اور سنت رسول کا بھی حصہ ان کی کتاب ہے۔ قریباً پورے ستر سو سال بعد اس کے
اصل سند صرف یہ ہے کہ اٹھارویں کے حکمران کے بطور غنائے میں شائع کیا گیا ہے۔ اس ضمن میں
مولانا عبید اللہ رحمہ اللہ نے بھی کمالیہ کا حوالہ دیا ہے۔
اس بار بار در سند عامہ لکھی ہوئی ہے۔ سند العبد والید مولانا اسلمی الدہلوی کے حوالوں سے
الشیخ عبدالستار الکتبی الہندی کے اٹھارواں آنسو لکھ کر بتا کر محدث اور حرم مکی کے ساتھ ساتھ حدیث میں
سے ہیں قیاس غالب یہ ہے کہ انہی کا یہ نسخہ خود انہی کے ہاتھ میں یعنی امام مولانا الدہلوی کے قلم سے ہے۔
باقی حقیقت مال سے اللہ زیادہ باخبر ہے۔

عبید اللہ بن الاسلام السندی ختم الدہلوی الدیوبندی
الہندی کی پہلی بار طباعت، مصنفی شرح موطا کے حاشیہ پر ۱۲۹۳ھ میں سید محمد بن عبد اللہ
غزالی سلفی کی کوشش سے ہوئی، مصنفی کی دو جلدیں تھیں، جلد اول مطبع فاروقی دہلی میں باہتمام
محمد معظم صاحب بتاریخ چہارم ماہ شعبان المعظم میں طبع ہوئی اور جلد دوم مطبع مرتضوی دہلی میں
باہتمام حافظ عزیز الدین طبع ہوئی۔ دونوں کا سن طباعت ۱۲۹۳ھ ہے، اس کے بعد مولانا مفتی
کفایت اللہ صاحب کی کوشش سے مکتبہ رحیمیہ دہلی والوں نے اس پر نئے نسخہ کی نقل عمدہ کتابت
اور کاغذ کے ساتھ دونوں شرحوں کو اس طرح شائع کیا کہ اس کے دو کالم بنائے گئے پہلے کالم
میں "الموسوی" اور دوسرے میں مصنفی مع متن موطا کو رکھا گیا۔

یہ شرح تیسری بار مطبع سلفیہ حکہ مکرمہ حجاز میں متن موطا کو الگ رکھ کر عمدہ مصری ٹاپ
میں بہترین کاغذ پر ۱۳۵۵ھ میں طبع ہوئی اس کی طباعت کے اصل محرک علامہ استاذ عبید اللہ رحمہ
تھے اور طباعت کے مصارف حرم مکی کے محدث شیخ عبدالوہاب بن عبدالجبار دہلوی اور مطبع سلفیہ
کے مالک شیخ محمد صالح نصیف نے برداشت کئے، کتاب کے شروع میں حضرت شاہ صاحب کے
حالات زندگی اور الموطا کی فارسی شرح المصنفی پر آپ نے جو ميسوط مقدمہ لکھا تھا اس کا عربی ترجمہ

۱۔ اس سند کا پہلا ترجمہ ماہنامہ الرحیم کی گذشتہ اشاعتوں میں آچکا ہے اس لئے
یہاں اختصار سے کام لیا گیا۔

نور اللغات کے تحت ایک جگہ شکر لکھتے ہیں۔

بائیں حصے میں لکھتے ہیں کہ اس کتاب کو دہلی میں دو ہزار سالے کیا تھا ایک بار شکستہ میں سید محمد علی شاہ غازی سلی کی کوشش سے طبع ہوئی اور دوسرے بار شکستہ میں بحیرت العلماء ہند کے صدر شیخ شاکت اللہ داؤدی کی سعی سے چھپا، لیکن انہوں نے "الموسیٰ" کو مستقل کتاب نہیں بنایا، مگر شاکت اللہ کی مدد سے شرح معنی فارسی کے مرتبہ پر اس کو رد کیا اس نے اس سے استفادہ کیا آسان و تقاضا اس کا نسخہ کم ہوا اور پھر دونوں طباعتوں میں بعض مواضع کے اندر یہ نقلی نسخہ کہاں میں کہیں کہیں کلمات اور جملے غائب تھے جن کی وجہ سے غلط فہم ہو جاتا تھا اس لئے میں نے اس کو مستقل حیثیت دے کر چھاپنے میں اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا، اس نے اپنے فضل و کرم سے یہ کام میرے لئے آسان کر دیا اور یہ وہ کتاب ہے جن کو میں اپنے مسلمان بھائیوں کے سامنے حتیٰ التمام نصیب کے ساتھ عمدہ چھاپ کر یہ امید باندھ کر پیش کرتا ہوں کہ اس کو خود بخود غرض کے ساتھ پڑھیں اور اپنے دینی اور علمی مدارس کے نصاب درس میں اس کو شامل کریں، مثلاً "دارالحدیث"، "المعبد السعدی"، "الصلیہ"، "الغلاخ"، یہ چاروں درس گاہ مکہ مکرمہ میں واقع ہیں جامعہ اذہر، مصر، جامعہ ترویج تیونس، جامعہ القروین فاس۔ جامعہ قاسمیہ دیوبند، دارالحدیث دہلی، جامعہ اسلامیہ علیگڑھ، دارالعلوم مصر، دارالعلوم، لکھنؤ، جامعہ عثمانیہ "جسدر آباد"، جامعہ ملیہ، دہلی، جامعہ نقاشیہ کالی، اور عالم اسلام کی دوسری درس گاہ تاکہ یہ کتاب دینی اور علمی ترقی کے لئے تخم کے طور پر ہو۔ اور اس میں مسلمانوں کے اللہ اللہ بہت بڑا خیر پویش ہے۔

کلمہ ناسخہ کے خاتمہ پر ان حضرات کی اعانت کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا گیا ہے جنہوں نے اس علمی کام میں ناسخین کی اعانت کی۔ لکھتے ہیں ان معاونین میں سب سے بڑے معاون علامہ استاذ شیخ عبد اللہ سندھی ہیں۔ کیونکہ انہوں نے ہیں اس کتاب (الموسیٰ) کے علمی مرتبہ پر مشہد کیا اور اس کتاب کا اپنا قیمتی نسخہ عاریتاً ہیں عنایت فرمایا۔ اور بعض مفید تعلیقات کا بھی اضافہ فرمایا۔

الموسیٰ مطبوعہ مکہ مکرمہ کی طباعت میں جن علمی نسخوں پر اعتماد کیا گیا ہے وہ درج ذیل ہیں
۱) الفاضل مولوی نظر احمد ابن علامہ شبیر مرحوم مولوی الی بخش فیض آبادی کا خطی نسخہ

سن کتابت ۱۷۵۰ بمطبعہ اشوالہ فی سنو یکے اہل کتابت کے خیال سے صحیح ہے۔
کوئی تیار یا حافی نہیں ہے۔

(۲۱) استاذ مولانا علی گاہی نسخہ سن کتابت ۱۷۵۷ء یہ نسخہ مختلف شیوخ پر
پڑھا گیا ہے۔ اہل صحیح ہے، اس میں مولانا علی گاہی کے صاحبزادے امام عبدالعزیز دہلوی شیخ محمد اسحق
دہلوی صاحب شیخ محبوب علی دہلوی کے بعض حواشی بھی ہیں، اور دو سکر خاندانی ہیں، اس نسخے کے کاتب
شیخ عبدالرحمن ہیں جو کہ شاہ ولی اللہ صاحب کے بھائی شاہ اہل اللہ کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کا سلسلہ
نسب اس طرح ہے۔ عبدالرحمن بن مختار بن معزم بن مقرب اللہ بن اہل اللہ بن عبدالرحیم دہلوی۔
اس نسخہ کی کتابت سترہ وقت مولانا محمد اسحاق کے دور میں شاہ عبدالعزیز قدس سرہ کے مدرسہ
جدیدہ میں ہوئی۔

اسویں مطبوعہ مکہ مکرمہ کی فروخت سے جتنی کاپیاں رہ گئی تھیں وہ سب کی سب شیخ عبدالوہاب
دہلوی نے ملا۔ استاذ عہد اللہ سندھی کے ربیب اور قصوی خادم و رفیق مولانا عزیز احمد صاحب
کو مکہ مکرمہ سے بھیج دی تھیں۔

شاہ ولی اللہ اکینڈی حیدرآباد نے مولانا موصوف سے وہ تمام کاپیاں حاصل کیے کہ
مطابق کپڑے کی جلد سے جملہ کرا کر فروخت کئے گئے رکھی ہیں۔ اہل علم حضرات کے لئے یہ نا در موقعہ
ہے کہ اولین فرصت میں اس کو شاہ ولی اللہ اکینڈی حیدرآباد کے پتہ سے حاصل کریں۔

المسوک من احادیث الموطا

تالیف الامام ولی اللہ الدہلوی

ولایتی کپڑے کی نفیس جلد

دو حصوں میں

قیمت ۱۰- بیس روپے

خمر و منیہ

ڈاکٹر محمد رفیع رحیم المعصومی

اسلام میں خمر شراب اور سیرھا دونوں حرام ہیں۔ دونوں کو ناپاک فیضانی عمل "درجہ میں علی الشیطان" کہا گیا ہے۔ ان کی حرمت کے متعلق قرآن پاک میں چار آیتیں نازل ہوئیں، پھر کچھ عرب کے لوگ دونوں کے عادی تھے اور ان کی یہ عادتیں طبیعت ثانیہ بن چکی تھیں اس لئے ان کی حرمت کا حکم تدریجاً نازل ہوا۔ تفسیر کبیر (جلد ۲ صفحہ ۳۲۷) میں امام فخر الدین رازی رقمطراز ہیں۔

"کہتے ہیں کہ خمر و شراب کے بارے میں چار آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ مکہ میں یہ آیت نازل ہوئی
 "وَمِنَ شَرَابِ الْفَخِیْلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَخَذُونَ مِنْهُ سَكْرًا وَرَسًا قَاهِنًا" کجور اور انجور سے
 نشہ آور شراب اور اچھا رزق بناتے ہیں" اس وقت تک مسلمان شراب پیتے تھے اور اس کی عادت
 عام تھی۔ حضرت عمرؓ حضرت معاویہؓ اور کچھ صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ
 آپ خمر و شراب کے بارے میں کچھ حکم دیجئے کہ شراب پہلی عقل کو گم کر دیتی ہے اور دولت سلب
 کر لیتی ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

"قُلْ فِيهَا اَشْرُمٌ كَسْبٍ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ اِنَّ نَبِيَّ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم آپ فرمادیجئے کہ شراب
 اور جوئے میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لئے ان میں کچھ فائدے ہیں اور گناہ ان کے فائدوں سے بڑھ
 چڑھ کر ہے، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کچھ لوگوں نے شراب و جھاترک کر دیا، مگر کچھ لوگ
 شراب پینے نہ بھنے چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے کچھ لوگوں کی دعوت کی، کھانے
 پینے میں شراب کا احادیث بھی پڑا اور دست ہو گئے، بعض صحابہ اسی حالت میں ناز پڑے تھے اور سورہ
 کہفہ کی کلمات میں لائے تھے کو مذنب کر گئے اور پڑھا "قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ اَعْبُدُوا تَعْبُدُونَ"

اس حالت کے بعد ہی یہ آیت ہلک تارل ہوئی۔ تو قمریہا الصلوۃ ما انتم سکاوی و تم اتی کے عالم میں نماز کے قریب نہ ہوا۔ اس پر بہت کم لوگ شراب پیئے۔ اس اثنا میں ایک بار کہ انصار مل بیٹھے ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص بھی تھے جس میں شراب بھی تھی چنانچہ سقی میں قمریہا مات پراتر آئے اور اشعار پڑھنے کی نوبت آگئی۔ حضرت سعد نے ایک ایسا شعر پڑھ دیا تھا میں انصار کو بڑا لگتی تھی، اس پر ایک انصار نے ایک اونٹ کے نکلے جبرے کو بیکر حضرت سعد پر دے مارا جس سے اس کے زخم آ گئے۔ انہوں نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی میں پر حضرت عمر کہہ اٹھے۔ اے میرے اللہ۔ عمر کے بازو میں بیان شافی سے ہیں نوازیں۔ جس پر یہ کزیت ہلک تارل ہوئی۔ یا ایہا الذین آمنوا اتنا الخمر والمیسر والانصاب والالہ الاہرہم من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون (مائکہ ۱۷) اتنا میں یہ الشیطان ان یوتی بینکم الصداعۃ والہفصاع فی الخمر والمیسر ولیصدکم عن الصلوۃ فہل انتم متقون اسے ایمان والو! شراب، جوایتوں کے تھان اور فلل کے تیرنا پاک شیطان کے کام ہیں پس تم ان سے بچو جگہ تم فلاح پاؤ، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب اور جوئے کے خدیوہ و شنی بعض اور جگہ پیدا کرے اور تم کو نماز سے باز رکھے۔ تو کیا تم اس کے اہلے تک پہنچو گے۔ (اصناف سے باز نہ ہو گے؟)

اس ضمن میں رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو امام ہادی نے نقل کیا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اس ترتیب سے شراب کی حرمت بیان کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ لوگ شراب کے کس قدر شہید اور گرویدہ ہیں چونکہ لوگ شراب سے طرح طرح سے فائدے حاصل کرتے تھے اسی لئے کیا گی ممانعت واقع ہونے سے ان پر بڑا شاق گذرتا۔ عرض اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی آسانی کا لحاظ رکھا ہے اور آہستہ آہستہ اس کی حرمت مان لی۔

یہ کہتا ہے سود ہے کہ غم کی حرمت ثابت نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قریمؐ کے متروک
الفاظ نہیں استعمال کئے ہیں۔ چہیکہ مراراً خون، سود کے گوشت کو اٹھانے کے الفاظ قریمؐ کے
ساتھ حصر لہم قرار دیا۔ اذکھا، حرور الخبیثۃ والدم واللحم الخبیثۃ والدم واللحم الخبیثۃ
اللہ تعالیٰ نے عربیہ ہوئے والندون، سود کے گوشت اصران والندون کے گوشت کو مسام

تو یہاں کہہ دیا کہ یہ سب کچھ انہوں سے فوج کیا گیا ہے

مذہبیت سے اس پرک نے جہاں کسی چیز کی حرمت کا حکم کیا گیا ہے، حرم کا لفظ استعمال کیا ہے، مگر غریب لوگوں کو تدریج دیا گیا اس حد سے حرمت کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ سورۃ مائدہ کی آیت میں: **اِنَّهُمُ الْخَمْرُ وَالْاَنصَابُ وَالْاَزْلَامُ رَجَسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ** یعنی شراب، چمے، تھوں کے تھان، فال کے تیردن کو پرہیز لفظات میں.....

۔۔۔ **رَجَسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ** کہا اور ساتھ ہی **فَاجْتَنِبُوْهُ** کا حکم صادر کر دیا کہ ان سے بالکل الگ رہو، صرف یہی نہیں، آگے آتی والی آیت میں تاکید شدید کر دی کہ **اِنَّهُمُ الْخَمْرُ وَالْاَنصَابُ وَالْاَزْلَامُ رَجَسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ** ان میں سے تم سے بیٹھنا، والہذا فی الخمر والمیسر ویصدکم عن الصلوٰۃ فہذا لمنقور شراب دھونے سے شیطان تم میں آپس میں عداوت و بغض پیدا کرتا ہے اور نماز سے تم کو دور رکھتا ہے تو کیا تم ان سے باز رہنے والے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ صرف چمکان سے باز رہو۔

اللہ تعالیٰ نے شراب کے لئے لفظ خمر استعمال کیا ہے۔ آیت خمر کے معنی کی تحقیق کی جائے کہ خمر کس کو کہتے ہیں۔ خمر کے معنی کی طرف خود اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اشارہ کر دیا ہے: **وَمِنْ شَمْرَاتِ الْغَيْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَخَذُونَ مِنْهُ سُكْرًا وَرِزْقًا حَسَنًا** کھجوروں اور انگوروں سے تم مست کرنے والی شراب اور رزق حسن (عمدہ غنایا، بناتے ہو، سکر لانے والی شراب کو عرب کے لوگ خمر کہتے تھے۔

ایامِ جاہلیت کے اشعار میں بکثرت خمر کا ذکر موجود ہے۔ یہ لفظ جس زبان کا ہو آرامی ہو یا عبرانی۔ قرآن پاک کے نزول کے وقت یہ لفظ مفسر و خمر اور جمع خمر کی شکل میں مستعمل تھا اور عام طور پر لوگ اس کو کہتے تھے حضرت عمر کے ذیل کے اقوال مشہور ہیں۔ (کبیر ج ۲ ص ۳۲۶)

۱۔ **اِنَّ عَمْرًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْہُ اخْبَرَنَا الْخَمْرُ حَرَمَتْ یَوْمَ حَرَمَتْ وَہی تَتَخَذُونَ**

الْخَطْطَةَ وَالشَّعِیْرَ کَمَا اِنَّہَا کَانَتْ تَتَخَذُ مِنَ الْعَنْبِ وَالشَّمْرِ

حضرت عمر نے بیان کیا کہ شراب حرام متعارف ہو گئی اور عین و نون حرام متعارف ہو گئی ان دونوں شراب

کیوں اور جس سے بنائی باقی تھی۔ اسی طرح یہ انگور اور کھجور سے بنائی باقی تھی غرض یہ دلیل ہے کہ ان سب قسموں کو خمر کہتے تھے۔

۱۔ امام بنی کلبہ ہے، ان عمر الحق بھال ما خاصر العقل من شراب مقلک
من حمر کان عالما بالله وعدایتہ ان الخمر اسم کل ما خاصر العقل فغیرہ۔

حفظہ عمر نے فرمے مانتہ ہر اس شراب کو ملا دیا جو کہ عقل کو مستور کرے۔ بے شک حضرت عمرؓ
لذت کے عالم تھے اسی کی روایت یہ ہے کہ عمر ہر اس چیز کا نام ہے جو عقل کو چھپا دے اور اس کو ہل دے
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے قول کو ابو داؤد نے اپنی سنن میں محفوظ کیا ہے۔ عن الشعبي
عن ابن عمر قال نزل تحريم الخمر يوم نزل وحى من خمسة من العنب والتمر
والحنظلة والشعير والذرة۔

”شعبي بن عمرو سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عمرؓ نے فرمایا عمر کی تحریم نازل ہوئی۔
تو ان دنوں پانچ چیزوں سے شراب بنتی تھی۔ انگور سے۔ کھجور سے، گیہوں سے، جو سے
اور ذرہ یعنی جواریہ سے۔

ابو داؤد نے حضرت نعمان بن بشیر سے روایت کی ہے۔

عن النعمان بن بشير روى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ان من العنب خمرا وان من التمر خمرا وان من العسل خمرا وان من البز
خمرا ان من الشعير خمرا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ شراب انگور کی ہوتی ہے۔ کھجور کی ہوتی ہے۔
شہد کی ہوتی ہے۔ گیہوں کی ہوتی ہے۔ اور جو کی ہوتی ہے۔

غرض عمر کے وہ نواضع جو عام طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام میں پائے جاتے
تھے ان کے متعلق اقوال بالا سے بالیقین عمر کے اقام معلوم ہو گئے عمر کے اور بھی اقام ہو سکتے ہیں اور
جو اقام بھی عمر کے مصداق ہوں گے حرام ہیں۔ جن پر کہ ذیل کی حدیثیں دالت ہیں۔ (کبیر ۲ ص ۳۳۸)
۱۔ عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل
مسكر حرام۔

حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سکر لانے والی چیز
عمر ہے اور ہر سکر لانے والی چیز حرام ہے۔

۲۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
عن البتخ فقال کل مشروب اسکر فهو حرام۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال
کیا اگر شہ سے بنائی ہوئی مشروب کیا حرام ہے؟
آپ نے فرمایا ہر وہ مشروب جو انسان کو مہموم کرے حرام ہے۔

۳۔ عن جابر بن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اسکر کثیر
نقلہ حرام۔

”حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا۔ ہر وہ چیز جو سکر لائے کثیر ہو یا قلیل حرام ہے۔“

۴۔ عن عائشة قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول کل معکر
حرام وما اسکر منه الضرق فملء الکف منه حرام۔

حضرت عائشہ نے فرمایا۔ میں نے رسول اللہ سے سنا فرماتے تھے کہ ہر وہ چیز جو سکر لائے
حرام ہے اور جس چیز کا فرق (ایک وزن جو ۱۹ رطل کے برابر ہے) سکر لائے تو اس کا دم و دم
تبھیل کے مقدار حرام ہے۔ (تفسیر کبیر جلد ۲ ص ۳۳)

امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غمر انگوڑے کے اس رس (پانی) کو کہتے ہیں جس میں
غلیان ہو۔ تیزی ہو۔ اور جس کی سطح سے جھاگ گرنے لگے اور شراب کو غمر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ
عقل کو چھپاتی ہے۔ اس سے غما للمرأة (عورت کی اوڑھنی جس سے اپنے چہرے کو چھپاتی ہے) مشتق
ہے غرض غمر مصدر ہے جس سے اسم فاعل یا اسم مفعول مراد ہے اور مبالغہ کے مفہوم میں حالت مصدر
میں بھی سمجھا جاتا ہے۔ امام ابو یوسف اور امام محمد شیبانی جھاگ گرنے کو شرط نہیں قرار دیتے، صرف تیزی
ہونی چاہیئے کہ تیزی سے اس کی حرمت ثابت ہے۔ امام صاحب کے نزدیک جوش مارنا تیزی کی ابتدا
ہے اور اس کا کمال جھاگ گرنے سے ظاہر ہوتا ہے، چونکہ شریعت کے احکام قطعی ہیں اس لئے غلاوڑی
کی صورت میں حمل لازم ہوگی حلال سمجھنے والے کو کافر کہنا اس کے بچے کو حرام کہنا ضروری ہے۔ بعض
لوگوں نے صاحبین کے قول کو شراب کی حرمت کے بارے میں امتیاز سمجھا ہے۔ احناف کے نزدیک

خمر کا اطلاق دوسرے قسم کے مسکرا شراب پر ہوا ہے جو اہل لغت کے نزدیک مشہور و معروف ہے اور یہ بھی لوگوں نے ہر گز پر خمر کے اطلاق کو حقیقت سے تعبیر کیا ہے جس کی بنا پر علی سلم، ابو حنیفہ و ائمہ عظام نے اس کی مذمت کی ہے۔ (روح المعانی ج ۲ ص ۱۱۲)

فقہاء حنفیہ چار قسم کی مشابہات کو حرام قرار دیتے ہیں۔ (۱) خمر جو انگور کا غیر پختہ رس ہے، جس میں جوش تیزی اور جھاگ اہل پٹے ہے۔ اس کا قلیل و کثیر حرام ہے۔ اور جس بعینہ ہے اور خماسیت غلیظہ پیشاب کے مثل ہے، اس کی مالیت ساقط اور اس کو ملال سمجھنے والا مستحق کفر ہے۔ اس کا پینے والا اگر متعلا ہو جائے تو مد کا مستوجب ہے اس سے علاج کو نایا کسی قسم کا نفع اٹھانا حرام ہے، البتہ اس کا سرکہ بنانا جائز ہے مگر امام شافعی کے نزدیک یہ بھی جائز نہیں۔

۲۔ طلاء انگور کا وہ پھوڑا ہوا رس جس کو پکایا جائے اور جس سے دھتائی سے کم خشک ہو جائے اور مسکر لائے۔ اس قسم کی شراب کو اگرچہ بعض لوگوں نے طلاء کا نام دیا ہے۔ صحیح یہ ہے کہ اس کو باق کہتے ہیں اور یہ حرام ہے۔ طلاء انگور کے اس رس کو کہتے ہیں جو اتنا پکایا جائے کہ دھتائی خشک ہو جائے۔ یہ درحقیقت شیرہ بن جاتا ہے جس کو حرام نہیں کہا جاسکتا۔

کبار صحابہ اس قسم کے شربت کو پیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شربت کو طلاء البصیر سے تشبیہ دیا۔ ایک طلاء عرب کے لوگ خارشتی اذیتوں کے لئے استعمال کرتے تھے۔ جس سے مرض جاتا رہتا تھا، اس بنا پر اس شربت کا نام طلاء رکھ دیا گیا۔ البتہ وہ طلاء جو دھتائی سے کم خشک ہو اور مسکر ہو وہ خمر کی طرح نجس ہے۔

۳۔ سکر تر کھجور (رطب) کا پکا رس جس میں تیزی ہو اور جھاگ اہل پٹے۔

۴۔ لقیع الزبیب یعنی کنکش کا پکا رس جس میں تیزی جوش اور جھاگ اہل پٹے۔

آخری تینوں قسمیں باق و سکر اور لقیع زبیب غلیظان و تیزی کی حامل ہوں تو حرام ہیں ورنہ سب کا اتفاق ہے کہ حرام نہیں اور جھاگ لے آنے پر سب کا اتفاق ہے کہ حرام ہیں البتہ ان کی حرمت خمر کی حرمت سے کمتر درجہ کی ہے اور اس لئے ان کو ملال سمجھنے والے کو کافر نہ کہا جائیگا۔

فقہاء نے چار قسم کے خمر توں کو جو خمر کے علاوہ بقیہ مشروبات مذکورہ بالا سے قدسے مشابہت رکھتے ہیں مباح قرار دیا ہے، البتہ یہ شرط لگائی گئی ہے کہ ان مشروبات میں سکر نہ ہو نیز ابو و طرک کے

وہ سب کے پانی، بلکہ چاشنی، تبدیل یافتہ، علاج اصالہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی خاطر طاقت حاصل کیے کے لئے پتے پلے۔ البتہ امام خمینیؑ نے شہدادہ انجیر سے بنائے ہوئے اشربہ کو مطلقاً حلال قرار دیا ہے۔ چاہے قلیل ہو یا کثیر، اہل فتویٰ انہیں کے قول پر ہے۔ کیونکہ یہ وہی ہے جس کے لئے ان کو پیاسے کے نزدیک حرام ہے۔

یہ پانی میں حب فیل ہیں۔

۱۔ مرد و عیب (کھجور کشش) سے پکائی ہوئی نیمہ جس میں ایک آپٹنگ لگی ہو اور اس میں تیزی

آہستہ۔ اس کا پینا بلا ہوا طرب جائز ہے۔

۲۔ کھجور اور کشش کا ملا ہوا رس جو تھوڑا بہت پکلا ہوا ہو اگر تیزی میں آہستہ تو بلا ہوا طرب

پینا جائز ہے۔

۳۔ شہدادہ انجیر، گیسوں، جوادہ حواری (سکئی) سے بنایا ہوا شربت چاہے پکا ہوا ہو یا نہیں

حلال ہے۔

۴۔ انگوڑ کا وہ شیرہ جو اتنا پکایا گیا ہو کہ ایک تہائی باقی ہے تیز بھی ہو تو طاعت و عبادت

کے لئے طاقت پانے کی غرض سے پینا حلال ہے مگر ہوا طرب کے لئے نہیں۔

غرض آیات قرآنی، اہادیث و آثار نیز فقہاء کے اقوال سے ظاہر ہے کہ پھلوں کا تازہ رس اور

بخور جو اتنے عرصہ تک محفوظ نہ رکھا گیا ہو کہ اس میں جوش آجائے، تیزی پائی جائے۔ یہاں تک کہ جھاگ

بل پڑے، جائز و حلال ہے۔ کیونکہ ایسا رس مسکریا بہت کمرے والا نہیں ہے اگر ایسے رس میں یہ

مغات پائی جائیں تو شراب و غیر کہلائیگا اور اس کا پینا حرام ہے، کم ہو یا زیادہ، اور پینے والا بہت

دھانے کو اس پر مدجاری کی جائے گی اگر ایسے رس کو غلیان اور جھاگ لانے سے پہلے اتنا پکایا جائے

صرف ایک تہائی باقی رہ جائے۔ تو بھی جائز ہے، یا قدرے پکایا جائے۔ اور مسکرنہ ہو تو بھی جائز ہے

اس کو مینہ کہتے ہیں غرض نہیں۔

آج جو شراب کی قسمیں رائج ہیں چاہے وہ دھنسی ہو یا دھاتی، بیر ہو یا ساڈر جن سوڈیا

ہیں یا اسی کوئی نام ہو چونکہ غلیان تیزی اور جھاگ لانے میں سکر لانے والی ہیں اس لئے سارے اقسام

کا حکم مکتے ہیں اور بلا شک و شبہ حرام اور ممنوع ہیں، ہر قسم کی تازی، جو کھجور تار یا اور کسی دوسرے

اس طرح ہنگ، خیل اور ایون کھانا بھی حرام ہے کیونکہ ان کے کھانے سے عقل میں قبح پیدا ہوتا ہے اور ان کا کھانے والا احکام الہی کے بجائے اپنے کے قابل نہیں رہتا۔

امام المعافہ کی روایت ہے: فہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عن کل مسکرم
مفتقر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سکولانے والے ادا افتراء و بہتان کے موجب شروحات
سے منع فرمایا۔ (رد المحتار ج ۲ ص ۳۳۳)

حلال و حرام میں کس قدر محتاط تھے۔ (لفظ غمزہ، انیسویں کاپیٹ یا آت اسلام)

غمر پینے والا سزا کا مستحق ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب پینے والوں کو ہاتھوں، جوتوں، اور ڈنڈوں سے مارتے تھے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ میں آرزو کرتے تھے کہ کاش ہم ایسے لوگوں کے لئے حد مقرر کرتے! چنانچہ بالآخر حضرت ابو بکر نے چالیس دسے لگا دی کی حد مقرر کی۔ حضرت عمرؓ کے زمانے میں یہی رواج قائم رہا۔ مہاجرین اولین میں سے ایک فرد

شراب پینے کے عزم میں پھرنے لگے اور ان کو درس کی سزا سنائی گئی۔ جاہل نے عرض کیا۔ میرے اور
 اللہ کے درمیان کتاب الشبہ تم کیوں مجھے درس دیتے ہو۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا کتاب اللہ میں کہاں
 ہے کہ میں اس سے نہ لگائوں، عرض کیا اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے۔

فليس على الذين آمنوا و عملوا الصالحات جناح فيها طغوا ان لوگوں پر جو
 ایمان لائے ہو اور نیک اعمال کیے ہوں۔ تو اللہ سے ڈرو۔ اور نیک عمل کرو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کے ساتھ ہوں، احد، خندق اور سارے غزوات و اہم مواقع پر حاضر رہا۔

حضرت عمرؓ نے دوسرے صحابہ سے فرمایا کیا تم انہیں جواب نہیں دیتے؟ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا
 یہ آیتیں تو گدھانے والوں کے متعلق عذر کے طور پر نازل ہوئیں، جو لوگ باقی ہیں ان کے لئے عذر
 باقی نہ رہا۔ ان کے خلاف توجہ اور دلیل قائم ہے گدھانے والوں کے لئے عذر اس لئے ہے کہ عمر کی
 تحریم سے پیشتر وہ اللہ تعالیٰ سے ہائے اور باقی رہنے والوں کے خلاف حجت ہے اس لئے کہ
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ انما الخمر۔ شراب اور جوا اور بتوں کے چڑھادے اور نذر تو ناپاکی ہیں۔
 تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کئے پھر اللہ سے ڈرتے رہے اور اچھا کام کیا تو بیشک اللہ تعالیٰ
 نے فریفتہ سے منع کیا ہے؟

حضرت عمرؓ نے پوچھا تو تم سبھوں کی کیا رائے ہے؟ حضرت علیؓ بن ابی طالبؓ نے فرمایا۔ ہماری
 رائے ہے کہ جب ایک شخص شراب پیتا ہے تو بدست ہوتا ہے اور جب یہ بدست ہوتا ہے تو
 یادہ گوئی کرتا ہے اور وہ جب یادہ گوئی کرتا ہے تو افترا پر دوازی اور جھوٹی ہمت لگاتا ہے اور جھوٹی
 ہمت لگنے والوں کو اسی درس مارنے کا حکم ہے، چنانچہ حضرت عمرؓ نے اسی دروں کے مارنے کا
 حکم دیا۔ (رواہ ابوالشیخ وابن مردودہ والی کم و صحیح تفسیر ثنائی ۸۳ المائدہ)

میسر شل سوید و مروج مصدر ہے، فعل یسر سے مشتق ہے، تمنا اس کا معنی ہے۔ سیر جوا
 کھینے کے معنی میں ہے۔ البتہ بعض لوگوں نے یسر سے مشتق سمجھا ہے۔ جس کا مفہوم ہے آسانی سے اور
 سہولت کے ساتھ مال لینا، اور جوا میں جتنی والا دوسروں کا مال بڑی سہولت اور آسانی سے قبضہ میں

سے لیتا ہے، اگرچہ اس کے حقیقی معنی تو معنی سبب یا سبب یعنی دولت و حصہ کا سبب ہے، 'سبب' کا سبب
 حسب بیان ابن قتیبہ تقسیم کرنا ادا جزا یا حصے بنانا ہے، یا سراسر حصے کو کہتے ہیں جو تیر نکالے
 میں حاصل ہوتے ہیں اور حصہ واجب سمجھا جاتا ہے، غریبوں میں زیادہ مالیت میں یہ عام مدعا ہے کہ
 مالدار فائدہ کہہ میں اگر اپنی سخاوت معاد و دشمن کا مظاہرہ کرتے تھے۔ اس کا طریقہ انہوں نے ایجاد
 کیا تھا کہ دس تیر ایک غریبہ میں رکھتے تھے۔ ان میں سے سات تیروں پر ایک 'دو' تین سات حصوں
 تک صد کیے ہوتے تھے۔ اور اعداد ان تیروں کے خاص حصے سمجھے جاتے تھے۔ صرف تین تیر و قدر
 سیخ اور سیخ نام کے ایسے تھے جن پر کوئی عدد کتہ نہ تھا۔ سات تیر جن کے حصے مقرر تھے ان کے نام
 یہ ہیں: لذ، توام، طس۔ ناض سبیل اور معلیٰ ان کے سارے حصے اٹھائیں ہوتے ہیں، ان دسوں
 تیروں کو ایک تیلے میں ڈال کر کسی عادل و سیدہ شخص کے حوالے کرتے اور کچھ دیر حرکت دینے کے
 بعد ان سے حصہ داروں کے نام سے تیر نکلاتے جن عدد کا نہر جس شخص کے نام سے نکلتا ذبح کئے
 ہوئے جانور کے کھانا اٹھائیں حصوں میں سے تیر کے حصوں کے مطابق دیے جاتے تھے۔ جن کے نام
 بے حصہ والے تیر نکلتے ان کو کچھ نہ ملتا، اعلان کے حصے ادا کی ہوتی قیمت دوسووں کو مل جاتی۔
 اس طرح حاصل کئے ہوئے حصوں کو یہ لوگ خود تین کھاتے تھے بلکہ محتاجوں میں تقسیم کر دیتے تھے
 اس امر میں اختلاف ہے کہ میسر صرف اسی خاص قرار کو کہتے تھے جس کا ذکر گذر۔ یا سارے انواع
 قتلہ کو کہتے تھے۔ روایت و آثار سے ظاہر ہے کہ ہر طرح کے جوئے کو میسر کہا جائے گا۔ خواہ وہ قویہ
 کی شکل میں ہو یا ساقبت میں خمر کے ساتھ رنم مقرر کریں۔ یا کسی کھیل میں رنم لگائی جائے۔ یہاں
 تک کہ آج کل کے مرد و عورتانہ مقام فلیش اور لاری ہیں، یہ سب جوئے اور میسر کے مفہوم میں
 داخل ہیں کیونکہ ان کا مال یہ ہے کہ بہت سے مالک اپنے اپنے حصوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ یا
 خوف ہے کہ آخر میں اگر سب کو ان کی اصل و قسم ادا کر دی جائے تو بہتوں کو ان کی اصل
 رقم نہ مل سکے۔

روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم دھا متبعین الکعبیتین۔ انھما من میسر

الجم۔ بنی مسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان دونوں پالنوں (مزدوروں کے پاس سے)
 سے بچو کیونکہ یہ دونوں غار بہوں کا جوا ہے۔

اسی میں لکھا ہے کہ ہر وہ چیز جس میں غلو ہو، خطیہ ہے حال تک کہ قاتل کا خون نہ اچھڑے۔ (عن ابن سیرین ومجاہد وعلاء علی مشق فیہ شطر من المیسر حق لعب المعیبات بالحدود تفسیر کبیرہ ص ۳۳۳) شطرنج کے متعلق حضرت علیؓ سے روایت کی جاتی ہے کہ آپؐ نے فرمایا نرد و شطرنج میسر ہے۔ (عن علیؓ من قتال النرد و الشطرنج من المیسر۔)

علامہ احناف نے نرد و شطرنج کھیلنے کو مکروہ تحریمی کہا ہے۔ امام شافعی اھل نام اہل یمن نے اس شرط کے ساتھ بباح کہا ہے کہ قمار کے ساتھ نہ ہو، ملامت نہ کیے اور نہ واجب کے کوئے میں غل اٹھا ہو، دزد سب کے اتفاق رائے سے حرام ہے اور یہ اجماع سے ثابت ہے، رد المحتار حاشیہ در المختار میں ہے: قوله الشطرنج معرب مشدود و انما کمرہ لان من اشتغل بہ ذهب عنادۃ الدنیوی وجاء عنادۃ الاخری فہو حرام و صغیرۃ عندنا و فی باہتہ اعانتہ الشیطان علی الاسلام و المسلمین کمافی انکافی شطرنج مشدود (یعنی ریج کھینا) کی تعریف ہے یہ مکروہ صرف اس لئے ہے کہ جو اس میں مشغول ہوتا ہے اس کی دنیاوی تکلیف جاتی رہتی ہے اور آخری تکلیف آجاتی ہے پس یہ حرام ہے اور ہمارے (یعنی حنفیہ) کے نزدیک گناہ کبیرہ ہے۔ اس کو بباح کہنے میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف شیطان کی مدد کرنا ہے۔

علمائے اسلام کا اتفاق ہے کہ ہو و لیب اگر احکام شرط سے غافل بنا دے تو فسق و فجور ہے۔ آج جب کہ مغربی ثقافت مغربی طرز زندگی کا دور ہے اور مسلمان احکام شرط سے تغافل و سستی برتنے لگے ہیں اور سارے اسلامی اعمال کو محض غیر ضروری بلکہ دقیانوسی رسم و رواج کہنے لگے ہیں تو ہمارے دین و ایمان کا اللہ ہی محافظ ہے اور اللہ ہی سے ہم توفیق پاتے ہیں۔

(انعام ۶۸) وخذوا دینہم لعباً ولعوا و غرتہم الحیوۃ الدنیا، اور ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے، جنہوں نے کھیل اور تماشے کو اپنا دین بنا رکھا ہے اور جن کو دنیاوی زندگی نے غریب و بے رکھا ہے۔ (اعراف ۲۴) ولا تکن من الغافلین، اور غفلوں میں سے نہ ہو جتنے کہ

شربنگ دیر گز فرود سر کے آسمان کو فتح سے گزرتا ہے اور اس کے ایک لاکھ سے
بہت کچھ حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ عمر کے مفاسد میں سے ہے کہ عقل کو جوانی کی اشرف ترین
صفت سے انزال کر دیتا ہے اسباب عقل نازل ہو جائے تو پھر چھوٹی ہو یا بڑی کسی قیامت سے
آدی بچے نہیں سکا۔ عقل کے نشہ ہی میں کہ اپنے مالک کو قیامتوں اور برائیوں سے روکے۔ حضور
عباس بن المرداس سے جاہلیت کے زمانہ میں کہا گیا: لا تشرب الخمر فانها تؤیدف
حوارنگ! کیا تم شراب نہیں پیتے یہ تہادی حملات میں تیزی پیدا کرے گی؟

تو جواب دیا: ما اتانا اخذ بیدی فنادخلہ جوفی ولا ارضی ان اصبح سید قوم
وامسى سفیہم۔ میں ہرگز اپنی جاہلیت کو اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے پیٹ میں داخل نہیں کرتا۔
اور مجھے پتہ ہے کہ میں قوم کا سردار ہو کر سب سے جاہل اور بے عقل بن جاؤں۔ غرض عقل کے
انزال کے ساتھ ساتھ شراب اللہ کے ذکر سے ناز سے اور دوسرے عبادات سے باز رکھتی ہے پھر
اکثر و بیشتر بے والوں اور لوگوں کے درمیان بغض و عناد کو جنم دیتی ہے۔ شراب کے عادی اکثر
قتل و بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں اس کی علت ایسی بڑی ہے کہ جان لئے بغیر نہیں چھوڑتی۔ اکثر
امراض پیدا کرتی ہے اور ہلاکت کا باعث ہوتی ہے، اہلدار کے یہاں اس کے نقصانات مشہور ہیں۔
اور جب شراب عقل کو زائل کر دیتی ہے تو کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ ام الجائث ہے۔ حضور صلی اللہ
علیہ وسلم نے اسی لئے فرمایا ہے۔

اجتنبوا الخمر فانها ام الجائث۔ شراب سے بچو کہ یہ ساری خرابیوں کی جڑ ہے۔
انبیاء کرام علیہم السلام کے متعلق یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کبھی انہوں نے شراب پی۔

میسر اور جوئے کی خرابیاں بھی بے شمار ہیں۔ ناحق لوگوں کا مال و قمار باز کھاتا ہے جو ا جولیوں
کو چوری، قتل، نفس، اہل و عیال کی بربادی اور طوح طرح کی برائیوں کے ارتکاب کرنے پر ابھارتا
ہے۔ جوئے سے آپس میں عداوت اور دشمنی بڑھتی ہے اور طرح طرح کے مفاسد پیدا ہوتے ہیں،
بعض علمائے فخر کی حرمت کی وجہ قمار کو بتایا ہے، کیونکہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ قمار باز اپنے ساتھیوں
کو شراب پلا کر جوئے پر ابھارتا ہے اور ان کے مال و عدوت کو بیت لیتا ہے۔ جاہلیت کے
زمانے میں تو لوگ اپنے اہل و عیال تک کو مار جلتے تھے۔ اس طرح یہ بڑی لت نہ صرف افراد کو

بلک کرتی تھی کہ انسان کے فاعل کو بتا کر دیتی تھی، 'انصاف ہی موجودہ معاشرہ جو تہذیب و
 تمدن کا طیارہ ہے، شراب و قمار کی وجہ سے بنا طاق ہے حیاتی اور ہر طرح کی ذلت و خجالت
 کا شکار ہو کر رہ گیا ہے۔ یہ مرض اس قدر مزمن ہو چکا ہے کہ آج شراب کے گھرانے بے حیائی کو چھائی
 نہیں دیکھتے اور نہ خجالت کو محبت کہتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آج زندگی کی قدریں بدل گئی ہیں
 عدل و انصاف کے مفہوم بدل گئے ہیں۔ صدق و کذب کے معنی بدل گئے ہیں خیر و شر کے تصورات
 میں تفسیر پیدا ہو گیا ہے، موجودہ جہان بینی کے طریقے، قوانین جدیدہ کے مرکز اور عدالت گاہیں شہلو
 میں پیش کئے جاتے ہیں۔ کیونکہ جبر و اور مشاہدہ بتاتا ہے کہ اس عہد میں ایمانداری اخلاص اور
 امانت و صداقت سے انسان نقصان میں رہتا ہے اور سودا پاتا ہے اور قصور وار و مجرم انصاف و عدل
 کے نام پر بری کر دیئے جاتے ہیں۔

زندگی کی قدریں درحقیقت بدلتی نہیں ہیں۔ عقل و فہم کا پھیر ہے اور ہم سدا ب کو حقیقت
 سمجھ رہے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے (یونس: رکوع ۳) یا ایہا الناس انما بنینکم علی انفسکم
 متاع الحیوۃ الدنیا ثم الینا مرجعکم فنبنکم بہا کنتم تعملون۔ اے لوگو تمہاری سرکشی
 صرف تمہارے ہی بالوں کے خلاف ہے۔ دنیاوی زندگی کافی کا فائدہ اٹھاؤ، پھر تو ہمارے ہی طرف
 نہیں لوٹ آنا ہے، تو ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا عمل کرتے تھے۔"

حضرت شاہ عبدالرحیم فاروقی دہلوی

حالات، ملفوظات، مکتوبات

مولانا نسیم احمد فریدی امروہی

حضرت شاہ عبدالرحیم فاروقی دہلویؒ کی بابرکت شخصیت سے اعلان کی ذات گرامی سے کون
اہل علم اطفال دل واقف نہیں؟ جنہوں نے تقریباً ساٹھ سال دہلی میں رہ کر تشنگانِ علم دین اور طالبانِ
معرفت کو اسرارِ شریعت اور رموزِ طریقت کے اسباق پڑھائے ہیں۔ حقائق و معارف کے دریا
نایاب تقسیم کئے ہیں، اپنے ذاتی ملاحظہ و تقویٰ کی بلندی کے ساتھ اصداغ و ارشادِ تزکیہٴ قلوب اور
تلقینِ حکمت میں اپنے اوقات بسر کئے ہیں۔ جنہوں نے اتباعِ شریعت اور متابعتِ سنت
کا پورا پورا التزام کرتے ہوئے خالص دینی شاہ اور متوکلاہ انداز میں اپنی پوری عمر گزاری ہے جنہوں نے
خانقاہ اور مدرسہ کے معتدلانہ استزاج سے علمی و روحانی محفلوں کو ایک رونق تازہ اور حیاتِ خوش
آئند بخشی ہے۔ جن کے فہم گرم کی تاثیر سے بہت سے اعلیٰ کردار انسان نمودار ہوئے جنہوں نے
اسلام اور انسانیت کو فائدہ پہنچایا۔ جن کے فیوض و برکات کی ایک عظیم الشان یادگاران کے صاحبزادے
محض اللہ فی الارض حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ ہیں۔ جنہوں نے اسلامی علوم و فنون اور
ایمانی و احسانی حقائق کی اشاعت کو اپنا نصب العین قرار دیا، جنہوں نے اپنی تصانیف اور
اپنے تلامذہ و رفقاء کے ذریعے فلاحِ دارین اور کیفِ مدام کے سامان جیا کر دیے۔ جن کے تعلیمی
و روحانی کارنامے آج بھی عالم گیر اور ہمہ گیر ہیں اور انشا اللہ تعالیٰ ان کے حکمت مآب نظریات
کی آفاقیت تا قیامِ قیامت روشن و برقرار رہے گی۔ میرا خیال ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ

سے ماہنامہ انفسرتان لکھنؤ بہت زیادہ فائدہ مند ہے شکریہ کے ساتھ — مدیر

حضرت علیؑ کے مکتوبوں کا مطالعہ اس وقت تک پوری طرح نہیں ہو سکا ہے جب تک ان کے مکتوبوں کا مطالعہ نہیں کیا گیا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہؒ تقریباً ۱۰ صفحات کا ایک رسالہ اپنے والد ماجد کے حالات میں لکھا ہے جس کا نام "مقام الوالیۃ" ہے اور جو الفاس العارفین میں مندرج ہے۔ اس رسالہ میں حضرت شاہ صاحبؒ نے اپنے والد ماجد کے حالات و ملفوظات اس انداز سے لکھے ہیں کہ اگر حضرت شاہ صاحبؒ اپنی خودنوشت سوانح عمری لکھتے تو شاید اس سے زیادہ جامع اور پرکھت نہ ہوتی۔

اس چاہتا ہوں کہ اس رسالہ کا خلاصہ ایک خاص ترتیب کے ساتھ مرتب کر کے اس کے ساتھ ساتھ الفاس رحیمیہ امداد شلارحیمیہ سے کچھ اقتباسات لے کر حضرت شاہ عبدالرحیم فاروقی دہلویؒ کے حالات و کلمات طبیعت کا ایک مجموعہ اور مرقع پیش کر لے کی سعادت حاصل کروں۔ اللہ تعالیٰ مجھے امد تمام ناظرین کو بخیرگوئی کے حالات و اقوال سے مستفیض فرمائے۔ آمین، کیا عجب ہے ان اکابر دین کی برکت سے عشق الہی شوق اتباع سنت اور ذوق طلب آخرت کا کوئی ذرہ ہمارے قلوب میں بھی پیدا ہو جائے۔

حضرت شاہ عبدالرحیمؒ کے والد ماجد حضرت شیخ وجیہ الدین فاروقی شہید ہیں۔ جو کمال تقویٰ و شجاعت سے موصوف

اور ہمایاں انداز میں رہنے والے درویش صفت انسان تھے۔ مالی اور اقتصادی حیثیت سے ایک متوسط قسم کے پلوئٹ شخص تھے۔ درباری امرا کی رفاقت اور لشکر شاہی کی ملازمت میں اپنی عمر کا بڑا حصہ گزارا مگر جذبہ وینداری ان کے ہر عمل و کردار سے ظاہر ہوتا تھا۔ ہر رات قرآن مجید کو دو پہا سے تلاوت کرنا ان کا ایسا معمول تھا کہ سفر و حضر میں اور کسی حال میں ناغہ نہیں ہوتا تھا۔

جب قوت بصر ضعیف ہو گئی تو جلی قلم سے لکھا ہوا قرآن حاصل کر لیا جو سفر میں بھی ساتھ رہتا تھا۔ سفر میں اپنے گھوڑے کو کھیتوں سے ہٹا کر لے جاتے تھے اس خوف سے کہ کہیں گھوڑا کسی کی کھیتی میں شہ نہ ڈال دے اور اسے پامال نہ کر دے۔ حضرت شاہ عبدالرحیمؒ بیان فرمایا کرتے تھے کہ میرے والد ماجد اپنے غلاموں، ملازموں اور گھاس بیچنے والوں تک سے ایسا نرمی اور انصاف کا معاملہ کرتے تھے کہ مستحقین ان سے حکم پایا جاتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ وہ راہ سلوک میں بھی کامری ہو گئے

یہ اصحاب کے حالات میں بہت ہی عجیب و غریب واقعات افلاسِ عالم میں کہے ہوئے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے اپنے
 سے عجیب و غریب واقعات افلاسِ عالم میں کہے ہوئے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے اپنے
 الدہاؤں کی زبانی اپنے دادا کی شہادت کا واقعہ بھی تفصیل سے لکھا ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ شہادت
 سے کچھ دنوں پہلے حضرت شیخ ایک بات اچھوتہ کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اس نماز میں سجدہ اثنائیل
 کیا کہ شاہ عبدالرحیم کو یہ گمان ہوا کہ شاید ان کی روح پرداز کر گئی ہے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے
 تو استفسار کر فرمایا کہ مجھ پر ایک بیوشی طاری ہوئی جس میں شہیدوں کے حالات پر مجھے مطلع
 کیا گیا ان کے درجات و ثوابات مجھے اس قدر مرغوب ہوئے کہ میں نے حضرت حق سے الحاح
 وزاری کے ساتھ اپنی شہادت کی درخواست کی تا آنکہ اس دعا کی اجابت و قبولیت میں کچھ تاخیر
 منکشف ہو گئی اور بجانبِ دکن اشارہ ہوا کہ جائے شہادت وہاں ہے، باوجودیکہ فوجی ملازمت ترک
 کر چکے تھے مگر اس واقعہ کے بعد انہوں نے از سر نو اسباب سفر فرما کر فرمایا کہ گھوڑا خریدا اور دکن کی
 طرف متوجہ ہو گئے۔ گمان یہ تھا کہ اس وقت کے ایک مشہور غیر مسلم باغی سردار سے مقابلہ
 ہو گا لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جب برہان پور پہنچے تو ان پر منکشف ہوا کہ موضع شہادت کو پہنچے
 چھوڑ آئے ہو، برہان پور سے رجوع کیا۔ اتنا آگاہ میں تاجروں کے ایک مختصر سے قافلے سے ملاقات
 ہوئی جو مفت صلاح و تقویٰ سے متصف تھے، ان کے قافلے میں شریک ہو گئے اور قصبہ ہندیا
 سے دہلی سے واپس جانے کا ارادہ تھا کہ ایک بوڑھا غیر مسلم سامنے آیا جو اطفال و خیزاں چل رہا تھا۔
 آپ کو اس کے حال پر رحم آیا، دریافت فرمایا کہاں کا قصد ہے اس نے کہا میں دہلی جا رہا ہوں،
 فرمایا اچھا روزانہ کچھ دام اپنے خرچ کے لئے ہمارے آدمیوں سے لے لیا کرنا۔ درحقیقت وہ بوڑھا
 ڈاکوؤں کا جاسوس تھا۔ جب سرائے نو ہڑیا میں پہنچے تو اس جاسوس نے اپنے ساتھیوں کو خبر کر دی
 ڈاکوؤں کا ایک بڑا گروہ سرائے میں داخل ہوا۔ حضرت شیخ وجیہ الدین اس وقت تلاوتِ کلام
 مجید میں مشغول تھے۔ ڈاکوؤں میں سے دو ایک نے آگے بڑھ کر دریافت کیا کہ وجیہ الدین کون ہے؟
 جب معلوم ہو گیا کہ یہی ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں تم سے کچھ نہیں کہنا، ہم جانتے ہیں کہ تمہارے پاس
 کچھ مال نہیں ہے اور تم نے ہمارے ایک آدمی کے ساتھ سلوک بھی کیا ہے۔ لیکن یہ تاجر فلاں فلاں
 تھے۔ سامان اپنے ہمراہ رکھتے ہیں ہم ان کو لوٹیں گے۔ مفت شیخ نے اس بات کو گوارا نہ کیا

کہ جو کسی چیز کے لئے لپٹے سائیں ان کو لٹا اور فاسد ہوتا دیکھیں خود پوری ہمت اور
 برکت کے ساتھ اسے لٹے پر آمان ہوئے اور خجائوت کے محم و کلمے۔ عجز اتنی کثیر ہوتی
 کے ساتھ ہی کیا کر سکتے تھے بلاخبر شہید ہوئے اور اسی سہدین میں دفن ہوئے۔ حضرت
 علیہ السلام کا بیان ہے کہ ان کے والد ماجد شہادت کے بعد اسی دن شام کو دہلی میں ان کے سامنے
 قتل ہوئے تھے۔ اور یہی نسر آیا کہ تھے کہ میرا دادہ تھا کہ ان کے جسد کو دہلی میں منتقل
 کروں۔ لیکن انہوں نے قتل ہو کر منع فرمایا۔

حضرت شاہ عبدالرحیم کی تنہیاں شیخ رفیع الدین محمد بن شیخ قطب عالم ابن حضرت
 شیخ عبدالعزیز شکر بارو بلوچی آپ کے نام تھے۔

شیخ رفیع الدین محمد کے والد ماجد شیخ قطب عالم کی یہ خصوصیت قابل ذکر ہے کہ حضرت خواجہ
 باقی باللہؒ نے آغاز سلوک میں مدتوں ان کی خانقاہ میں قیام کر کے ان سے تعلیم حاصل کی ہے۔ اسی
 واسطے کہ حضرت شیخ قطب عالمؒ پر ایک رات یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ فیض خواجہ غلامیؒ کی وقت اپنے حضرت خواجہ سے ملوایا تھا
 کہ کوئی شاگرد قطب کے پاس پہنچا تو وہ بلا درود نہ ہو گئے اور وہاں حضرت خواجہ اسکی سے سب کچھ حاصل کیا جب حضرت خواجہ واپس
 آئے تو خود شیخ قطب عالمؒ نے حضرت خواجہ سے رومانی فیض حاصل کیا۔ شیخ قطب عالم
 کے صاحبزادوں میں سب سے بڑے صاحبزادے شیخ رفیع الدین محمدؒ تھے۔ انہوں نے طریقہ
 چشتیہ وقاصیہ اپنے والد ماجد سے اذ کیا تھا۔ اور شیخ نجم الحقؒ کی محبت سے بھی مستفیض ہوئے
 تھے۔ بعد ازاں اپنے والد بزرگوار کی ترغیب و تاکید سے حضرت باقی باللہؒ کی محبت میں بالانصرام رہنے
 لگے۔ حضرت خواجہ کو شیخ رفیع الدین محمدؒ کی جانب بہت التفات تھا۔ شیخ رفیع الدین محمدؒ جو بہت
 خدمت خواجہ میں عرض کرتے تھے اس کو شرف قبولیت بخشا جاتا تھا۔ فیض یا فغان حضرت خواجہؒ
 اسی بنا پر شیخ رفیع الدین محمدؒ کو محبوب خواجہ کہتے تھے۔

شیخ رفیع الدین محمد کا عقد نکاح شیخ رفیع الدین محمدؒ کا دوست سرانکاح جب شیخ
 محمد عارف ابن شیخ عبدالغفور اعظم بلوچی

خلیفہ قطب عالم حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہیؒ کی صاحب زادی سے ہونا قرار پایا۔ تو مجلس نکاح
 میں شہادت کے لئے شیخ رفیع الدین محمدؒ نے اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ سے عرض کیا۔ حضرت

خواجہ نے اپنے بیٹوں کا ہر مسئلہ حل کیا۔ اس پر شیخ نے عرض کیا کہ اگر حضرت مولانا الشریعہ انیس
نے باپ کے لئے ایسی ہی باتیں کہیں۔ مجھے حضرت خواجہ اعظم پر باسٹہ دینے پر خود
بچسرا ہوں تو میرے لئے اللہ العالیین میں لکھا ہے کہ اس طرف کے سونے کے کواہی
جب حضرت خواجہ کی تحریرات قادیان کی قبرستان قریب جوق جوق استقبال کے لئے آئے۔ سو سو کواہی
سے الٹا حضرت خواجہ کی علامات کے اختیاتی میں کچھ کچھ کرا عظم پر باسٹہ پہنچ گئے تھے۔ اس میں
ایک چھوٹے سے قبہ میں ایک عجیب روحانی مجلس منعقد ہوئی۔ حضرت شاہ ولی اللہ اس واقعہ کو
نقل کر کے تحریر فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد کی والدہ ماجدہ (جو کہ شیخ رفیع الدین محمد کی صاحبزادی
تھیں) انہیں اعظم پس کے شیخ محمد عارف کی نواسی تھیں۔

حضرت شاہ عبدالرحیم تقریباً ۵۵۰ھ میں پیدا ہوئے۔
جب ہوش سنبھالا تو تفصیل علم میں مشغول ہو گئے۔ بچپن ہی
ابتدائی حالات اور تعلیم سے آثار رشد و صلاحیت آپ کے الطوار سے نمایاں تھے۔ خود
بیان فرمایا کرتے تھے کہ میرے ماموں شیخ عبدالحی ایک اونچے درجے کے درویش مزاج نیک دل
انسان اور متقی بزرگ تھے۔ انہوں نے اپنے لڑکوں کی تربیت میں بہت کوشش کی مگر وہ متاثر
ہیں ہوتے تھے اس بات سے۔ ان کو بہت غم تھا۔ میرے بچپن کے زمانے میں ایک دن ماموں کا
نے مجھے دیکھا کہ میں دستار زانو پر رکھے ہوئے دھیان کے ساتھ قاعدے کے مطابق مسنون
طرز پر وضو کر رہا ہوں تو بہت خوش ہوئے اور خدا کا شکر ادا کیا اور یوں فرمایا کہ میں اپنی اولاد
کے اندر تربیت کا اثر نہ ہونے کی وجہ سے ڈرتا تھا کہ کہیں ہمارے اسلاف کی نبت منقطع نہ
ہو جائے۔ اب معلوم ہوا کہ ہمارے خاندان میں اسلاف کی نبت و خصوصیت کا حامل موجود
ہے۔ اگر اولاد پس میں نہیں تو کیا غم ہے اولاد و ختری میں تو ہے۔

انفاس العالیین میں ہے کہ آپ نے خود فرمایا کہ میں نے عربی کے ابتدائی رسائل سے لے کر شریعہ
عقائد اور ماخیز خیالی تک اپنے بھائی شیخ ابوالرضا محمد سے پڑھا ہے اور چند دیگر کتب میرے
ناہرہ روی سے پڑھی ہیں۔

مختصر خواجہ خروگ سے ملکر اس کا نام تھا۔ اس فرمایا کہ جب میں اپنے
 مدرسہ سے فارغ ہوا تو اس مدرسہ میں ایک مقام پر ایک اعتراض کیا
 گیا کہ اس کتاب کے بعد برابر سوال و جواب ہوتا رہا کہ ایک خطبہ کی سوا شکل پیدا ہو
 گئی جس سے عربوں میں پکڑ رخنہش ہی پیدا ہو گئی۔ میں نے اس کتاب کا پڑھنا سو توٹ کر دیا۔ ایک دن
 ہم دونوں بمقام مختصر خواجہ خروگ کی خدمت میں گئے۔

مختصر رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ خلیا کہاں تک ہو گئی تھی کہ کہا کہ عرصہ
 سے میں نے اس کا پڑھنا سو توٹ کر دیا ہے، فرمایا کیوں؟ میں نے عرض کیا کہ احکام نماز و روزہ سے
 تو آگاہی ہو گئی ہے اب اس سے زیادہ تعلیم میسر نہیں ہے اس بات پر اندر زیادہ اہتمام سے وجہ
 دریافت کی آخر کار اصل وجہ معلوم ہو گئی فرمایا اچھا ہمارے پاس پڑھو اور اس بات کو بڑی تاکید
 سے فرمایا۔ میں نے اس کتاب آپ کے پاس لے گیا آپ نے اس دیا جب میں نے وہ اعتراض آپ کے
 سامنے پیش کیا تو آپ نے اس کو بہت پسند فرمایا اور قوت اعتراض کا اظہار اور اعتراض کیا کہ وہ
 اور تیسرے دن بھی درس دیا چوتھے دن فرمایا کہ تمہارے نانا شیخ رفیع الدین محمد نے مجھ کو بس تین
 دن ہی سبق پڑھایا ہے میں بھی تم کو تین دن سے زیادہ درس نہیں دوں گا پھر حضرت خواجہ خروگ نے
 اپنے تین دن کے اسباق کا دلچسپ واقعہ سنایا (جو انفاس العارفین میں درج ہے) اور ساتھ ہی
 ساتھ مختصر خواجہ خروگ نے شیخ رفیع الدین محمد کی یہ کرامت بھی بیان فرمائی کہ تین درس دینے
 کے بعد مختصر شیخ نے فرمایا کہ اگر تمہیں فن تصوف کی تحقیق مقصود ہے تو مجھ سے کہو میں
 تمہارے مکان پر آکر دو دن پڑھا دیا کروں گا مجھے یہ گوارا نہیں کہ تم یہاں آنے کی زحمت اٹھاؤ۔
 میں نے عرض کیا کہ میرا یہاں آنا حضرت تجویز نہیں کرتے اور حضرت کی تکلیف مجھے منظور نہیں ہے
 تو اب بھی معلوم ہو رہا ہے کہ آپ سے تعلیم حاصل کرنے کا سلسلہ ختم ہوا۔ اس پر خوش ہو کر فرمایا
 کہ ایک صورت یہ ہے اس کے بعد میرا چھ پیر اور سید فیروز شاہی میں تشریف لائے اور
 ایک جگہ تینوں کی اور فرمایا تصوف کی کوئی سی بھی شکل کتاب ہو تم کو یہاں بیٹھ کر اس کا مطالعہ کرنا
 چاہیے۔ اگر کتاب علی نہ ہو تو میرا دوسرا ہے۔ اس کے بعد کسی کتاب میں کوئی شکل پیش آتی تو میں اس

مگر چونکہ مطالعہ کرتا تھا شکل میں ہونے والی تھی مگر ایک سال تک یہی اس جگہ سے رہے مگر وہ میری
 شیخا تھا تو وہ سب کو جاننے کی عیثیت رکھتی تھی۔ جب حضرت خواجہ غزو نے یہاں تک جان لیا
 تو حضرت شاہ عبدالرحیمؒ نے عرض کیا کہ وہ میں بنی تو اس کو اہت کے ساتھ مقید تھے اگر آپ بھی کوئی
 تعریف فرمائی تو بہت اچھا ہو۔ سنایا کہ میں بہت اے متعلق یہ کہتا ہوں کہ اب اگر آئندہ ہمیں
 کسی کتاب کے مطالعہ میں شکل پیش آجائے تو تم میرے بارے میں یہ کہنا کہ فلاں نا بکالے میری
 ماہ لٹ لی۔ حضرت شاہ عبدالرحیمؒ فرمایا کرتے تھے کہ بھلا اس کے بعد مجھے مطالعہ میں کوئی مشکل
 پیش نہیں آئی اگرچہ میں نے تکمیل میرزاہد کے پاس کی مگر وہاں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا حاصل
 کی ہوئی چیز کو حاصل کر رہا ہوں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا کہ ایک کتاب کا اول حصہ ابھی پڑھ رہا
 ہوں لہذا اس کے آخری حصے کو پڑھا دیتا تھا۔

آپ نے مرزا زاهد ہرویؒ سے معقولات اور علم کلام کی کتابیں پڑھیں
 مرزا محمد زاهدؒ سے تلمذ میں زمانے میں حضرت شاہ اورنگ زیب عالمگیرؒ آگے میں تھے
 مرزا محمد زاهد ہرویؒ حنبلیہ شکر کی حیثیت سے وہیں رہتے تھے آپ بھی اپنے والد ماجد شیخ حیلین
 شہید کے ہمراہ آگرہ چلے گئے تھے۔

اس زمانہ تعلیم کے بہت سے واقعات انفس العارفین میں مختلف مقامات پر لکھے ہوئے
 ہیں۔ انفس العارفین میں حضرت شاہ عبدالرحیمؒ کی زبانی ایک جگہ لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ
 شرح مواقف اور تمام کتب کلامیہ و اصولیہ میں نے مرزا زاهد ہرویؒ سے پڑھی ہیں۔ وہ میری
 جانب بہت توجہ فرماتے تھے۔ اگر کسی دن میں نے یہ کہہ کر کہ آج میں نے مطالعہ نہیں کیا ہے۔ سبق
 نافذ کرنا چاہا تو فرماتے تھے میں سبق نافذ نہیں ہونا چاہیئے ایک دوسری پڑھ لو۔

حضرت شاہ عبدالرحیمؒ نے فرمایا کہ مرزا محمد زاهدؒ نے ماہ رمضان
 میں ایک دن میری دعوت کی۔ میں ان کے مکان پر بیٹھا ہوا تھا
 ایک دلچسپ واقعہ جب مغرب کا وقت ہوا تو ایک کباب فروش آیا اور کبابوں سے
 بھرا ہوا ایک غوان ان کے سامنے لا کر رکھ دیا اور کہا کہ میں یہ کباب بطور نذرانہ لایا ہوں مرزا زاهدؒ نے
 تبسم فرمایا اور کہا کہ اے شخص نہ میں تیرا پیر ہوں اور نہ استاد ہوں۔ پھر نذرانہ کس بات کا ہے؟

تیرا کوئی غرض ہے اپنی غرض بیان کر اس نے کہا میں کوئی غرض نہیں رکھتا مرزا زاهد ہروی نے بہت تاکید سے کہا کہ اسے کوئی وجہ دریافت کی بلا آخر معلوم ہوا کہ اس کی دکان ماسٹہر ہے مرزا ہروی کے ہاتھوں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اس کی دکان یہاں سے ہٹا دیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ ابھی بات ہے ہم کی کوئی شخص جو ہمیں لے تاکہ وہ انصاف کرے پھر فرمایا کہ اب جاؤ۔ (اور کتاب بھی لے جاؤ) کتاب فروش نے کہا کہ یہ کتاب تو میں نے آپ کے لئے بنائے ہیں اب تو میں اس کو بیچ ہی نہیں سکتا ہوں اس لئے کہ اس وقت اس قدر کتاب کوئی بھی نہیں خریدے گا آپ نے اپنے لڑکوں کے معلم کو آواز دے کر بلایا اور فرمایا کہ اب کتابوں کی قیمت کا اندازہ کرو اور ہمارے گھر سے دام ادا کر دو۔ معلم نے آٹھ آنے قیمت تجویز کی۔

شاہ عبدالرحیم صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے استاد سے آہستہ سے کہا کہ جناب عالی آپ کی غرض تو یہ ہے کہ رشوت سے اجتناب ہو مگر آپ کا مقصد کسی طرح پورا نہیں ہو رہا ہے اس لئے کہ ان کتابوں کی قیمت تو مجوزہ قیمت سے بہت زیادہ معلوم ہوتی ہے یہ شخص صرف آٹھ آنے لینے پر اس لئے راضی ہو گیا کہ اس کی ایک غرض والی ہے۔ مرزا زاهد کو ہتھ ہوا اور کہا ہے توں کو اپنے پاس بلا کر دریافت فرمایا کہ بیچ بیچ بنا گوشت مصالحہ ادا بندھن کس قیمت کے تھے امد تیری اجرت کتنی ہوئی۔ جب حساب ہوا تو کتابوں کی قیمت ساڑھے تین روپے بیٹی۔ یہی رستم اس کو دی گئی اس کے بعد مرزا زاهد نے معلم کو بلا کر ڈانٹا اور فرمایا کہ تم یہ چاہتے تھے کہ میں روزے کو حرام طریقے سے حاصل کئے ہوئے کھانے سے افطار کروں؟ یہ کون سی عقلی اور کہاں کی ہمدردی تھی۔؟ بعد وہ کتاب تناول فرمائے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے الفاس العارفین
مرزا زاهد کا مختصر حال
حضرت شاہ ولی اللہ کے قلم سے
میں مرزا زاهد کا مختصر حال اس طرح قلم بند فرمایا ہے۔
مرزا محمد زاهد ہروی قاضی اسلام کے فرزند

مرزا محمد زاهد صاحب حواشی مشہور ہیں ہندوستان میں پیدا ہوئے اور یہیں نشوونما پائی اپنے والد قاضی اسلام اور دیگر فضلاء وقت سے تحصیل علم کی (باقی صفحہ ۴۹۶ پر)

تھے۔ قاضی اسلم چانگیسور کے زمانے میں ہرات سے ہندوستان آئے۔ چانگیسور
سلطان کے منی القضا کا عہدہ دیا تھا۔

مرزا محمد نادر شاہ قاضی بدخشاں کے شاگرد تھے۔ ابتدائے جوانی میں کابل پہنچ کر سلاطین
ملوک ملوائے سے بھی تعلق رکھا۔ بعد ازاں طوران جا کر مرزا محمد ہان شیرازی کے فیضِ محبت
سے مستفیض ہوئے اور فنونِ حکمت کو ملا یوسف سے حاصل کیا جو مرزا محمد ہان کے ارشد
سلمانہ میں سے اور مشہور زمانہ اساتذہ میں سے تھے۔ پھر لاہور وارد ہوئے اور فقیر
داصول کو ملا جمال لاہوری سے پڑھا جو کہ عربیت میں بگائے روزگار تھے۔ آخر میں وہ
حادی علوم عقلیہ و نقلیہ ہو گئے۔

آپ نے تیسرہ سال کی عمر میں تمام علوم سے فراغت حاصل کر لی تھی۔ جودتِ ذہن اور
استقامتِ فہم میں اپنے زمانے کے اندر بے نظیر تھے۔ آپ کی تصانیف میں حبِ فیلی
کتابیں مشہور اور طالبانِ علم کے درمیان رائج ہیں۔

حاشیہ شرح مواقف، حاشیہ شرح تہذیب، حاشیہ تصویر و تصدیق، ان کے علاوہ

(بقیہ حاشیہ) شاہجاں کے زمانے میں تحسیر و قانع کابل کی خدمت پر مامور ہوئے۔
احمد شاہ مالگیری میں اعتبارِ عسکرِ سلطانی بعد امدادِ صدارت کابل سے ممتاز ہوئے اور کابل
ہی میں سالانہ میں وفات فرمائی۔

(ماخوذ از ہجر چاںتاب قلمی مؤلف حکیم سید قمر الدین حسنی راسخ بریلوی)

۱۰ حضرت خواجہ کوہی جو سرخیل مشائخِ خراسان تھے آپ کے مورث اعلیٰ تھے۔ ہرات میں
پیدا ہوئے لاہور کے اکابر علماء سے علم حاصل کیا بعد تکمیل آگرہ آئے اور قضاے کابل سے
ممتاز ہوئے، پھر ان کو قضاے عسکرِ سلطانی پر مامور کیا گیا۔ چانگیسور بعد شاہجاں
نے ان کو اسی عہدے پر فائز رکھا۔ ۱۱ میں مستعفی ہو کر لاہور چلے گئے۔ وہیں رحلت
فرمائی احمد دین مدفون ہوئے۔

(ماخوذ از ہجر چاںتاب)

کمال تہذیب میں۔

علیاً ماضیہ شریعہ موافقہ کاسودہ میرے والد ماجد حضرت شاہ عبدالرحیمؒ کے پڑھنے کے زمانہ میں وہ اس کا محیط کراں بن گیا تھا۔ مرانا ہونے جب منصب اعتبار سے استغناء سے وہ کالی پتے کے اندر میں گوشہ عزت اختیار کر لیا۔ مرزا محمد زام، جو قیام کے شریک تھے، ان کے ہی ہرہ تمام رکھتے تھے اور اکابر طریقت میں کسی ایک بزرگ کے محبت یافتہ بھی تھے۔

شاہ کلیم اللہ (متوفی ۱۶۷۹ء) کے اساتذہ میں سے ایک شیخ ابوالرضا الہندیؒ شاہ ولی اللہ کے تلمیذ تھے۔ انہوں نے اپنے شاگرد کے ذہن و قلب پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ ان ہی کے ذریعہ سے شاہ کلیم اللہ دہلوی کا رشتہ فائدہ دہلی ولی اللہی سے قائم ہو جاتا ہے۔

آپ شیخ حبیب الدین شہید کے فرزند رشید اور شاہ عبدالرحیم صاحب کے بڑے بھائی تھے علوم ظاہری کی تکمیل حافظہ بصیر کی نگرانی میں کی۔ حافظہ بصیر اس زمانے میں اپنے علمی تجرک پر بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھ جاتے تھے ان کے فیض محبت سے شیخ ابوالرضا نے بہت جلد علوم ظاہری میں، سنگاہ حاصل کر لی۔ پھر خواجہ غرود خلعت العبدی حضرت خواجہ بابائی باللہ کی خدمت میں سلوک و معرفت کی دشوار گزار راہیں طے کیں۔ ابتدائی زمانے میں امراء سے میل جول رکھتے تھے اور شاہی دربار میں ایک ممتاز نمبرہ بھی قبول کر لیا تھا۔ لیکن تھوڑے ہی دنوں میں اس زندگی سے طبیعت گھبرا گئی۔ اور انہوں نے سب سے فیروز آباد کے قریب ایک حجرے میں رہنا شروع کیا... شیخ ابوالرضا اپنے زمانے کے عہد عالم تھے علوم عقلی و نقلی کے ہر گوشے پر کامل عہد تھا طبیعت کا زیادہ رجحان تصوف کی طرف تھا۔ اکثر اوقات افضال و انکار میں اہٹاک رہتا تھا ساتھ ہی ساتھ دوسری دہریہ کا بھی شوق تھا۔... شیخ ابوالرضا وحدت الوجود کے قائل تھے۔

(ماخوذ از تاریخ مشائخ چشت از خلیق احمد صاحب نظامی)

سید احمد شہید کی تحریک کا اثر: اردو ادب پر

مولانا محمد عبدالحلیم عشتی

۳

اس مضمون کی پہلی قسط الرحیم بابت فردوسی اور دوسری قسط الرحیم بابت
مارچ میں شائع ہوئی ہے، اس قسط کے ساتھ یہ مضمون ختم ہوتا ہے — مدیر

بسم اللہ الرحمن الرحیم

شروع اللہ کے نام سے جو مہربان ہے رحم والا ہے

الحمد لله رب العالمین - سب تعریف اللہ کو ہے جو صاحب سارے جہان کا ہے۔

الرحمن الرحیم - بہت مہربان نہایت رحم والا

مالک يوم الدين - مالک انصاف کے دن کا

ایک تعبیر وایک نستعین تجھی کو ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔

اهدنا الصراط المستقیم - چلا ہم کو راہ سیدھی۔

صراط الذین انعمت علیہم - راہ ان کی جن پر تیرے فضل کیا۔

غیر المفضوب علیہم ولا الضالین - نہ ان کی جن پر غصہ ہوا ہے اور نہ ہیکے گمراہ کی۔

یہ عرفہ اٹھت اللہ صاحب نے اپنے بندوں کا زمان سے شرابی کہ جس وقت ہی چاہے اس طرح

کہا کریں لہذا اس کے آئین کہنا یعنی عرض ہماری قبول کر، سنت ہے اور یہ فقط قرآن کا اثر ہے

اور نمازیں اس کے ساتھ ایک سوۃ اور ملاوے۔

(قائد، پڑھنا سوۃ فاتحہ کا اور ملانا ایک اور سوۃ کا) حاجب ہے اور یہ

کاسنت ہے۔

اور اس مقام پر سوۃ اخلاص یعنی قتل هو اللہ لکھی ہے دودھ کے ایک دھڑکے کے ساتھ

میں نے اس کی خدمت میں یہ سکر کہ توحید اور وحدت اللہ کی بات ہے جو لی اور بڑائی اس کی اس سوز
عبد اللہ صاحب نے اس کو حکم اس کی اس سے پہلے دیا

حق اللہ اللہ اللہ تو کہ اللہ ایک ہے
اللہ اللہ اللہ ایک ہے یعنی کھانا پینا کچھ نہیں۔ مہربان کو کہتے ہیں جو خود کسی کو محتاج
نہ ہو بلکہ کسی کے سب محتاج ہوں۔

لعلہ اللہ اللہ اللہ نہ کسی کا جانور نہ کسی سے جنگ کیا
وہ دیکھ نہ کفواً احد اند نہیں اس کے برابر کا کوئی۔

اس موصوفات کے مضمون کو اس طرح سے کہتے کہ جیسے کوئی مفلس سے مفلس تو لگے تو نگر بادشاہ
کے سامنے صحت بہت کھڑا ہو کر اپنی عاجزی اور غلی اس کی تو نگری اور غلامی بیان کرتا ہے اور
بڑا اہم ہو کر کہہ لگتا ہے اور جس وقت وہ مفلس عنایت ہے نہایت اس بادشاہ عالی جاہ کی معلوم
کرتا ہے، مگر تعظیم سے آزدی کے پالو کی کہہ لگتا ہے اور کہتا ہے۔

سبحان ربی العظیم پاک ہے میرا صاحب بڑی عظمت والا
افانہ، رکوع ولالت کرتا ہے اس بات پر کہ حضور میں بسبب عظمت کے پیٹھ میری جھک گئی بعد
اس تعظیم کے دعا ہے اس طرح پر کہ

صبح اللہ لمن حمدہ سنی اللہ نے اس کی بات جس نے سراہا اسے، بعد دعا کے مدح اور ثناء ہے کہ
اسے کھڑا ہو کر کہے۔

سبحانک الحمد للہ انشیرا طیباً مبارکاً فیہ کما یحب ویدعنی ربنا۔
اے صاحب ہمارے جی رہی ہی تعریف ہے بہت تعریف پاک جس میں خوبیاں ہیں ایسی تعریف
کہ جسے دوست رکھے اور راضی ہو جائے صاحب۔

افانہ، یہ کھڑا ہونا پیچھے رکوع کے ولالت ہے اس پر کہ اس عاجزی پر ہی مستقیم ہوا یہ کھڑا
ہونا واجب ہے شہرہ کے کو چاہیے کہ درختا اور کتابیں غل کنندہ صفا یہ کو دیکھے۔
قل یسبح پر یہ دعا ہے معنی سنت ہے۔

ہانا چاہیے کہ اب وقت پالو کا ہے سجدہ کیے اور کہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک ہے میرا صاحب بہت اونچا
 رکوع اور سجدہ میں بھر لیکن تسبیح کے ٹھہرنا فرض ہے اور تین بار تسبیح منقول کیا ہے لیکن مضمون
 اس حدیث و شہادہ کا معانی اپنے حوصلے کے نہایت ضروری ہے کہ بعد تعظیم کے پھر کھڑا ہوتا اور دعا
 نہایت سحر خیز کی جیسے ہوا منقول کر دینا ہر سرور گناہ سنت ہے۔

فائدہ۔ جانا چاہیے کہ رکوع جو مقام بڑی تعظیم کا ہے اس سے بندے کو معلوم ہوا کہ تجھ پر
 بڑی عنایت صاحب کی ہے جو ایسے مقام مقصد میں بدون طلب اور اجازت کسی نقیب چہ بدار کرے
 کہ داخل ہوا اسی واسطے بہت سی تعریف کرتا ہے اور پیشانی اپنی خاک پر برابر اور بار بار کہتا ہے۔
 بسم اللہ الرحمن الرحیم

اور جانا چاہیے کہ سجدہ مقام نہایت قرب اور ظہور تجلیات جمال باو شاہی کا ہے یہ بندہ
 مارے ہیبت کے یعنی مضمون جو نہیں کہنے پایا اسی واسطے حکم ہوا کہ ایک دم ٹھہر کر دوسری بار
 عرض کرے یہ مضمون ہے چلے کا، چلے میں یہ الفاظ کہنے نہایت خوب ہیں اور سنت ہیں حدیث صحیح میں
 آئے ہیں وہ یہ ہیں۔

اللهم اغفر لی وارحمی واهدنی وارزقنی وارفعنی واجبرنی
 اے اللہ بخش مجھے اور رحم کر مجھ پر اور راہ بتا مجھے کھانا دے مجھے اور سرفراز کر مجھے اور
 نقصان میرا دور کر۔

چلے اور قوے میں سوا ان دو دعاؤں کے اور بھی صحیح حدیثوں میں منقول ہے لیکن مضمون مذہب میں ایسا
 ثابت ہوا ہے کہ وہ دعائیں اگر نفس ناز کے قوے اور چلے میں بڑے تو سنت ہے اس لئے کہ فرض
 نماز میں ان دعاؤں کا پڑھنا سنت نہیں ہے مگر قوے میں۔ سبح اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا وعلک
 الطہد۔ فرض نماز میں بھی سنت ہے پھر اللہ اکبر کہہ کر زمین پر سر رکھے اور کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم
 اور جانا چاہیے کہ جس وقت رکوع یا سجدہ کرے اللہ اکبر کہے اس اللہ اکبر کہ مضمون کو اسی طرح کہے
 کہ ایک بار اول میں بھاتا تھا۔

(فائدہ) جس وقت یہ بندہ عرضداشت اور تعظیم اور عرض حاجات اور تسبیح موانع اپنے حوصلے
 کر چکا تو قابلیت پیشینگی حاصل کی اگرچہ بیٹنا سامنے ایسے بادشاہ عالمجاہ کے ترک ادب ہے لیکن

حضور کا حال یہ تھا کہ یہ شہداء ہوا ہے صاحب کے اس خط سے ہے کہ سنا میں دقت
صاحب کے خط سے ہے کہ وہ کہ خدمت باپچے کی اس پر دوسرے ہے بلکہ یہ کہ یہ خط سرگرم
کا ہے لیکن اس مقام کو بھی عبادت سے ظنی نہیں رکھا جیسے کہ تحفہ دعو اور سلام کا اور پڑھنا تشہد کا مقود
ہے اس سرور پر کہ التقیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشھد ان لا الہ الا اللہ
واشھد ان محمدا عبدا ورسولہ یعنی سب بندگیاں زبان کی اللہ کو ہیں اور سب بندگیاں
بدن کی اور سب بندگیاں مال پاک کی سلام تم پر اے بنی اور مہر اللہ کی اور خوبیاں اس کی سلام
ہم پر اور حق بنے اللہ کے لیے ہیں سب پر گواہ ہوں میں اس بات کا کہ کسی کی بندگی نہیں سوا اللہ کے
اور گواہ ہوں میں اس کا کہ محمد بندہ اس کا ہے اور رسول اس کا۔

پڑھنا التقیات کا قہ سے پہلے اور دو سکر میں واجب ہے اور پڑھنا قصہ سے پہلے میں بقدر
پڑھنے التقیات کے فرض ہے اور مضمون قدسے آخر کا اس طرح سمجھے کہ یہ دقت دہار کے رخصت
کا ہے اسلام علیک کہ کے باہر آیا چاہیے اور السلام علیک اس دہار کے صاحب کا یہ ہے کہ التقیات
للہ والصلوات والطیبات :- بعد اس کے سلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھے اس طرح کہ
السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور اپنے واسطے اور سب بندوں کے
واسطے اس طرح ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین بعد اس کے تشہد ہے اور تشہد
کہتے ہیں گھڑی دینے کو وہ یہ ہے۔ اشھد ان لا الہ الا اللہ واشھد ان محمدا عبدا ورسولہ
باتا چاہیے کہ یہ گواہی تو حیدر کی ہے کہ خدا کو ایک جالے اور اس کی بندگی میں کسی کو شریک
نہ کیے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا بندہ جالے اور رسول اس کا پیچالے اور معلوم کرے
کہ ایسے مضمون زبان پر لانے اور دل میں یقین کرنے سے مسلمان ہوا ہے اور نماز فرض ہوئی اور اسی
پر ختم ہوئی اور معلوم رکھے کہ جس مضمون پر مدلو کسی کام کا ہوتا ہے مگر اسی مضمون کے اول آخر
آیا کرتی ہے اس واسطے پہلے تکبیر تحریر سے کہ قصد حاضر ہونے دہار خاص کا کرتے ہیں۔ انی وجھت
وہی لہی منظر المسجوات والارض حیثاً و ما انا من المشرکین پڑھتے ہیں یعنی میں نے
منہ کیا اس مسجود کہ جس نے زمین اور آسمان بنائے ایک طرف کا ہوا اور میں شریک نہیں کرتا۔

مستحق و مبارک کہ اہل انصراط الحق تاس کو تحقیق کرے کہ عہدہ مستقیم کہ راہ و مقامی حق
ہوگا۔ لیکن یہ کہاجہ اس کمال ثنوت سے اس بندہ کے مصلحت پر دیکھا جائے عین رکعت نماز و ترغیر
قوانین کہ عہدہ کے ادا کرنے سے بندہ اپنے مالک کے سامنے عزیز ہوتا ہے اور نماز و ترغیر واجب ہے اور
قل ہی کے اندر قانون پڑھنا تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے قرأت کئے گئے واجب ہے وہ
دعا ہے۔

اللهم انما نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونفوض عليك ونسئلك الخیر
ولفکرمک ولا نکفرک ونخلع ومنتزک من یفجرک اللهم ایاک نعبد ویاک نستعین
ونسجد وایک نسعی ونخضع ونرهبوسجنتک ونفخی عذابک ان عذابک بالکفار ملحق
اسے اللہ ہم مدد چاہتے ہیں تجھ سے اور بخشنا چاہتے ہیں ہم تجھ سے، اور ایمان لائے ہیں ہم ساتھ
تیرے اور بھروسہ کرتے ہیں ہم اوپر تیرے اور تعریف کرتے ہیں ہم تیری اور شکر کرتے ہیں ہم تیرا انہیں
انکار کرتے ہیں تیرا اور دکر کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں ہم اس کسی کو جو نافرمانی کرے تیری، اے اللہ
تجھی کو پوجتے ہیں ہم اور تیری ہی نماز پڑھتے ہیں ہم اور سجدہ کرتے ہیں ہم اور تیری ہی طرف دوڑتے
ہیں ہم اور خدمت کو حاضر ہوتے ہیں ہم اور امید رکھتے ہیں تیری مہربانی کی اور ڈرتے ہیں ہم عذاب تیرے
سے مقرر عذاب تیرا منکروں کو لگنے والا ہے۔

۱۔ اب ہمہ مومن کو چاہیے کہ اپنے دل کی طریت ذرا انصاف سے رجوع کرے کہ یہ سب اقرار جو اسے حضورؐ کے وقت میں سامنے اپنے مالک کے کرے اور موافق اس اقرار کے عمل میں نہ لاوے پھر روزِ حجاز کے کون سامنے لگا کے اس جہاد کے سامنے جاوے گا۔ ایمان نام فقط اقرار ہی کا نہیں ہے بلکہ اقرار ساتھ یقین کے چاہیے کہ شمر اس کا عمل ہے اذ عوام جو اس بات سے بے خبر ہیں خواص کو واجب ہے کہ ان کو آگاہ کریں کہ جو منہ سے اقرار کریں اس کو عمل میں لاویں۔

حواشی

۳۔ امام خفصہ عامہ پس بیانش آئکہ چنانکہ بہ
تجربہ صحیح ثابت شدہ کہ بسبب عدالت حکام
لیکن اس کی منفعت عامہ کا بیان ہیا کہ صحیح تجربہ
سے ثابت ہوئیہ ایسہ کہ حکام کی عدالت اہل

ہمایت اہل مہاکلا و سہاکلا دارباب اموال
 و نیک نیتی جہور اہم برکات سماویہ نازل ہوا
 بروقت و کثرت بہت و اتفاق مکاسب و معالک
 و دفع بلا یا و آفات و نحو امثال و ظہور باب جہر و
 کمال پیش لا پیش تحقیق کی گمراہی نہیں ملے بلکہ
 مدد چند اہل بسبب شوکت دین حق و عسیر
 سلاطین متدینین و ظہور حکومت ایشان و اقطار و
 اکناف زمین و قوت عا کر ملت حقہ و انتشار
 احکام شریعہ و قمری و امصار بہ ظہور می رسد
 چنانچہ حال ہندوستان را بحال روم و توران
 و در نزل برکات سماویہ باید سنجید بلکہ حال ہندوستان
 را دہیں جزو نہاں کہ سنہ یک ہزار و دود صد و سی و
 سوم است کہ اکثر شہر دین الام دار الحرب
 گردیدہ بحال ہیں ولایت کہ پیش ازیں دو صد و
 سہ صد سال ہودہ و در نزل برکات سماویہ و ظہور
 اولیائے عظام و علمائے کرام قیاس باید کرد۔
 صراط مستقیم مطبع منیائی میرٹھ ۱۲۸۵ھ
 ص ۱۰۵ و ۱۰۶

مہاکلا کی دیانت، مالہا و سہاکلا کی کثرت و شوکت
 اور عام لوگوں کی نیک نیتی کے باعث برکات آسمانی
 جیسے وقت بہ بارش نبات کی کثرت، کادہ بار کی
 برکت، و باذن اہل آفتوں کا ملنا، مالی و معدنیات کا
 بڑھنا اہل ہنر و دارباب کمال کا زیادہ ہونا
 ظہور ہونے۔ ایک روشن حقیقت ہے اور اسی
 طرح دین حق کی شوکت دین ظاہر و باطنیوں کے
 عروج اور اطراف عالم میں ان کی حکومت کے ظہور
 اور مذہب حق کے لشکر دل کی قوت اور دیہات
 اور شہروں میں احکام شریعہ کے پھیلنے کی
 وجہ سے روئے زمین پر آسمانی برکتیں سوگنا
 زیادہ ظاہر ہوتی ہیں۔ چنانچہ برکات سماویہ کے
 نازل ہونے میں ہندوستان کی حالت کا دوم
 اور تورات کی حالت کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے۔
 بلکہ اس زمانہ ۱۸۳۸ء میں ہندوستان کی حالت
 یہ ہے کہ اس کا اکثر حصہ دار الحرب بن چکا
 ہے ذرا اس حالت سے جو اس ملک کی اس سے
 دو سو تین سو برس پہلے تھی آسانی پرکتوں کے
 نازل ہونے اور اولیائے عظام اور علمائے
 عظام کے ظاہر ہونے سے مقابلہ کرنی چاہیے۔
 حقیقت خود بخود واضح ہو جائے گی۔

یہ کتاب سید شہید، شاہ شہید، مولانا عبدالحی بڑا حالوی اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی
 کی حیات ہی میں سال تھیفت کے پانچ برس بعد ۱۸۳۸ء میں پہلی مرتبہ شیخ برایت اللہ کے مطبع

سے لکھیں گئے ہیں۔ یہ متوسط تالیف کے باب میں صفات پر مشتمل ہے اس کی تصحیح نہایت جلد طبع کی گئی۔ اس سے زیادہ صحیح نسخہ میرے مطالعے میں نہیں آتا۔ علامۃ الکتاب پر تصحیح کرنے والے کا نام بھی مذکور ہے۔ وحوالہ۔

یہ کتاب مستطاب صراط المستقیم یا نزد ہم محرم سند یک ہزار و دود و سی ہشت پجری مقدس تیسرے جلد المرحوم مفتی پوری و محمد علی رام پوری در دار الامارۃ مکتبہ مطبع شیخ ہدایت اللہ صحت انتظام پذیرفت۔

اس نسخہ کے بعد جو نسخہ شائع ہوئے ان میں مطبع منیاتی میرٹھ ۱۲۸۵ھ کا نسخہ بھی نہایت صحیح ہے مگر ان نسخوں پر کتاب کا نام صراط المستقیم کے بجائے صراط مستقیم چھاپے والا لکھ کتاب کا اصل نام صراط المستقیم ہے اسی نسخہ میں شاہ صاحب کی یہ عبارت بھی آغاز کتاب ہی میں موجود ہے۔ ایں کتاب ما بصراط المستقیم ملقب نمود۔

پھر بھی سرورق پر صراط المستقیم کے بجائے صراط مستقیم طبع ہوا ہے۔
مجموعہ مکتبہ ۱۲۳۸ھ والے نسخہ کے بعد جو نسخہ بھی راقم السطور کی نظر سے گزرے ہیں ان میں صراط مستقیم ہی نام دیکھا ہے۔ تبیب ہے یہ غلطی کیونکہ شائع ہو گئی۔

شے تنبیہ الغافلین پر بحث اور گزر چکی ہے یہ سید شہید کی تصنیف نہیں ہے۔
شے فارسی میں ہیں اس موضوع پر دود سالوں کا علم ہے جن میں سے ایک مولانا شاہ رفیع الدین دہلوی کا۔ اور دوسرا ان کے بیٹے شاہ محمد اسماعیل شہید کا فارسی میں ہے جن کا ترجمہ اردو میں اب محمد علی خان بہادر نے تحفۃ المبین فی اجراء سید المرسلین کے نام سے کیا تھا جو پہلے مطبع نظامی کا پورے اور پھر مطبع محمدی احمد آباد عرف ٹونک سے ۱۲۹۳ھ میں متوسط تالیف کے اسی صفات پر شائع ہوا تھا۔ لو اب محمد علی خان کا بیان ہے۔

مسلمان بھائیوں پر جو ہندو راہ پر ہیز گار ہیں، ظاہر و باہر ہو کہ اس زمانہ میں جو اکثر لوگوں نے طریقہ شرح منین اور سنت سید غیر المرسلین کو چھوڑ کر بدعت اور منکالت کی راہ اختیار کی ہے، خصوصاً حضرت چوہ کے نکاح ثانی کی کہ بالکل متروک ہو گئی ہے بلکہ یہاں تک نوبت پہنچی کہ اس کے کرنے کو اپنی جہالت سے مکینہ بن اور عیب جانتے ہیں اور اس کے نہ کرنے کو اپنی عزت اور شرافت

پہناتے ہیں۔ اگر نہ ہوتا تب تو اسی کو عیب نہیں کہتے ہیں اور بچتے لبیب غنیف ہاتھ ملتے کے کمال ملتے ہیں اور میں انہیں اپنا کھوتے ہیں۔

اس سب سے اس فاکس بے مقدار امید وار رحمت کو فکار نے واسطے خیر خواہی مومنین اور مومنات کے صلہ شاہ رفیع طہرین صاحب محدث دہلوی کو اور سالہ جناب محمد اسفیل شہید ذیل کو زیار ہندی میں تہنید کیا اور سالہ عروس المومنین مولوی محمد قطب الدین خان صاحب محدث دہلوی کا اسی مضمون میں پایا اس کو بھی اس میں ملایا اور نام اس رسالہ کا تحفۃ المبین فی اجراء سنتہ سید المرسلین رکھا اور میں تفسیر کا کتاب سے اور کوئی فائدہ لکھا ہے تو اول اس کے یا آخر نام بھی لکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سنی کو شکوہ نہ فرماوے اور اس سے سب مسلمانوں کو نفع پہنچاوے آمین یا رب العالمین۔

(تحفۃ المبین ص ۳۰) یہ رسالہ راقم السطور کے کتب خانہ میں موجود ہے

کہیں ایسا تو نہیں کہ شاہ شہید کے اسی رسالہ نکاح بیوگان کو کسی نے سید شہید سے منسوب کر دیا۔ یا مولانا عبدالحی بڑھالوی کے استفتا کو جو اسی موضوع پر ہے سید شہید کا رسالہ کہہ دیا گیا ہے اب اس رسالہ کا انتساب بھی سید شہید سے محتاج تحقیق ہے۔

۱۹ ملاحظہ ہو سید احمد شہید طبع لاہور ج ۲ ص ۴۹

۲۰ حقیقتہ الصلوٰۃ ص ۴۵ اس سے معلوم ہوا کہ سید شہید کی تقریر مذکور کو قلم بند کرنے میں مولانا عبدالحی بڑھالوی کس وجہ اہتمام کیا کہ جو الفاظ ادب سے سید شہید کی زبان مبارک سے نکلے انہی کو قید تحسیر میں لائے اور ان میں کسی قسم کا ادنیٰ سا تغیر و تبدل بھی روا نہیں رکھا ناشر مولوی بدر علی نے اس خصوصی اہتمام کو بھی بتا دیا تاکہ لوگوں کو سید شہید کی طرف اس کی محنت میں شک و شبہ نہ رہے اور مضابط تحسیر اور ناشر تقریر کی نسبت اصلاح کا گمان بھی نہ ہو۔

۲۱ ملاحظہ ہو مقدمہ کتاب مذکور ص ۱ اس مقدمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مقدمہ نگار کو حقیقتہ الصلوٰۃ کے طبع اول، دوم، سوم، چہارم کا علم نہیں۔

۲۲ مطالعہ کتب کو تاریخی میں ملے مصطفائی ابتدائی دور کے مطبعوں میں سے تھا یہ شیشہ آلات کے ایک دستہ تاجر محمد مصطفیٰ خاں بن محمد روشن خاں منفی المتوفی ۱۲۶۹ھ نے قائم کیا تھا۔ مولانا محمد الحلیم شرکھنوی کہتے ہیں انہیں دونوں مصطفیٰ خاں شیشہ آلات کے ایک دولت مند تاجر کچھ چھاپنے کے لئے حاجی عربین کے

اس کے مصنفی صاحب کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکل گیا کہ مصطفیٰ خاں نے غم کے جلوہ میں
مصحف کی سطح پر ہاتھ کر دیا جسے غیر معمولی فروغ حاصل ہوا۔ سمیت اس دور کے مطالبہ کی سطح پر کتابوں
کے حقیقی مصنفین۔

پھر وہ عالم کے حقیقی چچا مولوی احمد صاحب کو سفر اربعہ کا براہ شوق تھا اور اس واقعہ میں جب کرنگ
گھر سے باہر قدم نکالتے دیکھتے تھے، انہوں نے حاجی محمد بن شریفین کے لکچر کی حیثیت سے رتوں اور
بہن کاڑیوں پر سوار ہونے کے بعد ہزاروں کتابیں ساتھ لے کے لکھنؤ سے راولپنڈی تک سفر کیا تھا ان کا بیان تھا
کہ کتابیں ان دونوں عنقا تھیں، یہاں کی مطبوعہ کتابوں کو دیکھ کے لوگوں کی آنکھیں کھل جاتی تھیں اور
پروا دار گرتے تھے، لوگوں کے شوق کا یہ عالم تھا کہ ہم جن شہر یا گاؤں میں پہنچتے ہم سے پہلے جاری
طبع ہونے لگتی اور ہمارا داخلہ عجیب شان و شوکت سے ہوتا اور ہم کسی بستی میں پہنچتے اور غفلت نے گھیر لیا
بھیڑ لگ جاتی تھی۔ اور ہم میں کتاب کو جس قیمت پر دینے لوگ بے عذر لے کے آنکھوں سے لگاتے شاہی
کے آخر دور میں مصطفیٰ طبع اپنی چھاپائی کے لحاظ سے دنیا میں جواب نہ رکھتا تھا۔ (بندوستان
میں مشرقی تمدن کا آخری نمونہ شائع کردہ گیلانی ڈپو مرنگ لاہور ۱۹۳۳ء) مولانا سید سلیمان ندویؒ
نقوش سلیمانی (معارف پریس اعظم گڑھ ۱۹۳۹ء) میں لکھتے ہیں۔

مطبع مصطفیٰ اپنی صحت و صفائی میں معیار کے بلند درجے پر تھا، علماء اور طلبہ اس کی چھپی ہوئی
کتابوں کے قدردان تھے اور اب بھی اس کی چھپی ہوئی کتابیں اہل شوق میں اشرافیوں کے مولیٰ خریدی
جاتی ہیں۔ اس دور میں مطالبہ لکھنؤ کو صحت میں سند کا درجہ اس بنا پر حاصل ہو گیا تھا کہ مالک
مطابع خود پڑھتے لکھے ہوتے تھے ادکار کنان مطبع بھی سب عالم و فاضل انتخاب کئے جاتے تھے۔
چنانچہ خود محمد مصطفیٰ خاں فارسی کے اچھے عالم تھے۔ صفحہ المصادر میں کا جا رہے ہیں میں بڑا چرچا تھا
اور قاری نواسہوں کو اس سے استغناء نہیں تھا، اپنی کی تعین لطیف بے جیسا کہ اس کے دیباچہ سے
میاں ہے وہاں۔

ی گویا مہدوار مغفرت ایزد شان محمد مصطفیٰ خاں خلف حاجی محمد روشن خاں اذہا اللہ علوات
کئی یہاں کہ چون محمدان کتب فارسیہ و معمول استفادہ ترجمہ عبارات و خطوط نویسی موقوف
برداشتن معالی مصادر و قوت اشتقاق میںغیا بود لہذا چند مصادر مشہور مع معانی متعارفہ و صرف

اس نسخہ کی کاپی شاہجہاں نے اپنے ایک مکتوب میں ان کے گورنر کو ارسال کی تھی۔ اس مکتوب کی کاپی شاہجہاں نے اپنے ایک مکتوب میں ان کے گورنر کو ارسال کی تھی۔ اس مکتوب کی کاپی شاہجہاں نے اپنے ایک مکتوب میں ان کے گورنر کو ارسال کی تھی۔

۱۶۵۷ء - یہ کتاب میں شاہجہاں نے اپنے ایک مکتوب میں ان کے گورنر کو ارسال کی تھی۔ اس مکتوب کی کاپی شاہجہاں نے اپنے ایک مکتوب میں ان کے گورنر کو ارسال کی تھی۔ اس مکتوب کی کاپی شاہجہاں نے اپنے ایک مکتوب میں ان کے گورنر کو ارسال کی تھی۔

خزین احمدی یہ کتاب سید صاحب کے بڑے بھائی سید محمد علی نے مرتب کی تھی اور اس میں سید صاحب کی پیدائش سے لے کر ماہ ہجرت میں قدم رکھنے تک حالات جمع کر دیئے گئے۔ لیکن تفصیلات کے طلب گار کو یہ کتاب دیکھ کر بالاسی ہوگی اس لئے کہ یہ حالات کایک سرسری مرتبہ ہے۔

گرچہ یہ سال تحریر شمس کے اذکار دہشت چشم ملہو بہ ہزارہ مدد و ہشتاد و ثلث

اس کا ایک قلمی نسخہ پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں ہے اور حضرات کے پاس بھی اس کی نقلوں کا علم ہوا۔ ۱۶۹۹ء میں نواب محمد علی خاں مرحوم نے ملحق مفید عام آگرہ میں چھپوا بھی دیا تھا۔ مطبوعہ قلعہ علی

یہ کتاب سید محمد اسلمی سے منسوب ہے۔ ضخامت ایک سو پچاس صفحہ کا ہے۔ اس کا تصنیف کا زمانہ نامعلوم ہے کہ مکتوبہ کی تصنیف کی تاریخ کا نام لیا جائے تو درج پخت جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، لیکن لکھنؤ میں اس کی تصنیف کی تاریخ (سید احمد خاں) کتاب مشرق لاہور ص ۱۶۱۶

اس کتاب کے مصنف (کتاب مشرق لاہور ص ۱۶۱۶) میں جس صاحب اس کی نسبت کرتے ہیں وہ اسی زمانے (زمانہ قیام لکھنؤ) میں عزیزی احمدی تھے جو سید صاحب کے ابتدائی حالات کے متعلق واضح معلومات دیتے ہیں۔

اس کتاب کا ایک مکتوبہ نسخہ راقم المسطور کے کتب خانہ میں بھی موجود ہے۔

۱۶۱۶ھ - ملاحظہ ہو تواریخ عجیب موسوم بہ سوانح احمدی مبلغ خدوقی دہلی سنہ ۱۳۱۶ھ - ۱۳۱۷ھ
مکتوبہ رہے اس تفسیر کی زبان میں پوری اہل بھاری طرز ادب کی جو جھلک نظر آ رہی ہے وہ مولانا کریمت علی جوہر کی کے انداز بیان کا اثر ہے درجہ اولیٰ اور اس کے اطراف کی زبان کا پیرزوا نہیں ہے۔
۱۶۱۸ھ - ملاحظہ ہو نور علی نور، مبلغ اعظم المطابع جوہر سنہ ۱۳۱۵ھ - ۱۳۱۶ھ

۱۶۱۹ھ - مکتوبہ نے یہ رسالہ پندرہ برس کی عمر میں لکھا تھا، محمد حسین آزاد آبیات طبع لاہور سنہ ۱۳۱۶ھ میں لکھتے ہیں تفتیش کا شوق ان کی طبیعت میں خدا داد تھا۔ چنانچہ اول پندرہ برس کی عمر میں بحالت اعتکاف رسالہ اسرار الصلوٰۃ لکھا یہ فارسی زبان میں جو میں صفات کا مختصر رسالہ ہے جو سید نور الحسن بن نواب صدیق حسن خاں کی فرمائش سے رسالہ مہار و معاد تالیف حضرت مجدد ملت ثانی کے ساتھ مبلغ انصاری دہلی سے شائع ہوا تھا رسالہ مذکور پر سن طاعت درج نہیں ہے۔ یہ رسالہ بھی راقم المسطور کے پاس موجود ہے۔

۱۶۲۰ھ - مخالفت طریقت معروف بہ فضائل عزمیہ مبلغ متین کرمان جید آباد دکن ۱۳۱۶ھ - ۱۳۱۷ھ

۱۶۲۱ھ - حسن العسکری طبع دوم مکتبہ تالیفات اشرفیہ تھانہ بھون، لکھنؤ بحالت ۱۳۱۶ھ - ۱۳۱۷ھ

۱۶۲۲ھ - الیوم العارفین از حافظ محمد حسین مراد آبادی، طبع نو کشتہ لکھنؤ ۱۳۱۶ھ - ۱۳۱۷ھ

۱۶۲۳ھ - سید احمد شہید کے نازکے طریقہ اور مسائل پر خود بھی رسالہ لکھا اور اپنے رفقاء مریدوں سے درج کے ضروری مسائل کو نظم بھی کرایا ہے۔ چنانچہ مولانا ہاجر صاحب سید احمد شہید طبع لاہور

۲۰ ص ۱۴۱ میں لکھتے ہیں۔ قاضی ملازمین انھوں نے ہر روز چالیس گنا گنہ گار
 شرعی لکھتے تھے۔ یہ صاحب نے ان سے فرمایا کہ فردی دینی مافی الدین اور علم کریم
 ہمارے دل آسانی سے یاد کر لیا کریں۔ انہوں نے یہ کام شروع کر دیا لیکن ٹیکل سے پہلے شہید
 ہو گئے قاضی صاحب نے ہر تھکشم شروع کیا تبھی اس کے ابتدائی اشعار یہ تھے۔

کہوں محض اس وقت بے بیب کی غنی و حمید عالم الغیب کی
 جو محتاج ہرگز کسی کا نہیں اسی کے ہیں محتاج سب کی

مقام مطہر نے حقیقتہ السلو کا کہ سالی خصوصیات پر تفسیر سورۃ قاضی کے آغاز میں بحث کی ہے۔
 دیکھئے الرسم خبر شہر ۲۶۷۰ تا ۲۷۰۰

تأویل الاحادیث (عربی)

شاہ ولی اللہ صاحب اپنی اس تصنیف کا ذکر اپنے رسالے الفوز الکبیر میں ان الفاظ
 میں کرتے ہیں۔ من العلوم الالہیۃ فی علم التفسیر التي اشرنا الیہا
 تاویل تفصیل الانبیاء علیہم السلام۔ و للفقیر فی ہذا الفن
 رسالۃ مسماۃ بتاویل الاحادیث والمراد من التاویل : هو أن یكون
 لكل قصۃ وقعت مبدأ من استعداد الرسول وقومہ ومن التدبیر
 الذی اولاه اللہ سبحانه وتعالى فی ذلك الوقت " اس کتاب کی اہمیت اسی
 عبادت سے واضح ہوتی ہے۔

مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی نے بڑی عرق ریزی سے اس کتاب کی تصحیح کی اس پر ملاحظہ
 کیجئے۔ اس میں مندرجہ احادیث کی تفسیر کی اور اس کے شروح میں ان کا مبسوط مقدمہ

شاہ ولی اللہ ایکڑ می صدر حیدر آباد

تنقید و تبصیح

الوارثیہ امام عبدالوہاب شعرائی کی عربی کتاب الاذکار المخصوصہ فی آداب العبودیۃ کا اردو ترجمہ واجد بک ڈپو۔ جوٹا مارکیٹ کراچی نے شائع کیا ہے۔

شیخ عبدالوہاب شعرائی ۱۸۹۸ء - ۱۹۹۳ء میں مصر میں پیدا ہوئے اور وہیں ۱۹۷۳ء - ۱۹۷۵ء میں وفات پائی۔ آپ ان علمائے کاملین میں سے آخری بزرگ تھے، جو سب علوم میں کامل اور سب پر جامع ہوتے تھے۔ انہوں نے معروف، علوم قرآن، فقہ، نحو اور طب پر کتابیں لکھیں۔ شیخ شعرائی ایک کامل اور باعمل صوفی تھے۔ قاہرہ میں ان کی اپنی ایک درس گاہ اور خانقاہ تھی۔ انہوں نے شریعت و طریقت کو ایک دوسرے سے قریب اور ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی اسی طرح وہ فقہ کے مذاہب اربعہ میں موافقت پیدا کرنے کے حامی تھے۔ شیخ شعرائی۔ شیخ اکبر کی الدین ابن عسری کے بڑے مستند تھے، انہوں نے شیخ اکبر کے حق میں بہت لکھا اور اسی طرح ان کی ایک کتب فتومات مکیہ کا خلاصہ بھی کیا۔

شیخ شعرائی کی بعض کتابوں کے بہت عرصہ ہوا اردو میں ترجمے ہو چکے ہیں، ان میں سے ایک یہ نیز نظر کتاب بھی ہے اس کتاب میں شروع میں یہ نو مذکور ہے کہ یہ عرصہ سے ناپید تھی ہم نے شائع کی ہے؛ لیکن ناشر نے اس کے بتانے کی مطلق ضرورت محسوس نہیں کی کہ اس کتاب کے کون کون مترجم تھے اور یہ ترجمہ کب شائع ہوا۔ البتہ کتاب کے آخر میں ایک فارسی زبان میں قطعہ تاریخ الطبع ہے، جو مولانا مولوی اسد اللہ صاحب مولوی فاضل بیسروی کا ہے جس میں ترجمے کی تاریخ طبع ۱۳۷۳ھ دی ہے۔ اور مترجم کا نام شیخ فاضل جدرمان دیا گیا ہے۔ اسی قطعہ تاریخ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان شیخ فاضل جدرمان نے تفسیر کبیر کا بھی ترجمہ کیا تھا

اگر یہ نیکو کتاب کا ناشر مترجم کا نام اور توجہ کا سن اشاعت ششماہی کتاب میں ہے

دیا اڑا پھاتا۔

کتاب اولیٰ الذلہ فی آداب العبودیہ کی تصنیف کس طرح عمل میں آئی شیخ خضرانی

اس کا ذکر کر رہی کرتے ہیں۔ یہ کارہ و ستر ہوئی رجب ۹۳۱ھ تھی کہ میکسکول میں اولیاء کے مدارج سے واقفیت حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ میں نے میداری و نیند کی درمیانی حالت میں ایک بات کی آمادہ سنی اللہ تعالیٰ کی زبان سے کہہ رہا تھا کہ سب مدارج درجہ عبودیت کے سامنے یکجہ ہیں۔ جب یہ کلام میرے کان میں پڑا تو میکسکول سے مدارج اولیاء سے واقف ہونے کی خواہش جاتی رہی اور میں یہ معلوم کرنے کی طرف متوجہ ہوا کہ عبودیت کیا چیز ہے۔ جس کی باتف لے اس قدر عظمت بیان کی ہے۔

اس کے بعد شیخ خضرانی فرماتے ہیں:- اس اتفاق کے بعد ایک دوست کی درخواست پر وہ آطب و لوازمات جو عبودیت و طلب علم نافع و فقر و ولایت سے تعلق رکھتے ہیں، لکھنے کا ارادہ کیا اس کے علاوہ وہ دس و خدشات نفس بھی جو سلک کو راہ سلوک میں اور طالب علم کو طریق علم میں اور عابد کو راہ عبودیت میں شیطان کی طرف سے پیش آیا کرتے ہیں، تحریر کر کے جا دیں گے اور خاتمہ میں ان سالکین کے کچھ حالات درج ہوں گے جو مقام عبودیت سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں کتاب مشتمل ہے تین ابواب اور ایک خاتمہ پر پہلے باب میں آداب عبودیت کا بیان ہے۔ دوسرا باب علم نافع کے تلاش کے بارے میں ہے۔ تیسرا باب کا عنوان ہے۔ سلف کے فقر و مشائخ صلحاء کے حالات میں خاتمہ میں عبودیت کا بیان ہے جس کے سامنے سالکوں کے تمام مراتب و مقامات یکجہ ہیں۔

اردو ترجمہ بڑا صاف رواں اور سلیس ہے اور کتاب کے مندرجات ایسے ہیں کہ دل چاہنے والے انہیں بار بار پڑھا جائے۔ ان مندرجات میں معرفت ہے، حکمت ہے، ہدایت و نفعیت ہے اور یہ سب کچھ اس انداز میں پیش کیا گیا ہے کہ بات دل میں اترتی ہے اور اثر کرتی ہے۔ بے شک باطنی اخلاق کی ہیں، لیکن یہ ایک ناچ اور معلم اخلاق کی زبان سے ادا نہیں ہوئی، انہیں بڑھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ کہنے والا ہمارے ہی جیسا کوئی فرد ہے۔ (اداس کے احساسات، محسوسات)

اس کے لئے کہ وہ اس کی طرف سے ہر ایک کو بھی نصیحت نہیں کر سکا، دراصل یہ نصیحت
کی وجہ سے اس کا کتاب میں سے ہر ایک کو بھی نصیحت کرنا پڑا ہے۔

اس کے بعد اس کے یہی تعلق پر بحث کر کے جوئے شیخ شعرائی ایک جگہ لکھتے ہیں

”جو معرفت الہی اختیار کر لیتی ہے، اولیاء کو نہیں ہوتی اور جو کچھ اپنا دیکھتے ہیں، وہ اولیاء

ہیں۔ کچھ لکھتے، اور جو سمجھ اولیاء کی ہے، عوام کی نہیں ہے اور میں درجہ معرفت پر اولیاء پہنچے

میں عوام کا وہ درجہ نہیں ہے، مگر ہر ایک اپنے درجہ و مرتبہ معرفت کے موافق خدا کے احکام کی

تعظیم کرتا ہے۔۔۔۔۔ اس کے ثبوت میں انہوں نے موسیٰؑ اور ہر وہ شخص کے مشہور قصے

کی طرف اشارہ کیا ہے، جن کا ذکر مولانا روم نے اپنی غنوی میں کیا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں۔

کچھ کلمات تو یہ ہے کہ انسان جیسا کرتا ہے، ویسا پاتا ہے۔ اگر ہنسنا خیال اور تیرا طریق

حیرے واسطے اچھا ہے، تو دوسرے کا اعتقاد اور اس کا طریق اس کے لئے حق ہے، جیسا کہ تو کسی

کے خیال کو بڑا خیال کرتا ہے، ویسا وہ بھی تیرے خیال کو بڑا مانتا ہے“

اسی سلسلہ میں فرماتے ہیں۔ ایک عادت جب لوگوں کو دنیا کے کاموں میں متفرق دیکھتے تو وہ

ان پر اعتراض نہیں کرتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ابھی ان میں وہ روشنی پیدا نہیں ہوئی جن سے وہ روشنی

و نفسانی لذائذ میں تیسر کر سکیں۔ انسان درجہ بدرجہ ہر ایک وقت ہر ایک آن خود ترقی کر رہا ہے۔

جب مندرجہ عرفت میں پاؤں دھرنے کے قابل ہو جائے، خود ہی اس کی نفس میں مراتب سابقہ

حقیر معلوم ہونے لگیں گے۔ اور جو شخص اس مان کو سمجھ جاتا ہے، وہ دوسرے پر اعتراض کرتا چھوڑ

دیتا ہے۔“

لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ ایک دوسرے کو اس کی غلطیوں پر آگاہ نہ کرے۔ اعتراض اور

اعتراض میں فسق ہوتا ہے۔ ایک اعتراض ہوتا ہے دوسرے کو گرانے کے لئے، ایک اعتراض

کا مقصد اصلاح ہوتا ہے، اس بارے میں امام شعرائی لکھتے ہیں۔

”لوگوں کا ایک دوسرے پر اعتراض کرنا نہایت ہی خوب چیز ہے اور خدا کی رحمت ہے اس

سے ایک دوسرے کی ترقی ہوتی ہے اور ان کے دل اخلاق رفیعہ سے صاف ہوتے ہیں کیونکہ ہر ایک

کو اپنے خیال میں دوجہ کے امتیاز کا موقع ملتا ہے۔“

ہم صاحبِ علم کو بھی ڈی تخیل سے کام ہے۔ منسبت ہیں۔ ایک شخص صاحبِ علم جو علم شرعی و دینی کے ہاتھ کے بعد ایسا کام انجام دے جس کا شرع و دین میں کوئی ظہر اور جہالت نہ ہو۔ علم و تربیت کے بغیر قصاص و حد ہے اور شاد ہوتا ہے۔

”عملِ علم و شریعت کے لئے احاطہ کو تقویت دیتا ہے اور جوں جوں
اس علم پر متاعا جاتا ہے۔ اس کا نفس قوی ہوتا جاتا ہے اور نگر کر کتابے اور

اداسیت و غیریت سے محفوظ ہوتا ہے“

موصوفہ طریقت اور شریعت میں کسی قسم کے تضاد کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اور شاہ ولی اللہ کی طرح
دونوں کو ایک ہی اصل کے دو رخ سمجھتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ سالن عالموں اور سالن صوفیوں میں کوئی
تضاد و اختلاف نہیں ہوتا۔ جنگ و جدل اور تضاد و فساد صرف ناقص صوفیوں اور ناقص
عالموں میں ہوتا ہے۔ اور اس کی مثال وہ یوں دیتے ہیں،

”ناقص نقیبہ جب ناقص فقیر کو یہ کہتے سنتا ہے کہ بندہ کا کوئی فعل نہیں

ہر ایک کا فاعل خدا ہی ہے، قعد کہہ اٹھتا ہے کہ تو بدعتی و جبری ہے یا جب

اس سے یہ سنتا ہے کہ بندہ کسی چیز کا مالک نہیں اور کسی چیز پر اس

کا کوئی حق نہیں، تو وہ اس سے انکار کرتا ہے اور آپس میں لٹم لٹھاکی لڑت

پہنچتی ہے۔ لیکن اگر انصاف و غور سے دیکھا جاوے تو ہر دو اپنے اپنے

دعویٰ میں پکے ہیں۔ کیونکہ ہر دو نادان ہیں اور حقیقت امر سے کوئی آگاہ نہیں

اور نادان ہمیشہ معذور ہوتے ہیں۔“

شریعت اور کشف و الہام کا باہمی کیا تعلق ہے، اور کیا کشف و الہام کا ایک مدعی اپنے کشف و الہام
کی بناء پر ساری ایک شریعت کھڑی کرنے کا مجاز ہے۔ اس بارے میں شیخ خضرانی کی چچی تالیفات
سنئے، فرماتے ہیں:-

”اس امت میں اگرچہ شرط و ملت جدیدہ کا دروازہ بند ہو گیا، لیکن اس کے معارف و
دقائق کا دروازہ بند نہیں ہوا اور کشف و الہام سے احکام شرعیہ کی عزت و شوکت زیادہ ہوئی
رہتی ہے لیکن کشف و الہام سے احکام شرعیہ (غیر اقصیٰ، ملال، حرام و اہم و نواہی وغیرہ)

کائنات کے ہر ذرے کی ایک ایک جگہ پر موجود ہوتی ہے اور ہر ذرے کی ایک ایک جگہ پر ہوتی ہے۔
 جب تک کہ اس کے ساتھ ساتھ اور ہر ذرے کی ایک ایک جگہ پر ہوتی ہے اور ہر ذرے کی ایک ایک جگہ پر ہوتی ہے۔
 حق و باطل کے مسائل کے ساتھ ساتھ اور ہر ذرے کی ایک ایک جگہ پر ہوتی ہے اور ہر ذرے کی ایک ایک جگہ پر ہوتی ہے۔
 گیتے ہیں۔

اسی کے ساتھ ساتھ اور ہر ذرے کی ایک ایک جگہ پر ہوتی ہے اور ہر ذرے کی ایک ایک جگہ پر ہوتی ہے۔
 مسائل کے ساتھ ساتھ اور ہر ذرے کی ایک ایک جگہ پر ہوتی ہے اور ہر ذرے کی ایک ایک جگہ پر ہوتی ہے۔
 گردش کے ساتھ ساتھ اور ہر ذرے کی ایک ایک جگہ پر ہوتی ہے اور ہر ذرے کی ایک ایک جگہ پر ہوتی ہے۔
 ان کی استعداد و طاقت کے ساتھ ساتھ اور ہر ذرے کی ایک ایک جگہ پر ہوتی ہے اور ہر ذرے کی ایک ایک جگہ پر ہوتی ہے۔
 کے لوگ کیا قاعدہ اٹھا سکتے ہیں۔

امام شعرانی کے نزدیک ایک انسان کی حالت ہر لمحہ بدلتی رہتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اور ہر ذرے کی ایک ایک جگہ پر ہوتی ہے اور ہر ذرے کی ایک ایک جگہ پر ہوتی ہے۔
 امراض جدیدہ پیدا ہوتی رہتی ہیں، تو پھر سوال یہ ہے کہ ایسی صورت میں تمام پچھلے مسائل
 جزئیہ و مسائل فرد عیسہ کیوں کر مفید ہو سکتے ہیں۔ موصوف کہتے ہیں۔ فالص محمودیت سب مقلد
 و مدادج سے بلند تر ہے، اور اس کے مقابلے میں تمام مراتب و منازل پہنچے ہیں۔ اور اس کی ترقی
 کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ اور وہ اس لئے کہ مقامات غیر محدود اور لامتناہی ہیں۔ اور جب عہد
 کامل ایک مقام پر پہنچتا ہے، تو اس کے دل میں نئے مقام کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور جب
 اس قایت پر پہنچتا ہے، تو یہ اس کے لئے نئے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ عہد کامل جانتا ہے کہ
 حق محدود نہیں ہے۔ چنانچہ اس کے لئے کوئی مقام متعین نہیں۔

امام شعرانی فرماتے ہیں کہ جب عارف کو صبر و صبر کو نصیحت کرتا ہے، تو وہ جانتا ہے کہ ہر ایک
 آن میں خواہشات ہو رہا ہے۔ اس واسطے ہر حال میں کسی کا کسی عیب سے میوہ ہونا ضروری نہیں ہے۔
 شیخ کا قول ہے کہ ایک لمحہ میں صبح اور ایک آن میں عداوت ہو سکتی ہے۔

اس کے بعد وہ اپنے اوپر گزرا ہوا ایک واقعہ ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں۔

میں نے ایک دفعہ دل میں ایک شعرانی پر اعتراض کیا کہ اس کا دل کفر میں کیونکر خوش ہو گا

مذہب کی بنیاد پر جو مسکن ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔
 مذہب کے علم پر مبنی ہے کہ مذہب ہے، مختلف فرقوں کے مذہب کے علم پر مبنی ہے کہ
 مذہب کا علم ہے اس کے بعد وہ مذہب کے تجویز کے تحت اپنی فروع سے ملے جاتے ہیں
 قانون میں مذہب کے علم پر مبنی ہے کہ مذہب کے علم پر مبنی ہے کہ مذہب کے علم پر مبنی ہے
 مذہب کے علم پر مبنی ہے کہ مذہب کے علم پر مبنی ہے کہ مذہب کے علم پر مبنی ہے
 مذہب کے علم پر مبنی ہے کہ مذہب کے علم پر مبنی ہے کہ مذہب کے علم پر مبنی ہے

جو کہ مذہب کے علم پر مبنی ہے کہ مذہب کے علم پر مبنی ہے کہ مذہب کے علم پر مبنی ہے
 مذہب کے علم پر مبنی ہے کہ مذہب کے علم پر مبنی ہے کہ مذہب کے علم پر مبنی ہے

مذہب کی یہ تعریف نہایت صحیح اور مناسب ہے اور پاکستان کے موجودہ حالات کے لحاظ
 مطابق ہے آج ہماری سب سے بڑی ضرورت مسلمانوں کے مختلف فرقوں کے ایک دوسرے کو
 غیر مسلمان قرو و پیشے کے رجحان کو رد کرنا ہے۔ نیز تنزیل الرحمن صاحب نے اس امر کا اثبات کر کے کہ
 مسلمانوں کے ہر فرقے کے مرد و عورت کے درمیان باہم نکاح جائز ہے، صحیح اقدام کیا ہے۔

مذہب نے مسلمانوں کے مابین اور دوسرے مذہبوں کے مابین ایک خالص دیوانی معاملہ ہے، اختلاف کیلئے اور
 جسٹس عبداللہ بن احمد کے فیصلے کی تائید کا ہے جو مذہب کے فیصلے ہے۔

”اگر مذہب ہی رسم نکاح کا کوئی لازمی جز نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نکاح اپنے اندر
 کوئی مقدس پہلو نہیں رکھتا یا اس کے ساتھ مذہب کا تقدس اور خداوند تعالیٰ کی خوشنودی شامل نہیں۔
 لی الحقیقت نکاح کے ساتھ روحانیت کے اعلیٰ ترین سرچشموں سے ایک تقدس وابستہ ہے جو شرط سے
 آخر تک حقوق و فرائض کے تصورات کا تابع ہے۔ ان حقوق و فرائض کو اس تقدس سے جو ان کی حیثیت
 میں ہے، مبرا خیال کیا جائے تو یہ حقوق و فرائض بے حرمت ہو جائیں گے اور اپنے امتیازی خاصہ میں
 اسلامی نہ رہیں گے“

یہ وضاحت دینی جو بالکل صحیح ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ مرد و عورت کے درمیان نکاح کا
 جو معاہدہ ہوتا ہے اس کی حیثیت کیا ہے۔ ظاہر ہے یہ حیثیت ایک دیوانی معاہدے کی ہے۔

کہ ایک ملک یا قوم یا مملکت کا لگاؤ پر حاوی ہو جائے اور وہ کسی مذہب یا رسم شرعی کا لگاؤ
 نہ ہو۔ یہ ملک کہ خود مملکت کے اندر سے

» القیاد (لگاؤ) کے لئے کسی رجسٹرار قاضی یا مولوی کی ضرورت نہیں۔ تو ضیح۔ فریقین
 ایک دوسرے سے جدا ہونا لگاؤ کر سکتے ہیں۔ یہ اسلام نہ ہو گا کہ کوئی دوسرا شخص ان کا لگاؤ بدل جائے۔
 اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ باہی حقوق و فرائض کے تقدس کا سوال۔ بے شک ان کے پاس یہ تقدس
 ضرور ہونا چاہیے، لیکن کیا اسلام دنیائی معاہدات کے تقدس پر بند و رشتیں دیتا؟ اور پھر اگر کوئی شخص
 دنیائی معاہدات کے تقدس کو نظر انداز کر سکتا ہے تو اس کے لئے ان معاہدات کے تقدس کو اگر انہیں مذہبی
 نام دیا جائے؟ نظر انداز کرنے میں کیا ہاک ہو گا؟

اسی ضمن میں ایک اور بات کا ملحوظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر وہ جن کے حقوق و فرائض
 کہنے میں کام لیں مگر تقدس کا جامہ پہنا گیا، تو بدلتے ہوئے حالات اور معاشرے کی نئی ضرورتوں کے تحت ان
 میں ضروری تغیر و تبدل کرنا مشکل ہو جائیگا۔

نہ نظر کتاب کا پیش لفظ عالی جناب جسٹس ایس اے رحمن صاحب ریجن سپریم کورٹ پاکستان نے لکھا
 ہے، جو مختصر ہوئے کے باوجود بڑا جامع اور پُر معنی ہے۔ آپ نے اس قومی و ملی فریضے کا موجودہ ملکی قانون
 کا جائزہ لے کر اسے مناسب ترمیم و تبدیلی کے بعد اسلامی سانچے میں ڈھالا جائے، ذکر کرتے ہوئے بالکل بجا فرمایا ہے
 ”ترسیم و اصلاح کا یہ کام اہم بھی ہے، اور نازک بھی ایک طرف تو روایت پرست علماء کا طبقہ ہے، جو اپنے
 ائمہ کے اقوال میں شوشہ بھرتی دینا نہیں رکھتے اور ان کی آرا کو پتھر کی کبیر سمجھتے ہیں۔ ان کی دانست میں دین اپنی
 تمام جزئیات کے ساتھ مدتِ مدید سے اپنی آخری صورت اختیار کر چکا ہے۔ اور اس میں مزید تفکر و تفرقہ کی گنجائش نہیں
 یہ طبقہ عموماً علومِ جدیدہ کی مبادیات سے بھی نا آشنا ہے اور عصرِ جدید کے تقاضوں سے بے خبر۔ اسلاف کے صحیفوں سے سرمو
 اختلاف ان کی نظروں کے کفر کے مظاہر ہے۔“ علماء کے اس طبقے کے مقابلہ میں بقول موصوف کے

”دوسری طبقہ وہ ہمدت پسند طبقہ ہے، جو مغرب کی خیر و کن مادی ترقی سے مرعوب ہے اور وہ بتانِ ہمود کے
 فلاح و علی میں دینِ بیرونی کی حد تک پہنچ چکا ہے۔۔۔۔ اس کے نزدیک لادینی مملکت ہی ہمارے تمام دکھوں کا مٹاؤ
 جناب جسٹس ایس اے رحمن صاحب فرماتے ہیں کہ۔ ان دونوں کے درمیان اعتدال پسندوں کی ایک جماعت بھی موجود ہے
 وہ اس بات کی متنی ہے کہ افراد و تفریط کے راستوں کو چھوڑ کر اس صراطِ مستقیم پر چلے، جو فی الدنیا حسنة

وہ اندازِ محنت کی منزلِ شہرِ کج پہنچانے کا نشان ہے۔

وہ ہے کہ جنابِ تنزیل، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے یہاں غلطیوں میں اساتذہ کی پناہیں اور اس کا ایک ثابت اور ثبوت ہے۔

ڈاکٹر اعلیٰ الرحمن صاحب ڈائریکٹر ادارہ تحقیقات اسلامی کا حکم ہے کتاب کا دیباچہ ہے، جس کے منہ میں وہ کہتے ہیں۔

..... فقہ اسلامی کی حدود کو کام بہت بنیادی نوع کا اور سلطنت سے بہت گہری تاریخی اور تعمیری تحقیق و فکر کا نتیجہ ہو گا۔۔۔ اسلامی معاشرے کی حیثیت سے مستقبل میں ہمارا استحکام حقیقی اسلامی روح اور صحیح اسلامی اقداروں کی بقا کے ساتھ وابستہ ہے ان اقداروں میں جو اسلامی روح کو اپنے اندر رکھتے ہوئے ہیں ایک بنیادی ادارہ حاکمی زندگی کا ہے، جس کے بغیر کوئی صالح معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا۔ اور تہذیب و تمدن بربریت میں بدل جاتے ہیں۔ چاہے وہ قبل از تاریخ و عیشیوں کی بربریت ہو یا مادی طور پر ترقی یافتہ قوموں کی بربریت۔“

اسلامی حاکمی زندگی کے قوانین کو اس شکل میں پیش کر کے جناب مولف نے ایک بڑا قابلِ تعریف کام کیا ہے۔ ہم فاضل مولف کے ساتھ ساتھ ادارہ تحقیقات اسلامی کو بھی اس کلام پر غلوں و دل سے مبارک باد پیش کرتے ہیں، اور سنی ہیں کہ ادارہ اپنی زیادہ تر توجہ ایسے ہی مفید اور تعمیری کاموں کی طرف مبذول رکھے گا۔

کتاب ٹائپ میں چھپی ہے، اور کاغذ، طباعت، ٹائپ اور محنت کے اعتبار سے وسیعہ اول کی ہے اور خوشی کی بات یہ ہے کہ میں قدر محنت اس کی تالیف میں کی گئی ہے اتنی ہی محنت اور توجہ سے اسے چھاپا بھی گیا ہے۔

مضامین ۴۴ صفات بڑے سائز کے۔ کتاب مجلس ہے۔

ملنے کا پتہ :- ادارہ تحقیقات اسلامی، حیدر علی روڈ، کراچی ۷۵

شاہ ولی اللہ کی بیڑی

اغراض و مقاصد

شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع کرنا۔
شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور ان کے فلسفہ و حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور اُن کی طباعت
راشاعت کا انتظام کرنا۔

اسلامی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر سے تعلق ہے، اُن پر
دکتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں، انہیں جمع کرنا، تاکہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و اجتماعی تحریک پر کام کرنے
والے اکیڈمی ایک علمی مرکز بن سکے۔

تربیک ولی اللہی سے منسلک مشہور اصحاب علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دوسرا اہل قلم سے
ذہین لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔

ہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔
ست ولی اللہی اور اُس کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل کا اجراء
ہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے، انہیں فروغ دینے کی
سے ایسے موضوعات پر جن سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دوسرے مصنفوں کی کتابیں شائع کرنا

ہمعشت

(فارسی)

تصوف کی حقیقت اور اس کا فلسفہ "ہمعشت" کا موضوع ہے۔
اس میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے تاریخ تصوف کے ارتقاء پر بحث فرمائی ہے جس انسانی
تربیت و تزکیہ سے جی طلب رہنا زل پر فائز ہوتا ہے اس میں اس کا بھی بیان ہے۔
قیمت دو روپے

لمحشت

(عربی)

شاہ ولی اللہ کے فلسفہ تصوف کی یہ بنیادی کتاب سرحد سے نایاب تھی۔ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی کو اس کا ایک پرانا نقل نسخہ
کا موصوف نے بڑی محنت سے اس کی تصحیح کی، اور دہشت ہما صاحب کی دوسری کتابوں کی عبارات سے اس کا مفت بدل کیا۔
مدرسہ صافتہ طلب امور پر تشریحی حواشی لکھے۔ کتاب کے شروع میں مولانا کا ایک مبسوط مقدمہ ہے۔
قیمت دو روپے

سطعشت

(فارسی)

انسان کی نفسی تکمیل و ترقی کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے جو طریقی سلوک متعین فرمایا ہے
اس رسالے میں اس کی وضاحت ہے۔ ایک ترقی یافتہ دماغ سلوک کے ذریعہ جس طرح حظیرۃ القلوب
سے اتصال پیدا کرتا ہے، "سطعات" میں اسے بیان کیا گیا ہے۔ قیمت: ایک روپیہ پچاس پیسے

شاہ ولی اللہ اکیڈمی کا علمی مجلہ

شعبہ نشر و اشاعت شاہ ولی اللہ اکیڈمی، صدحید آباد

دھرم اکرام ۱۳۸۶ھ، مئی ۱۹۶۶ء

مجلس اذارت

ڈاکٹر عبدالواحد ملے پوتا،

مخدوم امیر احمد

مدیر:

غلام مصطفیٰ قاسمی

الحسین

حیدرآباد

جلد ۳	مطابق ماہ می ۱۹۶۶ء محرم الحرام ۱۳۸۶ھ	نمبر ۱۲

فہرست مضامین

۸۲۶	مدیر	شذرات
۸۲۹	محمد عبدالحلیم چشتی	شاہ ولی اللہ اور شاہ رفیع الدین
۸۴۱	ڈاکٹر محمد یوسف موسیٰ	فقہ اسلامی کا ارتقاء
۸۴۷	ابو سلمان شاہ بہاؤ الدین	صحت حدیث کی قطعیت کی نوعیت
۸۵۵	طفیل احمد قریشی	قانون روما
۸۶۴	ڈاکٹر بنی بخش قاضی	اٹولوجیا منسوب بہ ارسطو (۱) فلسفہ اشراق کی تاریخ کی ایک کڑی
۸۷۵	غلام مصطفیٰ قاسمی	شاہ ولی اللہ کی تالیفات پر ایک نظر
۸۸۱	اردو ترجمہ	تاویل الاحادیث از حضرت شاہ ولی اللہ
۸۹۷	مغ - م	تلقید و تبصرہ

شذرات

خدا کا شکر ہے کہ گزشتہ سال کی طرح اس دفعہ بھی عاشورہ محرم امن و امان سے گزر گیا اور ملک کے کسی حصہ میں بھی کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا۔ باہمی اتفاق و اتحاد ہر قوم کے لئے ایک ضروری اور لازمی امر ہے، لیکن ہمارا ملک زندگی کے جن مشکل مراحل سے اس وقت گزر رہا ہے اس کا تقاضا ہے کہ ہم مذہبی اختلاف اور منافرت کو اپنے اندر آنے نہ دیں۔

پاکستان مسلمانوں کی قومی مملکت ہے، اس کا قیام برصغیر کے تمام مسلمانوں کی متفقہ ماسعی کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ یہ قدرتی بات ہے کہ اس میں ہم ایک متحدہ قوم کی حیثیت سے زندگی بسر کریں، یہ صمم ہے کہ اس ملک میں مختلف مذہبی فرقے موجود ہیں، لیکن ان سب کو اپنی اپنی حدود میں رہ کر ایک متحدہ قوم کی حیثیت سے رہنا ہوگا، اس کے بعد ہی ہم اس قابل ہو سکتے ہیں کہ دوسرے ممالک اسلامی کے ساتھ اقتصادی، ثقافتی اور ملی روابط کو مضبوط بنا سکیں۔

تاریخ الرحیم کو یاد ہوگا دو سال قبل استنبول میں پاکستان، ایران اور ترکی کے سربراہوں کی ایک کانفرنس ہوئی تھی جس میں ان تینوں اسلامی ملکوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے تاریخی فیصلے کئے گئے تھے۔ جو کہ بین الاقوامی لحاظ سے بڑی اہمیت کے حامل تھے، ہم نے اس وقت بھی یہ مشورہ دیا تھا کہ اسلامی دنیا میں اپنا مقام پیدا کرنے کے لئے پاکستان کو لازماً دو چیزیں کرنا ہوں گی ایک تو یہ کہ عملاً دیناً اسلامی بنے اور دوسرے اسے قومی بننا ہوگا، پہلی چیز کے متعلق تو دور میں ہو نہیں سکتیں، پاکستان کا نظری اساس ہی خود اسلامیت ہے، آج اسلامیت کو نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیائے اسلام میں تمام مسلمانوں کو ذہنی طور پر قریب کرنے بلکہ انہیں متحد کرنے کا فریضہ سرا بنام دینا ہے، اسلام کو آج بنائے ہفتاد و دو ملت نہیں، بلکہ تمام مسلمانوں کی وحدت فکری و عمل کی اساس بننا ہے۔

سعودی عرب کے حکمران شاہ فیصل کا حالیہ چھ روزہ دورہ پاکستان ممالک اسلامیہ کو ایک دوسرے سے قریب لانے کی نیک نال ہے، اس وقت مسلم ممالک میں عیسائی اتحاد، یگانگت اور رابطہ کی اہم ضرورت ہے وہ ہے باہمی اقتصادی تعاون، ہمارے صدر محترم اپنی ایک ماہانہ نشری تقریر میں بھی اس کا اظہار کر چکے ہیں اور یہ امید ظاہر فرمائی ہے کہ مسلم ممالک ایک دوسرے کے قریب آجائیں گے اور ایک دوسرے کی اقتصادی ترقی میں مدد و معاون ثابت ہوں گے۔

یہ صحیح ہے کہ ان مسلم ممالک میں اجنبی حکومتوں کے اثرات باقی رہنے کی وجہ سے کچھ باہمی غلط فہمیاں باقی رہ گئی ہیں مگر حالات کی تبدیلی سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ وہ زمانہ بھی دور نہیں جب یہ باہمی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی اور عالم اسلام باہمی مفاہمت اور خود مختاری کی بنیاد پر ایک دوسرے کے قریب تر ہوتا جائیگا۔

اس ماہ ہمارے ایک محترم بزرگ مولانا الحاج سید
 شیر محمد شاہ سندھی، جن کا دلی الہی علوم سے بھی قریبی
 تعلق تھا ۸۵ برس کی عمر میں مدینہ منورہ میں
 انتقال فرما گئے۔ مرحوم عظیم فقیہ تجوید اور تصوف
 کے بڑے عالم تھے، اور طریقت میں مولانا شاہ اشرف علی
 تھانوی کے ارشد خلفاء میں سے تھے، لیکن آپ پر اور
 آپ کے بڑے بھائی مولانا الحاج سید محمد الدین شاہ
 پروادی ہسپران کے مشہور صائب طریقت
 بزرگ اور دلی الہی شریک کے عظیم داعی مولانا تاج
 محمود امر دلی کی تربیت کا بڑا اثر تھا۔ مولانا امر دلی
 کے ارشاد سے دونوں بھائیوں نے مل کر مقام
 گھوٹکی میں ایک دینی مدرسہ قائم کیا تھا، جس کا
 فیض آج تک جاری و ساری ہے۔ مرحوم نے تقریباً
 سترہ سال سے اپنے وطن کو خیر باد کہہ کر مدینہ منورہ
 میں سکونت اختیار کی تھی، راقم الحروف نے دو سال
 قبل مدینہ منورہ میں آپ کی زیارت کی تھی اور آپ کی
 مجلس مربع علماء و فضلاء رہتی تھی، پیرائہ سالی کے ہوتے
 ہوئے بھی اپنا کام خود کرتے تھے، ہم شاہ صائب
 کے اہل خاندان سے دلی تعزیت کرتے ہوئے
 اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہیں کہ وہ انہیں صبر جمیل
 عطا فرمائے اور مرحوم کو اپنی رحمت شاملہ سے نوازے

شاہ ولی اللہ اور شاہ رفیع الدین دہلوی

محمد عبد الحلیم چشتی

عبد الرحیم ضیاء نے جن کو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی ^{۱۷۳۹ھ} سے ہمدردی سے تلمذ کا فخر حاصل ہے، شاہ صاحب اور ان کے متعلقین اور متبیین کے حالات میں ایک کتاب بنایت جانفشانی سے مرتب کی ہے، جس کا تاریخی نام مقالات طریقت ^{۱۷۵۱ھ} المعروف بہ فضائل عزیز ہے۔ اس کتاب میں بعض بنائیت مفید اور نادر معلومات بہم پہنچائی گئی ہیں جو اور کتابوں میں نہیں ملتیں۔ مثلاً شاہ عبد العزیز کا سراپا اسی کتاب میں نظر سے گزرا اور کسی کتاب میں نہیں ملا۔ نوے برس پہلے ^{۱۲۹۲ھ} ۱۸۷۵ء میں کمر قان محمد محی الدین نے اپنے مطبع متین کرتان حیدرآباد میں طبع کرائی تھی۔ پھر شائع نہیں ہوئی، اب یہ کیاب ہی نہیں نایاب بھی ہے۔

شاہ صاحب اور ان کے متعلقین اور متبیین پر لکھے والوں نے اس کتاب سے اعتنا کیا ہے۔ چنانچہ منشی محمد جعفر ننھا نیری نے تواریخ عجیبہ موسوم بسوانح احمدی میں یہ شہید کے حالات میں اس کتاب سے فائدہ اٹھایا ہے اور بالغ نظر تذکرہ نگاروں میں سے مولانا حکیم سید عبدالحی حسنی لکھنؤی نے مقالات طریقت سے پورا پورا استفادہ کیا ہے چنانچہ شاہ ولی اللہ اور شاہ عبد العزیز رحمہما اللہ کے تذکرہ میں اس کتاب سے بڑی قیمتی معلومات نقل کی ہیں۔ اور حوالہ بھی دیا ہے۔ حیرت ہے کہ ان کے نامور سرزند مولانا سید ابوالحسن علی ندوی نے سید احمد شہید میں اس کتاب سے اعتنا نہیں کیا اور نہ مولانا غلام رسول ہمدانی نے سید شہید میں اس کتاب سے کچھ فائدہ اٹھایا ہے۔ حالانکہ ان کے پیشرو منشی محمد جعفر

تغابیری نے تواریخ عجیبہ میں جا بجا اس کا حوالہ دیا ہے۔

محمد عبدالرحیم ضیا نے اس کتاب کی ترتیب و تالیف میں جو جانفشانی کی ہے اور جس طرح اس کو مرتب کیا ہے اس کا اندازہ دیا چہ کتاب سے کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں :-

"اما بعد خاکہائے بندگان خدا، عبدالرحیم ضیا، عفی اللہ عنہ، دستر عید یہ ساکن بلوچہ فرخندہ بنیاد حیدر آباد، لازالت مسرعة عن الفناء والفتن، گزارش کرتا ہے کہ اگرچہ حالات حضرت رفیع المنزلت، اعلم العلماء، افضل الفضلاء اکمل الکملاء، اعراف العرفاء، شرف الافاضل، فخر الامثال، فاتان اقالیم تحقیق قہر جان ممالک تدقیق، امام المفسرین، ہمام المحدثین، معتمد فضلاء جلیلہ، مستند عرفائے نبیلہ، قدوة المتکلمین اسوة المحققین، سند العلماء والاولیاء سید النبیاء والنبیاء، قدوة مقلدان درگاہ لاهیوتی، دبدبہ واصلان بارگاہ جبروتی، مکمل مدارج درجات عالی، مقتدائے ادائی و اعلیٰ، مجدد روزگار، منہسر پردہ دگار، والا جناب قلب الاقطاب، محی السند، قاصع الہدعہ، مروج احکام دینیہ، دافع منکرات سیمہ مفیض الثقلین، مقبول رب الکونین، المولوی المعنوی الفائق بین الاقانی بالفضل والتمیز، مولانا و مرشدنا حضرت حافظ شاہ عبدالعزیز، دہلوی قدس سرہ و روح روحہ، واقامن الینا بركاتہ و فتوحہ کے بعض تذکروں میں بزرگوں کے مختصر مختصر مذکور اور مفہم و خداں جناب حاجی نواب مبارک علی صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ مرید قاص حضرت معرفت نے جو ایک رسالہ سہی بہ کمالات عزیزی ۱۲۸۹ھ میں لکھا ہے۔ اس میں بھی مجملہً مسطور ہیں مگر آج تک اس پیمیز روزگار کو کوئی کتاب تفصیل دار نظر نہ آئی اور اکثر متفیضان حضرت نے عدم کی بتی بسائی اور کمالات اس ذات بابرکات کے وہی پردہ دگار یحییٰ دے شمار ہیں بے اختیار جی چاہا اور یہ شوق دل میں آیا کہ حتی المقدور کوشش بسیار و صحت بے شمار سے آپ کے حالات و کمالات جمع کر کے ایک کتاب بالتفصیل جس قدر ممکن ہو مرتب کیجے اور اس کا صلہ خدائے تعالیٰ کے فضل سے آپ کے روح پر فتوح سے یسے۔ اس لئے اکثر روایات اہل ہند ثقات سے کہ بعض ان میں صحبت یافتہ حضرت کے ہیں جمع کر کے جو البواب کہ اس طریق سے حاصل نہ ہوئے ان کو بذریعہ تحریر جناب فضیلت مآب مقبول خدا و رسول حاوی شروع

دامول، محی مراسم سنن حضرت رسالت پناہی، مودو تجلیات الہی، مولانا حافظ حاجی محمد عبدالقیوم صاحب دہلوی، سلمہ اللہ العسکریز القوی واماود شاگرد مولانا محمد اسحاق علیہ الرحمہ سے بعد دریافت و تحقیق کے اس کتاب میں لکھا اور اس کو چھ مقلے اور ایک خاتے پر تمام کیا۔
مقالہ اول درمجل حالات از ولادت تا وفات

مقالہ دوم در امور متعلق ظاہر و باطن

مقالہ سوم در تعبیر رویا

مقالہ چہارم در اخو بہ اسولہ

مقالہ پنجم در سلاسل طریقت

مقالہ ششم در حالات قلعہ

خاتمہ در ذکر حضرت سید شاہ محی الدین قادری دہلوی مدنی قدس سرہ

اور حسب ایسائے مشفق ذوالعلی صاحب فارغ تخلص کے ضیائے طہیت ابتداء کی تاریخ مقالات طریقت انتہا کا سال اہنام لکھا جو سہو و خطا اس کتاب میں واقع ہوا ہو اس کو خدائے تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے معاف کر کے قبول فرمائے اور جن جن حضرات نے میری اعانت کی ہے ان کے مقاصد اہلین بر لائے۔“

مقالات طریقت میں موصوف نے شاہ عبدالعسکریز کے تذکرہ سے پہلے شاہ دلی اللہ اور شاہ رفیع الدین وغیرہ کا بھی کچھ حال لکھا ہے۔ شاہ دلی اللہ کے متعلق بعض معلومات خوب ہیں اور شاہ رفیع الدین کے سلسلہ میں بعض باتیں قابل توجہ ہیں۔

یہاں یہ عرض کر دیا مناسب ہے کہ ان بزرگوں کے نقل احوال میں ہم نے مؤلف کی ترتیب کو برقرار رکھا ہے۔ البتہ عنوانات کا اضافہ جا بجا کر دیا ہے اور یہ ایک ناگزیر امر تھا (حشتہ)

عبدالرحیم ضیاء نے غلوئی اللہ کا ذکر ان الفاظ کے ساتھ شروع کیا ہے۔

زادہ صومعہ تہ قیق، قطب دائرہ تحقیق، سحاب مطر لآنی

نکات شریفہ، بحر زوار در دقایق لطیفہ، رافع اعلام علم و

حکمت، بانی مہائی شریعت و ملت، مرشدِ انام، مرجعِ خواص و عوام
آیتہ من آیات اللہ، مولانا قطب الدین، المعروف بہ حافظ
جامی شاہ ولی اللہ محدث قدس اللہ سرہ

ولادت

”ولادت آپ کی ۱۱۱۵ھ میں ہے کیونکہ نام تاریخی عظیم الدین ہے“

تعلیم و تربیت

”بعد پچھنے سن تمیز کے آپ نے تمام علوم اپنے پدر بزرگوار سے اور مولانا حاجی
محمد افضل سیالکوٹی سے حاصل کیا۔“

آداب درس و تدریس

”مہول تھا کہ آپ سبق پڑھاتے وقت رو بقبیلہ دو زانو سو دب بیٹھتے تھے۔“

عادات و اطوار

”اور ہر روز عادت تھی کہ صبح کو غسل کرتے۔ نیا یا دھویا ہوا لباس پہنتے تھے نظافت
صفائی اور ستھرائی، کو بہت ددست رکھتے تھے۔ مزاج میں صہط اس طور تھا کہ آپ کو
مدت تک خارش کی شکایت تھی تو شب کو سوتے وقت جسم کھلاتے تھے اور کوئی دقت کسی
لے آپ کو کھلاتے ہوئے نہ دیکھا۔“

بیعت طریقت

”اپنے والد ماجد سے آپ نے بیعت طریقت کی تمام فیوض باطن اور اشغال مشہورہ اور
جمیع آداب طریقت ان سے سیکھا پدر والا قدر نے اپنی اخیر عمر میں ان کو اجازت تلقین
و بیعت و محبت و توجہ سر فراز فرمائی اور فرمایا یدہ کبھی (ان کے ہاتھ پر بیعت میرے
ہاتھ پر بیعت کی طرح ہے۔ ان کی رحلت کی وقت آپ کی عمر سولہ برس چھ مہینے کی تھی یہ
مزار پدر پر مراقبہ

”آپ مزار پدر بزرگوار پر اکثر اوقات مراقبہ بہتے تھے۔ ماہ حقیقت خدائے تعالیٰ کے فضل سے
کشادہ ہوتی تھی۔ یہ تمام الناس العارفین اور قول الجلی فی ذکر آثار الولی میں مفصل مذکور ہے“

سفر حجاز اور شیوخ حرم سے اجازت روایت و تلقین

”من بعد جب حج اور زیارت مدینہ طیبہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام سے مشرف ہوئے تو تجدید اجازت علوم ظاہر و باطن عمدۃ العباد العسرا، حضرت شیخ ابو طاہر مدنی قدس سرہ سے کی۔ اس اثنا میں جو حقائق و علوم کہ آپ کے دل پر کھلے ہیں وہ حد بیان سے باہر ہیں چنانچہ خود استاد شیخ ابو طاہر قدس سرہ فرماتے تھے کہ

یہ شخص مجھ سے لفظ کی سند کرتا ہے اور میں اس سے معنی کی سند کرتا ہوں۔

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء

علوم میں تبحر اور ترویج علوم و تدوین معارف

”علوم تفسیر و حدیث و فقہ و اصول و عقائد و آداب و علم حقائق و الہیات و غیرہ میں وحید العصر تھے۔ قدرت خدا کی معور ہے اگرچہ ہم عصروں سے بھی آپ کے کوئی اس پایہ کا ہوا ہوگا مگر ترویج علوم ادیان اور تدوین اسرار و معارف الہی اور تاویل مقطعات و ترجمہ قرآن و تسہیل مطالب اور تطبیق منقول یا معقول اور تبیین سائلی عبارات مختصرہ اور اشارات لطیفہ میں فرید العصر تھے دعویٰ بے دلیل باطل ہوتا ہے اس دعوے پر یہ آپ کی مصنفات دال اور مظہر کمال ہیں۔

تصانیف

- (۱) انقاس العارفین (۲) انتباه فی سلاسل اولیاء اللہ (۳) قول الجلیل (۴) خیر کشیر الملقب بخزان الحکمت (۵) تہنیات الہیہ فی علم الحقائق (۶) لمحات (۷) ہمعات - (۸) الطاف القدس (۹) فتح الرد فی معرفۃ الجنود (۱۰) بدور بازغہ (۱۱) تاویل الاحادیث فی رموز قصص الانبیاء والمرسلین (۱۲) کشف الغین فی شرح الرباعین (۱۳) فیوض لطیف (۱۴) ترقۃ البینین فی اثبات نفیلت الشیخین (۱۵) حجتہ اللہ البالغہ فی اسرار الحدیث وحکم الشریعہ (۱۶) سطعات (۱۷) لمعات (۱۸) واردات (۱۹) مکتوبات (۲۰) درالشمسین (فی مبشرات البنی الامین (۲۱) فتح الرحمن فی علوم القرآن (۲۲) الفوز الکبیر فی قوانین التفسیر (۲۳) المسوی شرح الموطا (۲۴) بہایات الاصول (۲۵) الانوار المحمدیہ (۲۶)

فتح السلام (۲۷)، المقدمة السخیہ (۲۸)، مصغی ترجمہ موسوی (۲۹)، مسلمات (۳۰)، مبشرات (۳۱)، الارشاد الی علوم الاسناد (۳۲)، التبیان علی ما یشتمل الیہ المحدث والفقیہ (۳۳)، تفسیر سورہ بقرہ و آل عمران (۳۴)، رسالہ مکتوب مدنی (۳۵)، رسالہ در ذکر رد افق (۳۶)، رد گوہ مراد (۳۷)، حسن العقیدہ (۳۸)، ازالۃ الخفائی (عن)، خلافتہ الخلفاء (۳۹)، عقد الجید فی بیان التقلید (۴۰)، سردر المحررین (۴۱)، رسالۃ النوار فی احادیث سید الاولی والاخر (۴۲)، شرح حزب البحر (۴۳)، انصاف فی بیان، سبب الاختلاف (۴۴)، کشف الانوار (۴۵)، وصیت نامہ وغیرہ۔

موصوف کے متعلق شاہ عبدالعزیز کا بیان

مولانا شاہ عبدالعزیز قدس سرہ آپ کے مناقب میں لکھتے ہیں۔

آیۃ من آیات اللہ ومعجزۃ نبیہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم

علوم و معارف میں سند مسلسل اور فیض بلا واسطہ آنحضرتؐ

ظاہر میں اگرچہ آپ کو اتصال صحیح ساتھ تمام خانوادہ دینی کے حاصل ہے مگر باطن میں بیعت اور اجازت خاص آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم سے سر فراز ہے چنانچہ انتباہ میں فرماتے ہیں۔

وہوں میں فقیر بزیارت مدینہ رسید مدتی بر قبر مبارک متوجہ شد مراتب

جذب و سلاک ہمہ اذابت دار تا انتہا و نظر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم طے کرد

آنکاہ میں فقیر را بہ زکی و حکیم ملقب ساختند و طریقہ عنایت فرمودند

و آنچه در علم مشکلات داشتہم بر سیدم جواب با صواب ظاہر نمودند اکثر آن

چیز را در رسالہ فیوض الحرمین مرقوم نیست اینجا نوشتہ شدہ این فقیر در جناب

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرد بود بوجہ از کلام ردعانی کہ آنحضرت

چہ می فرمایند در فرقہ شیعہ کہ محبت اہل بیعت جہنمی کنند و با اصحاب آن حضرت

صلی اللہ علیہ وسلم عداوت دارند۔

افانہ فرمودند کہ مذہب میں جماعت باطل است و بطلان مذہب

ایشان از تامل در تصریفات امام کہ ایشان مقرر کردہ اند ظاہر خواہد شد۔

بعد از افاقہ ازاں حالت و معنی امام تامل کرده شد معلوم گشت کہ ایشان می گویند کہ امام معصوم مفترض الطاعت می باشد و وحی باطنی کہ عبارت از افاقہ حکم الہی بر دل است بطریق اجتہاد یا الہام یا امن از خطادراں مسکله ادرا اثبات می کنند و می گویند ادرا ضلالت قنای نصیب کرده است برائے مردمان تا ایشان را احکام الہی رسانند و بحقیقت معنی نبوت بہیں خصال رجوع می کنند زیرا کہ بعثہ اللہ لتبلیغ الاحکام حاصلش بہیں نصیب و افتراض طاعت است۔

پس بحقیقت ایشان قائل بختم نبوت نیستند و ائمہ را رومی اللہ عنہم معنی نبوت اثبات می کنند اگر چه نام نبوت نگذیند و بل عقیدہ اربع من و کت انتہی۔

حکیم امت

اَس واسطے آپ حکیم محمدیہ کہے جاتے ہیں ؟

اولاد کی تربیت

حضرت شاہ صاحب مسند کا حضرت روحانی بھی بہت قوی تھا۔ چنانچہ مولوی عبدالقیوم صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ ثنات سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرہ کو توجہ اپنی اولاد کی تعلیم تکمیل کی طرف بدرجہ اتم تھی، ابھی اس کام سے منسراج حاصل نہ ہوا تھا کہ اجل موجودہ پیشی تو پچالیس سال تک عالم برزخ میں اس عالم کی طرف متوجہ اور تربیت و تعلیم انبائے کرام میں مصروف رہے چنانچہ مرزا جانناں صاحب مظہر علیہ الرحمۃ کہ کمل وقت اور میں رحلت شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرہ حاضر تھے اس عالم کی طرف ان کی توجہ پرتنا سب فرماتے تھے۔

جناب مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب علیہ الرحمۃ یہ کیفیت مرزا صاحب سے دریافت

کر کے فرمایا کہ یہ توجہ ہماری تکمیل کے واسطے ہے۔

وفات۔ وفات آپ کی سلسلہ ہجری میں واقع ہے، نظم

نہی عجب ذات مکرم شہ ولی اللہ کی ذات

فیض بخش نسل آدم شہ ولی اللہ کی ذات

رواق دین محمد واقف سترالہ

حامی شریع معظّم شہ ولی اللہ کی ذات

کیا عجب گر شکست اسرار عالم ان ہوں

راز سے حق کے تھی محرم شہ ولی اللہ کی ذات

بس ہے بفضل و شرف اس شاہ والا کا کہ تھی

ذات آنسو در سے ہمدم شہ ولی اللہ کی ذات

گر فدا چاہے تو ہونگے اولیا میں اے ضیاء

کیونکہ رہبر رکھتے ہیں ہم شہ ولی اللہ کی ذات

شاہ صاحب کا عقد اول و فرزند اکبر

حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ نے اول اپنے ماموں کی دختر سے نکاح کیا تھا۔

ان سے مولوی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تھے اور آپ بڑے ولی کامل تھے

آپ پر جذب بہت غالب تھا۔

عقد ثانی اور ابتداء اربعہ

بعد انتقال والدہ ماجدہ مولوی محمد صاحب کے شاہ صاحب موصوف نے دختر نیک اختر

سید شہناز اللہ صاحب ساکن قصبہ سوہیت مسماۃ بی ارادہ رحمۃ اللہ علیہا سے شادی کی

ان سے چار فرزند پیدا ہوئے۔

اولیں مولانا شاہ عبدالعزیز

دوئیں مولوی رفیع الدین

سومی شاہ عبدالقتادر

چہارمی مولوی عبدالغنی

اور ایک دختر مسماۃ بی بی امۃ العزیز

دختر مذکورہ کو مولوی محمد فائق بن مولوی محمد عاشق بن شاہ عبداللہ بن شیخ محمد بھلتی

رحمۃ اللہ علیہم اجمعین سے شادی کر دی، ان کا سلسلہ اب تک باقی ہے۔

شاہ رفیع الدین دہلوی

عبدالرحیم ضیائی شاہ رفیع الدین دہلوی کا تذکرہ ان الفاظ کے ساتھ شروع کیا ہے۔
جناب مولیٰ الکرام، مخدوم الانام، عالِم باعلیٰ، فاضل اجل، اسوۃ افاضل عرب و عجم
زہدۃ ارباب ہم، مسند اکابر روزگار، فخر کملائے شہر و دیار، محی الشرع والسنہ حاجی ہوی
و بدعہ، مؤسس اساس دین بین، یار دینا و مولانا حضرت شاہ رفیع الدین صاحب قدس سر العزیز
کنیت

”کنیت آپ کی ملازمتی میں ابوالعجائب والفرائب ہے“

تحصیل و تکمیل

”شاہ ولی اللہ صاحب کی رحلت کے وقت آپ میبذی پڑھتے تھے تمام علوم منقول
و معقول اپنے برادر بزرگوار حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کی خدمت فیض و رجت میں تحصیل کئے“

رام پور میں ورود اور حافظہ کا امتحان

جناب مولوی حاجی حافظ احمد علی صاحب مولانا عبدالقیوم صاحب سے سلمہا اللہ تعالیٰ
روایت کرتے ہیں کہ

جب حضرت شاہ رفیع الدین صاحب علیہ الرحمہ کا ہنود کے قصبے کے سبب سے
رامپور میں تشریف فرمائی کا اتفاق ہوا تو وہاں کے لوگ (نے) بطور امتحان سوالات
شروع کئے۔ آپ فرماتے تھے کہ جاذ کل جواب دوں گا۔ وہ سوالات رکھ جائیں تو آپ
دو سکر دن اسی پر جوابات لکھ کر دے دیتے خدائے تعالیٰ کے فضل و کرم سے کسی جواب میں
آپ کو تامل واقع نہ ہوا۔

وہاں کے علماء اور طلباء کو رشک پیدا ہوا وہ اس فکر میں رہے کہ کسی طرح سے آپ کو
بند کیجئے تو ایک طالب علم نے شعرائے جاہلیت کے قصیدوں میں سے نو سو نوے شعر
کا ایک قصیدہ تیار کیا۔ اس قصیدے کے کسی شعر کا پہلا مصرع اور کسی شعر کا دوسرا مصرع
لکھ کر خدمت عالی میں لایا اور عرض کیا کہ اس کا جواب دیجئے۔ حسب عادت فسر مایا کہ رکھ

دو کل لیجانا آپ نے اس قصیدہ کے اول و ثانی تمام مصرعہ لکھ دیئے دوسرے دن وہ طالب آیا اس کو حوالہ کیا۔ وہ دیکھ کر متحیر ہوا اور کہنے لگا کہ یہ تو آپ کی عجیب و غریب کرامت ہے۔ آپ نے فرمایا کرامت نہیں یہ قصیدہ مجھ کو یاد ہے اور اس قسم کے قصیدے طویل شعرائے جاہلیت کے نو سو یاد ہیں۔

سبب یاد کرنے کا یہ ہوا کہ جب میں برادر بزرگوار مولانا شاہ عبدالعزیز کی خدمت میں تفسیر جلالین شروع کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت نے فرمایا کہ لطف تفسیر کا جب ہے کہ کچھ کلام ان شعرا اور بلغا کا جن کے معارف میں یہ کلام نازل ہوا ہے یاد ہو تو جب میں نے قصائد اور خطے شعرائے جاہلیت مثل امرئ القیس وغیرہ کے یاد کئے تھے کیا ملاحظہ اور کیا علم و فضل ہوا اسی پر قیاس کیا چاہیے۔

بیعت طریقت

آپ کو بیعت طریقت و اجازت جناب مولوی شاہ محمد عاشق صاحب پھلتی قدس سرہ تھی شاہ محمد عاشق صاحب فلیفہ طریقت اور خواجہ تاش اور ماموں کے فرزند حضرت شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرہ کے ہیں بڑے ولی کامل صاحب کشف و کرامات تھے سبیل الرشاد سلوک میں اور قول الجلی فی آثار ذکر الدلی، حالات میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے آپ کی تعبیفات سے ہیں۔

اور شاہ رفیع الدین صاحب کو باوجود اس پایہ علوم ظاہری کے کمالات درویشی میں ایسا غلو تھا کہ دوسرے کو کم ہو گا۔ کسی مجذوب سے بھی آپ کو فیض حاصل تھا اسی واسطے قوت باطن بہت قوی رکھتے تھے۔

سخاوت و شجاعت - سخاوت و شجاعت میں بھی یکتائے عصر و فرید الہر تھے۔
اولاد - آپ کے چھ فرزند تھے۔

۱۔ مولوی محمد عبیدی (۲)، مولوی مصطفیٰ (۳)، مولوی محفوض اللہ (۴)، مولوی محمد حسین۔

(۵) مولوی موسیٰ (۶) مولوی محمد حسن۔

اولاد شاہ ولی اللہ صاحب کی آپ ہی سے باقی ہے۔ چنانچہ مولوی محمد حسن صاحب

کے فرزند مولوی احمد حسن اور چند صاحبزادیاں بقیہ حیات ہیں۔

بمقام اولاد شاہ رفیع الدین صاحب قدس سرہ جناب معالی القاب مولانا دہلوی حقایق پناہ مولوی محض اللہ صاحب قدس سرہ بڑے صاحب کمال علوم ظاہر و باطن میں بے مثال تھے۔

وفات

مولانا رفیع الدین صاحب پنجم ماہ شوال ۱۳۳۳ھ کو شہر دہلی میں حفیض دارقانی سے ادب علیین کی طرف مرتقی ہوئے۔ نظم و نثر عربی میں بھی یکتائے روزگار تھے۔

تصنیفات

اور مصنفات بھی بہت ہیں ایک رسالہ معراج میں اور ایک تحقیق الوان میں سوا ان کے اور بھی مشہور ہیں مگر ترجمہ تحت لفظی و تفسیر شریف کا بعض کہتے ہیں کہ آپ نے شروع کیا تھا مگر ناتمام رہا دوسروں نے تمام کر کے آپ کے نام سے شہر دی واللہ اعلم

حواشی

۱۔ صحیح تاریخ دلاوت ۱۴۰۳ھ شوال ۱۴۰۳ھ سے اور تاریخی نام عظیم الدین ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کور کا اعتبار نہیں کیا گیا ہے کیونکہ ابجد کے حساب سے سال ولادت ۱۱۵۰ھ برآمد ہوتا ہے جیسا کہ مؤلف موصوف نے ذکر کیا ہے۔

۲۔ حاجی محمد افضل سیالکوٹی المتوفی ۱۳۴۵ھ کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو فوائد جامعہ برعجالہ

نائدہ از رافتم السطور شائع کردہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی ۱۹۶۳ء ص ۲۹۵

۳۔ تفصیل کے لئے دیکھو الجزء اللطیف فی ترجمہ العبد الضعیف، مطبع احمدی دہلی ص ۲۶

اور القول الجلیل مع شرح ثمار العلیل، مطبع مجیدی کانپور ۱۹۱۳ء ص ۱۶۳

۴۔ شاہ عبدالرحیم دہلوی کا انتقال ۱۲ صفر ۱۲۱۸ھ میں ہوا تھا ہم نے جو تاریخ ولادت نقل کی ہے اس کے حساب سے شاہ صاحب کی عمر اس وقت سترہ برس چھ مہینے کی تھی۔

۵۔ شیخ ابو طاہر کردی المتوفی ۱۲۵۵ھ کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو۔ فوائد جامعہ بر

عجلہ نافذہ ۲۹۷ تا ۳۰۵

- ۱۰ حجتہ اللہ البالیۃ کا پورا نام پہلی مرتبہ اسی کتاب میں نظر سے گزرا
۱۱ اس کا صحیح نام فتح الرحمن ترجمۃ القرآن ہے
۱۲ اس کتاب کا صحیح نام الفوز الکبیر فی اصول التفسیر ہے۔
۱۳ مصنفی موطا کی فارسی زبان میں نہایت مبسوط شرح ہے موسیٰ کا ترجمہ نہیں ہے، چنانچہ
۱۴ یہ بڑے کام کی بات ہے۔
۱۵ بوڈھانہ ایک قصبہ ہے ضلع میرٹھ سے اٹھارہ کوس پر مولوی عبدالحمید صاحب علیہ الرحمہ کا وطن
۱۶ سوئی پت ایک قصبہ ہے دہلی سے بیس کوس پر مغرب کی جانب۔

الموسوی من احادیث الموطا

(عربی)

حضرت شاہ ولی اللہ کی یہ مشہور کتاب آج سے ۳۴ سال پہلے مکہ مکرمہ میں مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم کے زیر اہتمام چھپی تھی۔ اس میں جگہ جگہ مولانا مرحوم کے تشریحی حواشی ہیں۔ مولانا نے حضرت شاہ صاحب کے حالات زندگی اور ان کی الموطا کی فارسی شرح المصنفی پر جو مبسوط مقدمہ لکھا تھا۔ اس کتاب کے شروع میں اس کا عربی ترجمہ بھی شامل کر دیا گیا ہے۔
دو لاتی کپڑے کی نفیس جلد۔ کتاب کے دو حصے ہیں۔ قیمت بیس روپے

شاہ ولی اللہ اکیڈمی صدر حیدر آباد

فقہ اسلامی کا ارتقاء

ڈاکٹر محمد یوسف موسیٰ

رہنما شعبہ شریعت اسلامیہ، لاکھنؤ، یونین شمس یونیورسٹی قاہرہ

تغیر قانون فطرۃ ہے قانون ایک زندہ حقیقت ہے، یہ حرکت ارتقاء اور پیہم روانہ دار کارروان زندگی کی سب سے سچی علامت ہے۔ چنانچہ اس کے لئے لازمی ہے کہ یہ حرکت کرتا رہے اور پیش آمدہ تقاضوں کے لئے اپنے دامن کو دست و پیر رہے تغیر اور توسع کا یہ قانون کائنات کی ہر شے پر لاگو ہے۔

بتسل غائر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ قانون (فقہ) کا ارتقاء اور تغیر ایک ایسی ضرورت ہے جس کے بغیر زندگی ممکن نہیں۔ قانون کی رگوں میں تازہ خون گردش میں رہے تب ہی زندگی نشوونما پاتی ہے۔ یہ بات نہ صرف فقہ (قانون) کی فطرت میں داخل ہے بلکہ خود زندگی اسی سے عبارت لفظ "فقہ" جیسا کہ معلوم ہے، لغوی طور پر جاننے اور سمجھنے کے معنوں میں آتا ہے۔ مثلاً عربی میں کہا جاتا ہے فلاں یفقه الخیر والشر (فلاں شخص نیکی اور بدی کے بارے میں علم رکھتا ہے اور سمجھتا ہے) لیکن علماء کے ہاں اگر فقہ کی اصطلاح ان معنوں میں استعمال ہونے لگی۔

عبارة عن العلم بالاحکام الشرعية الثابتة لا فعال المكلفین خاتمة
كالوجوب والخطر والاعباحة والندب والکراهة، وكون العقد
صحیحاً وفاسداً وباطلاً، وكون العبادۃ قضاواً واداءاً وامثاله۔
(المستصفی من علم الاصول - امام غزالی، جلد اول ص ۵۴)

فقہ ایسے علم سے عبارت ہے جو خصوصاً ان افعال کے بارے میں جن کا بندوں کو مکلف ٹھہرایا گیا ہے ثابت شدہ شرعی احکام بیان کرتا ہے مثلاً وجوب تحریم، اباحت، ندب، کراہت اور یہ کہ کوئی عقد صحیح ہے یا فاسد ہے یا باطل اور یہ کہ کوئی عبادت قضا اور ادا کیسے ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔

فقہی ارتقا کے عوامل افعال المکلفین (بندوں کے افعال) جن کے بارے میں فقہ بحث کرتی ہے اور جن کے بارے میں احکام کو فقہ "کہا جاتا ہے۔ خود تغیر پذیر ہیں وہ پیہم ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور ہر زمانے میں ان میں نشو و نما اور وسعت ہوتی رہتی ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ فقہ کے ارتقا کا سب سے بڑا عامل خود زندگی کی فطرت ہے جو ہر لمحہ پیش آنے والے نئے واقعات اور حادثات سے گذرتی ہے، ہر تغیر سے تازگی حاصل کرتی ہے اور ہر تبدیلی سے تجدید پاتی ہے۔

غور کیجئے اس زندگی میں جو بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب اپنے دور میں اپنی اس محدود سی دنیا میں بسر کر رہے تھے اور اس زندگی میں کتنا فرق ہے، جو بنی اکرم کے بعد آپ کے جلیل القدر صحابہ ایک طویل و عریض دنیا میں بسر کر رہے تھے جس کے دروازے اللہ نے ان پر وا کر دیئے تھے اور پھر تاریخ اسلام کے پچھلے ادوار سے ان ایام کا مقابلہ کیجئے جن میں سے ہم آج گذر رہے ہیں کیا یہ عظیم تفاوت اس امر کی دلیل نہیں کہ تفسیر قانون فطرت ہے اور زمانے میں ثبات صفت نہیں رہتا۔

بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی جزیرہ نما سے عرب میں رہے، کچھ عرصہ مکہ مکرمہ میں اور باقی عرصہ مدینہ منورہ میں۔ اور اس دور اور وقفے میں سارے مسلمان (غالب طور پر) عرب تھے۔ جن کے رسوم و رواج اور عادات و تقالید ایک تھے۔ ہاں اگر فرق تھا تو یہی کہ مکہ اور اس کے قرب و جوار کی معاشرت، مدینہ اور گرد و نواح کی معاشرت سے قدرے مختلف تھی۔

انہی اختلافات کے تقاضوں کے پیش نظر ان کے مناسب قانون سازی بھی ہوئی۔ انہی میں "عقد اسلام" کا قانون تھا۔ شیخین (امام بخاری اور امام مسلم) کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو یہاں کے لوگ دو دو تین تین سال کے ادھار پر کھجور دیتے تھے۔

حضور نے فرمایا من اسلف نفی کیل معلوم و وزن معلوم الی اجل معلوم۔
(جو کوئی ادھار دے تو پیمانہ، وزن اور مدت متعین کرنا لازمی ہے)

لیکن جب اللہ کی نصرت آگئی، اسلام کو فتح نصیب ہوئی اور لوگ فوج و رفوح اللہ کے دین میں داخل ہونے لگے تو اللہ کا رسول اپنے رفیق اعلیٰ سے جدا ملا۔ آپ کے بعد خلفائے راشدین اور دوسرے صحابہ کا دور آیا۔ وہ لوگ جن سے سب سے اللہ راضی تھا۔ یہ وہ دور تھا کہ اسلام اپنی پوری آب و تاب سے مشرق، مغرب اور شمال جنوب ہر طرف اپنی ضیاء پائشیوں کا حلقہ وسیع کر رہا تھا، قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں مسلمانوں کے قدموں میں آ رہی تھیں عراق، شام اور مصر میں خلافت کی بنیادیں مستحکم ہو رہی تھیں اور رہوار اسلام شمالی افریقہ اور ترکستان کی طرف اڑا جا رہا تھا۔

ان تمام ممالک اور علاقوں کی جہاں اسلام قدم رکھ رہا تھا اپنی اپنی علاقائی تہذیبیں تھیں اپنے رسوم و رواج تھے، اپنی معاشرت اپنے قوانین اور اپنی فکر عربوں کا ان سے بیل جڑی ہوا۔ تو اس اختلاط سے وہ اثرات ظاہر ہوئے۔ جو بعد کے زمانے میں فکری، قانونی اور عملی پہلوؤں میں تبدیلیوں کے باعث ہوئے اس کے ساتھ ساتھ ایسے واقعات اور حادثات وقوع پذیر ہوئے جن سے نئے نئے مسائل نے جنم لیا، ایسی صورتیں پیش آئیں جن کے لئے کوئی حل تلاش کرنا ضروری تھی۔ لیکن یہ سب مسائل اور صورتیں اس کثرت سے تھیں اور اتنی نئی تھیں کہ رسول اللہ کے زمانے کی قانون سازی احکام اور فیصلے ان معاملات میں ناکافی تھے جو ہر لمحہ نئی صورت اختیار کر رہے تھے اور نئی الجھنیں پیدا کر رہے تھے۔ انہی حالات کا تقاضا تھا کہ فقہ اور اسلامی قانون سازی نے تغیر اور ارتقا کے اس اصول کو آغاز ہی میں اپنا لیا۔

امام شہرستانی نے اجتہاد کے واجب ہونے کے بارے میں بحث کرتے ہوئے اس کی ضرورت کے ضمن میں اس بنیادی حقیقت کو پیش کیا ہے کہ شرعی نصوص کی ہر کیفیت ایک انتہا ہے لیکن حوادث و واقعات کی کوئی انتہا نہیں سکتے ہیں۔

وبالجملة، نعم قطعاً یقیناً ان الحوادث والوقائع فی العبادات والتفرقات
حالا یقبل المحص والعد، نعم قطعاً انہ لم یرد فی کل حادثة نص، ولا

یتصور ذلك ايضا، والنصوص اذا كانت متناهية والوقائع غير متناهية
وما لا يتناهي لا يقيس ما يتناهي علم قطعات الاجتهاد والقياس
واجب الاعتبار حتى يكون بمقدور كل حادثة اجتهاد -

الملل والنحل، جلد اول ص ۱۳۴

مختصاً یہ کہ ہمیں قطعی اور یقینی طور پر معلوم ہے کہ عبادات اور معاملات میں حوادث و
وقائع کی کوئی حد نہیں اور یہ بھی یقینی ہے کہ ہر پیش آنے والے واقعہ کے بارے میں نص وارد نہیں
ہوئی اور اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ چنانچہ جب نصوص کی ایک انتہا ہے اور واقعات کی کوئی
انتہا نہیں تو ایسی چیز کی کوئی انتہا نہیں ایسی چیز کیسے احاطہ کر سکتی ہے جس کی بہر حال ایک
انتہا ہے لہذا یہ قطعی طور پر معلوم ہوا کہ اجتہاد اور قیاس کا معتبر ہونا لازمی ہے تاکہ ہر پیش آمدہ
واقعہ کے بارے میں اجتہاد کے ذریعہ حکم معلوم کیا جاسکے۔

مُتَشَرِّقِينَ كَانِظَرِيَّة

فقہ اسلامی کے اس ارتقا اور اس کے اسباب اور وسعت کے
بارے میں متشرقین کے نظریات مختلف ہیں وہ اس کے
ارتقا کے تجزیے میں حقیقت واقعی سے دور پلے گئے ہیں اور اس طرح ان اسباب و وجوہات
میں وہ ایسے اضافہ کر ڈالتے ہیں جو ہم مسلمانوں کے نظریات سے کسی طرح مطابقت نہیں رکھتے
مثلاً وہ فقہ کو ایسی عام، شامل، جامع اور ہر لحاظ سے حتمی شے فرض کر ڈالتے ہیں جس میں عبثاً
کی طرح تغیر و تبدل ممکن نہیں۔

گولڈنزیہر ان متشرقین میں سے ہے، جنہیں اسلامی علوم میں گہری دسترس حاصل
ہے۔ وہ فقہ کے ارتقا کے اسباب بیان کرتے ہوئے - وہ ارتقا جو رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے بعد عام زندگی میں بنیادی ضرورتوں کے پیش نظر وقوع پذیر ہوا۔

لکھتا ہے [الغنیۃ والشریعة فی الاسلام (عربی ترجمہ) ص ۳۶ - ۳۷] "اسلام
تمام روابط میں دنیا کے لئے کوئی کامل و مکمل طریقہ نے کر نہیں آیا جیسا کہ اس کا دعویٰ ہے"
دوسری جگہ لکھتا ہے شام، مصر، اور ایران میں جہاں کی تہذیبیں ایک دوسرے
سے قطعاً مختلف تھیں لوگوں نے یہاں کی مقامی رسوم و تقالید اور ان نئے قوانین میں موافقت

کرنے کی کوشش کی اسی کوشش کے نتیجہ میں فقہ اسلامی خواہ وہ دین سے متعلق ہو یا دنیا سے مزید قانون سازی کی محتاج ہوئی۔ خود قرآن نے بہت کم احکام بیان کئے تھے، یہ ممکن بھی نہیں تھا کہ قرآن کے احکام ان تمام معاملات و روابط کا بھی احاطہ کرتے جو پہلے سے متوقع نہیں ہو سکتے اور جو سب فتوحات کے بعد وقوع پذیر ہوئے۔ قرآن کے احکام عرب کی سادہ زندگی میں محدود تھے اور انہیں سے اس کا خطاب تھا۔ چنانچہ یہ احکام اس نئے دور کے لئے کسی طرح کافی نہیں تھے۔

تَجْزِیَہ اسلام کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ دنیا کے لئے کوئی کامل طریقہ لے کر نہیں آیا۔ اسی طرح غلط ہے جس طرح یہ کہنا کہ قرآن کے احکام عرب کی سادہ زندگی تک محدود تھے اور انہی سے اس کا خطاب تھا، چنانچہ یہ احکام نئے دور کی ضرورتوں کے لئے ناکافی تھے۔

تاریخ سے ہمیں اس کی تائید حاصل ہے کہ اسلام دنیا کے لئے ایک کامل طریقہ لے کر آیا۔ اور ایسا قانون لے کر آیا جو دینی اور دنیاوی دونوں امور پر حاوی تھا۔ البتہ یہ قانون محض مبادیات اور اصول پر مشتمل تھا۔ جن میں جزئیات اور فروعات میں رہنمائی لی جاسکتی تھی بالفاظ دیگر اسلام نے کلیات پیش کئے اور تفصیلات اور جزئیات کو ذی رائے اصحاب اور ارباب حل و عقد کے لئے چھوڑ دیا جو دین اور شریعت کی روح کے نفاذ کے لئے کوشاں رہتے ہیں۔ اس طرح یہ الہی قانون ہر پیش آمدہ صورت حال کے تقاضے کو سمجھنے اور تطبیق و توفیق قبول کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہم اس قانون کو کس طرح زندہ رکھ سکتے ہیں اور کس طرح اس سے ان مسائل کا استنباط کر سکتے ہیں جن کے بارے میں نصوص خاموش ہیں۔

یہ کہنا بھی صریحاً غلط ہے کہ قرآن عرب کی سادہ زندگی میں محدود تھا حالانکہ قرآن بالائیکید اور بار بار یہ کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں اور تمام قوموں کے رسول ہیں۔ اور اس میں عرب اور غیر عرب کی اور سفید اور سیاہ کی کوئی تفریق نہیں۔ اسی وجہ سے رسول اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام قائم النبیین کہلانے کے

مستحق ہیں آپ کی رسالت اللہ کی طرف سے مبعوث رسالتوں کی قائم ہے اور اس سے رنگ و نسل اور زبان کے اختلاف کے باوجود دنیا کی تمام اقوام کے لئے جس طرح ماضی میں ہدایت پائی اسی طرح قیامت تک یہ تمام اقوام کے لئے ہدایت ہے۔

انفاس العارفین میں شاہ ولی اللہ نے اپنے والد بزرگوار کے جو حالات لکھے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑے دیدہ و صاحب نظر بزرگ تھے ان کا قاعدہ تھا کہ امرا کے گھر قطعاً نہ جاتے لیکن اگر امرا میں سے کوئی آپ کی زیارت کے لئے آتا تو اس کا بہت پاس کرتے اور پیار محبت سے اسے نصیحت فرماتے بعض مجددیوں کی طرح بد خلقی سے پیش نہ آتے آپ اپنی معاشرت اور لباس اور وضع قطع میں معتدل مزاج تھے شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں - ”درمہ امر تو وسط دوست میدانند نہ چنداں تنک و تمق فرورفتہ بودند کہ برتہا کشد و نہ چنداں ترک تقید بآداب مترسل بودند کہ بہ نہادن میل کنند۔“

آپ کبھی کبھی شعر بھی کہتے تھے شاہ ولی اللہ نے آپ کی ایک رباعی نقل کی ہے جو آپ نے فی البدیہہ کہی اور اپنے فرزند ارجمند کو بطور وصیت کے لکھوائی۔ رباعی

گمہ تو راہ حق بخواہی لے پسر   خاطر کس را مرخاں المحذر
در طریقت رکن اعظم رمت است   این چنین فرمود آں خیر البشر

(رد و کوثر از شیخ محمد اکرام)

صحیح حدیث کی قطعیت کی نوعیت

ابوسلمان شاہ پھانپوری

دین میں حدیث کی جو اہمیت ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ کا بیان اس باب میں کفالت کرتا ہے۔ حجتہ اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں۔

اعلم انه لا سبيل لنا الى معرفة الشرائع
والاحكام الا خبر النبي صلى الله عليه وسلم
واضح ہو کہ ہمارے پاس آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی حدیث کے سوا کوئی ذریعہ شرائع
اور احکام معلوم کرنے کا نہیں ہے۔

لیکن شرائع و احکام کے معلوم کرنے میں احادیث کو جس درجہ اہمیت حاصل ہے احادیث کی
صحت و ضعف کو جانچنے کا معاملہ اتنا ہی نازک بھی ہے۔ حدیث کے باب میں بہت سی الجھنیں اسی
تا واقفانہ گفتگو کا نتیجہ ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں۔

احادیث کی صحت و عدم صحت کا معاملہ بہت نازک ہے اور محتاج علم و نظر ہے جب تک
اس فن عظیم و مقدس سے واقفیت نہ ہو اور تمام علوم متعلقہ حدیث پر نظر نہ ہو نیز نام کتب
معتبرہ قوم و طبقات محدثین و رواۃ پیش نظر اور تصریحات ائمہ فن و طرق تخریج و نقد و مصدقیت
کی پوری پوری سن الہاب الی نحراب خبر نہ ہو اس وقت تک کچھ پتہ نہیں چلتا محض چند کتب حدیث
کا سامنے رکھ لینا اس بارے میں مفید نہیں ہے۔

آج اصل مصیبت یہی ہے کہ قرآن و حدیث ہی اسلامی تعلیم کا اصل سرچشمہ ہیں۔

مجران کی صحیح و حقیقی تعلیمات حاصل کرنے کا عوام بے چاروں کے پاس کوئی وسیلہ نہیں،
واعظین جاہلین اور قصاص دہالین نے ہر طرف سے ان کا محاصرہ کر لیا ہے۔ علماء حق اول تو قلیل
ہیں، پھر جتنے بھی ہیں اصلاح عوام کی اصل تدابیر بے پروا۔

کارانہ دو گزشتہ دافنون نہ کردہ کس

محدثین کرام نے احادیث کی تحقیق کے لئے جو مصیبتیں اٹھائیں اور جو خدمات علیلہ انجام دیں آج
ہم ان کا تصور کرتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے اس مقصد عظیم کی خاطر اپنی زندگی
کے عیش و آرام کو بچہ دیا تھا۔ ایک ایک حدیث کی تحصیل و تحقیق کے لئے ہزار ہا میل کا سفر کیا، ہزاروں
انسانوں کی زندگیوں کو کھنگال ڈالا۔ ان کے اخلاق و دیانت عدالت و تقاہت اور امانت و تقویٰ وغیرہ
کی تحقیق کی۔ ان کی اخلاقی و نفسی کمزوریوں کا پتہ چلایا۔ اگر کسی راوی کا کذب و نسیان یا خطا
و غفلت ثابت ہو گئی۔ خواہ دینی معاملہ میں ہو خواہ دنیوی معاملہ میں ہو تو بلا خوف و ہمت لائم
صاف صاف لکھ دیا اور محض اس بنا پر اس کی حدیث قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اگر قبول
کیا تو ساتھ ہی تصریح کر دی کہ یہ شخص کبھی کذب سے ملوث ہوا تھا، نسیان طاری ہوا تھا
حافظہ کمزور ہے، بیان میں غیر محتاط ہے، مبالغہ پسند ہے، مضمون میں اپنی جانب سے اضافہ
کو برا نہیں سمجھتا وغیرہ وغیرہ۔ پھر احادیث کی صحت و اعتماد کے لحاظ سے درجے مقرر کئے اور
ایک ایک حدیث کے بارے میں تحقیق و تمیق کر کے بتا دیا کہ کس درجے کی ہیں۔ مجموعہ ہائے احادیث کی
ایک ایک حدیث کے بارے میں جرح و تعدیل سے کام لیا اور مجموعوں کے درجے مقرر کئے اور
بتایا کہ کس مجموعہ کا صحت کے لحاظ سے کیا درجہ ہے۔ احادیث کے ایسے مجموعے مرتب کئے گئے
جن کی ایک ایک حدیث کو روایت و درایت کے جملہ شرائط اور سخت اصول پر جانچ پرکھ کر
اختیار کیا گیا۔

علمائے حدیث کی تقریباً باون شاخوں کا تذکرہ کیا ہے پھر ہر شاخ کا اپنا ایک عالم اور
فروع درفروع ہیں۔ ان کے مطالعہ سے اس فن کی جامعیت کا نقش دل و دماغ پر ثبت ہو
جاتا ہے لیکن اس کا اندازہ تو ان کی ان کوششوں ہی سے لگایا جاسکتا ہے جو انہوں نے مختلف اعتبارات
سے احادیث کی اقسام قرار دینے میں کی ہیں۔ مثلاً بہ اعتبار تکمیل اسناد حدیث کی مندرجہ

ذیل (۱۸) اقسام قرار دی ہیں۔

(۱) مستند (۲) مسلسل الحلف (۳) مسلسل الید (۴) عالی (۵) متصل (۶) منقطع (۷) مرسل (۸) معضل (۹) مضعن (۱۰) مبہم (۱۱) مرفوع (۱۲) موقوف (۱۳) مقطوع (۱۴) عزیز (۱۵) غریب (۱۶) معضل (۱۷) واضح (۱۸) معلق باعتبار طرق روایت حدیث کی ۵ اقسام قرار دی ہیں۔
(۱) متواتر (۲) مشہور (۳) خبر واحد (۴) غریب الاسناد (۵) غریب المتن باعتبار روایت ۲ قسمیں ہیں۔

(۱) روایت باللفظ اور (۲) روایت بالمعنی

صحت کے اعتبار سے پانچ قسمیں بیان کی ہیں۔

۱۔ صحیح (۲) حسن (۳) مدرج (۴) موضوع (۵) محکم

باعتبار ضعف بھی احادیث کی ۵ قسمیں بیان کی ہیں

۱۔ ضعیف (۲) مقلوب (۳) مضطرب (۴) مستور (۵) متروک

بعض محدثین نے اپنے مجموعوں میں صحت حدیث کی جملہ شرائط کا لحاظ رکھا ہے۔ مثلاً

امام بخاری اور امام مسلم نے التزام کیا ہے کہ کوئی ایسی حدیث روایت نہیں کی جس کے تمام راوی معتبر اور حافظ نہ ہوں، امام ابو داؤد اور نسائی نے اس شرط کے علاوہ مزید التزام یہ کیا کہ ہر حدیث کی سند غیر منقطع ہو اور راوی متروک نہ ہوں۔ امام ترمذی نے ان جملہ شرائط کے علاوہ اس شرط کا بھی التزام کیا کہ ہر حدیث کسی نہ کسی امام یا محدث کی معمول بہ ہو جو مجموعے ان اصول پر مرتب ہوئے ہیں وہ صحاح ستہ کے نام سے مشہور ہیں یہی وہ مجموعے ہیں جن کو محققین نے صحیح ترین کتب حدیث تسلیم کیا ہے۔ ان پر شہرت و قبولیت کی ہر عہد اور ہر طبقہ علم و نظر میں اتنی مہریں لگ چکی ہیں کہ اب کسی کا رد اذکار بھی ان کی قدر و قیمت کو گھٹا نہیں سکتا ان عظیم کتابوں کے نام اور ان کے جلیل القدر مرتبین کے نام درج ذیل ہیں

۱۔ صحیح البخاری

امام محمد بن اسماعیل بخاری

۲۔ الجامع الصغیر

امام مسلم بن حجاج

۳۔ سنن داؤد

۴۔ سنن داؤد

امام ابو داؤد

۵۔ سنن داؤد

۶۔ سنن داؤد

(۴) سنن ترمذی امام ابو عینی محمد ترمذیؒ ۲۰۹ھ تا ۲۷۹ھ

(۵) سنن نسائی امام ابو عبد الرحمن احمد نسائیؒ ۲۱۵ھ تا ۳۰۶ھ

(۶) سنن ابن ماجہ امام ابو عبد اللہ محمد ابن ماجہؒ ۲۰۹ھ تا ۲۷۳ھ

بعض ائمہ نے سنن ابن ماجہ کی جگہ امام مالکؒ ۹۳ھ تا ۱۷۹ھ کی موطا کو صحیح ستہ میں شمار کیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے تو موطا کو تمام کتب صحاح بہتر ترجیح دی ہے۔ موطا امام مالکؒ حضرت شاہ صاحب کے علوم و معارف اور فلسفہ و حکمت میں بنیادی اہمیت رکھتا ہے اس لئے انہوں نے ایک نئی ترتیب دی اور عربی و فارسی میں اس کی اس کی شرح لکھیں اور موطا مقدمہ کے ساتھ شائع کیا۔

لیکن حدیث کی صحت کے بارے میں ایک عام غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے کہ اس کی صحت بھی صحت قطعی و یقینی مثل صحت قرآن ہے۔ اس انداز فکر نے طرح طرح الجھاؤ پیدا کر دیئے ہیں اور حالت یہ ہے کہ حدیث یا روایت بخاری و مسلم کے نام سے عربی کا کوئی جملہ کسی کے سامنے پڑھ دیا جائے تو یہ تحقیق کئے بغیر کہ وہ واقعی بخاری کی روایت ہے یا نہیں۔ نیز اصول فن پر پوری اترتی ہے یا نہیں اور یہ دیکھتے بھالنے کہ وہ روایت قرآن کے کسی حکم صریح و قطعی کے خلاف ہے یا اس سے ٹکرا رہی ہے، فوراً وہ اس کی تاویل کرنا شروع کر دے گا اور ایک لمحہ کے لئے انہیں سوچے گا کہ اس کی اس سنی نامساعد کی زد کہاں پڑتی ہے اس کے برخلاف محققین کا شیوہ قطعی مختلف رہا ہے انہوں نے صحیحین کی روایت کو بھی تحقیق و تنقید کی کوئی پر جانچا اور پرکھا ہے اور اس کے بعد ہی قبول کیا ہے اور کسی قابل تردید روایت کے رد کرنے میں ہونی تامل نہیں کیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد فرماتے ہیں۔

محققین حدیث نے اس باب میں کبھی اور باب جمود و تقلید کا شیوہ اعلیٰ اختیار نہیں کیا کہ بخاری کی روایت اسری شریک بن عبد اللہ بن ابی نمر والی ہے جس کی نسبت تمام محققین نے بے تامل تفسیر کر دی کہ شریک کو غلط فہمی ہوئی اور صحیح بات وہی ہے جو مسلم کی روایت انس بن مالک میں ہے اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث خلق اللہ الشریۃ یوم السبت کی نسبت تمام محققین نے اتفاق کیا کہ اس کا رفع ثابت نہیں اور اسرائیلیات سے ماخوذ ہے۔

سُورَةُ ٤٤

تحقیق کی یہی راہ ہے جو مولانا آزاد نے خود بھی اختیار کی ہے۔ سورۃ البیّنہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیان میں فرماتے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ تفسیر قرآن کی تاریخ کی بوالعجبیوں میں اس سے بڑھ کر کوئی ناقابل توجہیہ بوالعجبی نہیں، تشرآن میں کوئی ایسی بات نہیں جس سے اس اصدق الصادقین کا جھوٹ بولتا نکلتا ہو، لیکن یہ تکلف ایک آیت کو توڑ مروڑ کر ایسا بنایا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح جھوٹ بولنے کی بات بن جائے اور اثبات کذب کی یہ مبارک کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ اس لئے کہ ایک مزعومہ حدیث موجود ہے پس کہیں یہ قیامت نہ ٹوٹ پڑے کہ اس کے غیر معصوم راویوں کی روایت کمزور مان لینی پڑے گویا اصل اس باب میں غیر معصوم راویوں کا تحفظ ہے، نہ کہ معصوم رسولوں کا۔ اور اگر تشرآن میں اور کسی روایت میں اختلاف واقع ہو جائے تو تشرآن کی روایت کے مطابق بننا پڑے گا۔ راوی کی شہادت اپنی جگہ سے کبھی نہیں مل سکتی!

اس کے بعد قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ پر تحقیقی نظر ڈالی ہے اور بتایا ہے کہ مفسرین محض ایک روایت کی صحت کے ثبوت کے لئے کیا کیا تو جہیں کرتے ہیں قرآن کے صاف و صریح بیان میں محذوفات کے افسانے گڑھتے اور قرآن کے ساتھ کیا ظلم کرتے ہیں لیکن ایک غیر معصوم راوی کے قصور فہم کو تسلیم نہیں کر لیتے۔ اس سلسلے میں صحیحین کی روایت کے بارے میں فرماتے ہیں۔

باقی رہی صحیحین کی روایت کہ لم یکنذب ابواہیم فی شیء قط الا ثلاث کلمن فی اللہ
تو اگرچہ اس کی توجیہ و تاویل کی بہت سی راہیں لوگوں نے کھول لی ہیں مگر صاف بات وہی ہے
جو امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب ہے اور جسے امام رازی نے بھی دہرایا ہے یعنی ہمارے لئے
یہ تسلیم کر لینا نہایت آسان ہے کہ ایک غیر معصوم راوی سے فہم و تبصیر حدیث میں غلطی ہو گئی
یہ مقابلہ اس کے کہ ایک معصوم اور برگزیدہ پیغمبر کو جھوٹا تسلیم کر لیں اگر ایک راوی کی جگہ سیکڑوں
راویوں کی روایت بھی ناقص ٹھہر جائے تو ہر حال میں غیر معصوم انسانوں کی غلطی ہو گی لیکن
اگر ایک معصوم پیغمبر کو بھی غلط بیان تسلیم کر لیا گیا تو نبوت و وحی کی ساری عمارت درہم برہم ہو
جائے گی۔۔۔۔۔ بنی کا سب سے بڑا دفت جو قرآن نے بتلایا ہے وہ اسی کی سچائی ہے۔
اور احتیاج تفصیل نہیں، نبوت ایک سیرت ہے جو صرف سچائی ہی سے بنتی ہے اور صرف

سچائی ہی کے سانچے میں ڈھل سکتی ہے ایک نئی کسی بات سے عاجز نہیں ہوتا مگر اس بات سے کہ سچ نہ بولے حقیقت اور سچائی کے خلاف جو کچھ ہے خواہ کسی شکل اور کسی درجہ میں ہو، نبوت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ نبوت ہوگی تو سچائی بھی ہوگی اگر سچائی نہیں ہے تو نبوت بھی نہیں ہے۔

پس انبیاء کرام کی سچائی اور عصمت یقینات دینیہ میں سے ہے۔ روایات کی قسموں میں سے کتنی ہی بہتر قسم کی کوئی روایت ہو۔ بہر حال ایک غیر معصوم راوی کی شہادت سے زیادہ نہیں۔ اور غیر معصوم کی شہادت ایک لمحہ کیلئے بھی یقینات دینیہ کے مقابلہ میں تسلیم نہیں کی جاسکتی، ہیں مان لینا پڑے گا کہ یہ اللہ کے رسول کا قول نہیں ہو سکتا۔ یقیناً یہاں راویوں سے غلطی ہوئی ہے اور ایسا مان لینے سے نہ تو آسمان پھٹ پڑے گا اور نہ زمین شق ہو جائے گی؟

اس قسم کے الجھاؤ تو حقیقتاً اس لئے پیدا ہوئے تھے کہ مفسرین نے صحیحین کی صحت کو بھی صحت قطعی و یقینی مثل صحت قرآن کے سمجھ لیا تھا۔ اس لئے مولانا نے یہ بھی واضح کر دیا کہ حدیث کی صحت سے کیا مراد ہے، صحت قطعی و یقینی مثل صحت قرآن یا صحت مصطلحہ فن مولانا فرماتے ہیں!

اس تیرہ سو برس کے اندر کسی مسلمان نے بھی راویاں حدیث کی عصمت کا دعویٰ نہیں کیا ہے، نہ امام بخاری و مسلم کو معصوم تسلیم کیا ہے۔ کسی روایت کے لئے بڑی سے بڑی بات جو کہی گئی ہے وہ اس کی صحت ہے۔ عصمت نہیں اور صحت سے مقصود صحت مصطلحہ فن ہے۔ نہ کہ صحت قطعی و یقینی مثل صحت قرآن پس ایک روایت پر صحت کی کتنی ہی مہریں لگ چکی ہوں لیکن بہر حال غیر معصوم انسانوں کی ایک شہادت اور غیر معصوم ناقدوں کا ایک فیصلہ ہے ایسا فیصلہ ہر بات کے لئے مفید حجت ہو سکتا ہے مگر یقینات و قطعیات کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ جب کبھی ایسا ہوگا کہ کسی راوی کی شہادت یقینات قطعہ سے معارض ہو جائے گی تو یقینات اپنی جگہ سے نہیں ہلے گئے، غیر معصوم کو اپنی جگہ چھوڑنی پڑے گی۔“

اس کے بعد صحیحین کے باب میں متاخرین کی افراط و تفریط اور اس کی وجہ سے پیدا ہوئی والے الجھاؤ کے متعلق تحریر فرماتے ہیں۔

اصل یہ ہے کہ ہر گز مشرک کی طرح اس گوشہ میں بھی متاخرین افراط و تفریط میں پڑ گئے اور

اس کی وجہ سے عجیب عجیب الجھاؤ پیش آرہے ہیں ایک طرف فقہا حنفیہ ہیں جنہوں نے یہ دیکھ کر صحیح بخاری و مسلم کی مرویات کی زودان کے مذہب پر ہٹ رہے ہیں اس امر کی کوشش شروع کر دی کہ ان دونوں کتابوں کی صحت کی قوت کسی نہ کسی طرح کمزور کی جائے۔ چنانچہ ابن ہمام وغیرہ نے اس طرح کے اصول بنانا شروع کر دیئے کہ صحیحین کی ترجیح صحیحین کی وجہ نہیں ہے بلکہ محض ان کی شروط کی وجہ سے ہے۔ پس اگر کسی دوسری کتاب کی روایت بھی ان شرطوں پر پوری اتر آئی تو قوت میں صحیحین کی روایت کے ہم پلہ ہو جائے گی۔ حالانکہ صحیحین کی ترجیح محض ان کی شروط کی بناء پر نہیں ہے۔ بلکہ شہرت اور قبول کی بناء پر ہے اور اس پر تمام امت کا اتفاق ہو چکا ہے۔ دوسری طرف عامہ اصحاب حدیث ہیں جنہوں نے اس باب میں ٹھیک ٹھیک تقلید کی وہی چادر اوڑھ لی ہے جو فقہا مقلدین کے سردوں پر انہوں نے دیکھی تھی اور اسے پارہ پارہ کر دینا چاہا تھا۔ ان کے سامنے جو اپنی بخاری و مسلم کا نام آجاتا ہے بالکل درماندہ ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اور پھر کوئی دلیل و حجت بھی انہیں اس پر تیار نہیں کر سکتی کہ اس کی کسی روایت کی تصنیف پر اپنے آپ کو راضی کر سکیں۔

آخر میں مسلک تحقیق کی طرف ان الفاظ میں رہنمائی فرماتے ہیں۔

اس باب میں تحقیق کی راہ یہ سمجھنی چاہیئے کہ۔

(۱) قرآن کے بعد دین کی ان تمام کتابوں میں جو انسانوں کی ترتیب دی ہوئی ہیں، سب سے زیادہ صحیح کتاب جامع بخاری اور جامع مسلم ہے اور ان کی ترجیح محض ان کی شروط ہی کی بناء پر نہیں ہے بلکہ شہرت و قبول کی بناء پر ہے۔ "شہرت" یہ کہ ایک کتاب علم و نظر کے تمام عہدوں اور طبقوں میں عالمگیر طور پر مشہور رہی ہو اور اہل علم و فضل بعد ازل اس کی صحت و فضیلت پر ہمہ سریں لگاتے رہے ہوں۔ "قبول" یہ کہ وہ تمام امت کی نظر و بحث کا مرکز بن گئی ہو۔ ہر عہد اور ہر طبقہ میں بے شمار ناقدوں اور محققوں نے اس کی ایک ایک روایت ایک ایک راوی، ایک ایک متن، ایک ایک لفظ ہر طرح کی بحث کی ہوں، ہر طریقہ سے جانچا ہو، ہر طرح کی نگاہیں رد و قبول کی ڈالی ہوں، زیادہ سے زیادہ موافق و مخالفت شرعیں لکھی ہوں، زیادہ سے زیادہ درس و تدریس میں مانجھتے رہے ہوں اور پھر بھی اس کی مقبولیت یک قلم بے داغ

رہی ہو۔ چونکہ یہ دو باتیں تاریخ اسلام میں اپنی دو کتابوں کے حصے میں آئی ہیں۔ دلیس لہذا ثالث۔ اس لئے ان کی ہستی بجائے خود ایک دلیل صحت ہو گئی ہے اور بلاشبہ جب کبھی اختلاف ہوگا تو صحیحین کی روایت معض اس لئے بھی قوی تر بھی جائے گی کہ وہ صحیحین کی روایت ہے۔ دوسرے جماعہ کی روایات کتنی ہی شرد و بخاری و مسلم پر نکال کر دکھادی جائیں، لیکن وہ اس کی قوت کا ہم پلہ نہیں ہو سکتیں۔

(ب) لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں ان کی صحت کا اعتقاد ہے یعنی ایسی صحت جیسی اور جس درجہ کی صحت ایک غیر معصوم انسان کے اختیارات کی ہو سکتی ہے۔ عصمت کا اعتقاد نہیں ہے اور اس لئے اگر کوئی روایت شاذ یقینیات قطعیہ قرآنیہ سے معارض ہو جائے گی تو ہم ایک لمحہ کے لئے بھی اس کی تضعیف میں تامل نہیں کریں گے۔ کیونکہ اصل ہر حال میں قرآن ہے جس کا تواثر یقین اور جس کی قطعیت شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ ہر انسانی شہادت اس پر کسی جائے گی وہ کسی غیر معصوم شہادت اور رائے پر کا نہیں جاسکتا کہ۔

”غرض اندر میان سلامت اور ست“ لے

۱۔ ترجمان القرآن جلد دوم صفحہ ۵۰۱۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد یہ قطعاً نہ تھا کہ کلیتہً لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روایت کرنے سے روک دیا جائے بلکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ان ہی حدیثوں کی حد تک لوگ اپنے بیان کو محدود رکھیں جن کے متعلق پورا اطمینان ہو کہ جو کچھ انہوں نے دیکھا یا سنا ہے وہی وہ بیان کر رہے ہیں۔

(تذوین حدیث از مولانا سیّد مناظر احسن گیلانی)

قانون روم

طفیل احمد قریشی

(۲)

جس زمانے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو اسلامی تعلیمات اور الہی احکام سے روشناس فرما رہے تھے، عرب کے گرد و پیش دو بڑی طاقتوں کا طوطی بول رہا تھا۔ ایک طرف ایرانی سلطنت تھی، دوسری جانب بازنطینی (رومی) شہنشاہیت۔ سیاست اور قیادت کے میدان میں یہ دونوں طاقتیں ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما تھیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت (۵۶۹ء) سے چند ہی سال قبل حبشین (۵۲۷ء - ۶۵۶ء) نے رومی قانون کی تہ دین میں جواہم کردار ادا کیا (جس کا مقصد ذکر گزشتہ قسط میں کیا جا چکا ہے) اسے قانون کی تاریخ میں نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ رومیوں نے اپنے مقبوضات میں رومی قانون کو متعارف کرایا، حبشین کے بعد جب اس کے بانشین حبشین ثانی (۵۶۵ء - ۵۷۸ء) طبر یوس ثانی (۵۸۱ء - ۵۸۲ء) مورس (۵۸۲ء - ۶۰۲ء) یکے بعد دیگرے تخت نشین ہوئے تو وہ آپ کی مکی زندگی کا دور تھا۔ ہر قتل کے عہد میں آپ نے ۶۲۲ء میں مدینہ ہجرت فرمائی۔ اور وہاں اسلامی حکومت کی داغ بیل پڑی۔ ہر قتل اس زمانے میں ایرانیوں اور دوسری ابھرتی ہوئی طاقتوں سے برسرِ پیکار تھا۔ ۶۱۴ء میں ایرانیوں نے اسے شکست دے کر یرusalem پر قبضہ کر لیا۔ جس کے بعد ۶۲۴ء تک وہ بری طرح مختلف معرکوں میں الجھا ہوا تھا۔ یہاں تک کہ ایرانیوں سے اس نے اپنے بہت سے مقبوضات واپس لے لئے، ہجرت کے بعد ابتدائی پانچ چھ سالوں میں عرب کے قبائل کے قبائل دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اور انہی دنوں میں ۶۲۸ء میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قتل کو ایک خط کے ذریعہ اسلام

کی دعوت دی۔ اس قسم کے خطوط آپ نے دنیا کے مختلف حکمرانوں خسرو (شاہ ایران)، مغوقس (شہنشاہ مصر)، نجاشی شاہ حبشہ، حارث عنانی (حاکم شام)، وغیرہ کو بھی لکھے تھے۔

پھر وہ دور بھی آیا جب رومی علاقوں پر اسلامی پرچم لہرانے لگا۔ اسلامی لشکر نے ۳۳۵ھ میں دمشق اور ۳۳۷ھ میں یرموک فتح کر کے پورے شام پر قبضہ کر لیا۔ ۳۳۷ھ میں یردشلم مسلمانوں کے قبضہ میں آیا اور اس کے تین سال بعد مصر فتح ہو گیا۔ ۳۴۰ھ میں شمالی افریقہ کا علاقہ اسلامی سلطنت میں داخل ہوا اور ۳۴۸ھ میں قبرص پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد مشرقی رومی (بازنطینی) سلطنت کے سب سے بڑے مرکز قسطنطنیہ کا کئی بار محاصرہ کیا گیا اور بالآخر ۱۲۵۳ھ میں عثمانی ترک سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو شکست دے کر اسے بھی فتح کر لیا گیا۔ ۱۹۲۳ء تک یہ شہر عثمانی ترکوں کا دار الحکومت اور خلافت کا مرکز رہا۔

جسٹینین کے دور سے محمد فاتح کے زمانے تک رومی حکومت کی سرحدیں بدلتی رہیں۔ مسلمانوں کے رومی علاقوں میں پھیلنے کے بعد جو نئی چیزیں بھی انہیں ملیں، انہوں نے اس کا مطالعہ کیا۔ چنانچہ رومی کتب کے قانونی سرمائے سے جو معلومات فراہم ہوتی ہیں ان کا احاطہ تو نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی وہ ہمارا موضوع ہیں۔ لیکن پھر بھی یہ جاننے کے لئے کہ جسٹینین کے بعد اسلامی حکومت کے زیر اثر آنے تک رومیوں کے ہاں جو قانون مختلف رد و بدل کے ساتھ نافذ ہوتا رہا اس کا خاکہ کیا تھا؟ اس کا مختصر تذکرہ کیا جاتا ہے۔

قانون

رومیوں کے ہاں قانون کے لئے لفظ "جوس" استعمال کیا جاتا تھا، جس کی ان کے نزدیک تعریف یہ تھی کہ

قانون نام ہے ان قواعد کا جو عدلیہ کی جانب سے مسلم و نافذ ہوں، جسٹینین نے جو قانون مدون کیا، اس کا بحیثیت مجموعی تین حیثیتوں سے جائزہ لیا جاسکتا ہے۔

۱۔ قانون افراد

۲۔ قانون اشیاء (س) قانون ثالثات

(۱) قانون افراد

رومیوں میں افراد کی قانونی اہلیت کا تعین اس وقت تک نہیں کیا جاسکتا تھا جب تک کہ ان کی حیثیت کا تعین نہ ہو جائے۔ چنانچہ جینیٹین حیثیت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ

قانون کا جانتا اس وقت تک بے فائدہ ہے جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ وہ افراد کیسے ہیں جن کے لئے قانون وضع کیا گیا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ روما کا پورا معاشرہ پانچ قسم کے لوگوں پر مشتمل تھا۔ جس سے قانون کو افراد کی حیثیت کو تعین کرنے میں مدد ملتی تھی۔

۱۔ انجینیوس۔ پیدائشی آزاد

۲۔ لبرٹینی۔ یا آزاد شدہ

۳۔ لیٹینی جوینا! ایسے آزاد شدہ غلام جو کسی قانونی وجہ سے مکمل شہری نہ بن سکے ہوں

۴۔ ویڈیشکی۔ سنرا یا فتنہ آزاد شدہ یعنی جو آزاد تو کر دیئے گئے ہوں، مگر کسی جرم کی پاداش

میں سنرا بھگت رہے ہوں۔

۵۔ سلیو۔ مکمل غلام۔

قانون افراد کا مکمل جائزہ اس مختصر مقالہ میں ممکن نہیں۔ اس لئے رومی قانون میں قانون

افراد کے ان خصوصی ابواب کا تذکرہ ضروری معلوم ہوتا ہے۔ جن سے رومی معاشرے کے اہم پہلوؤں پر روشنی پڑ سکے۔ چنانچہ عایلہ یا سربراہ کنبہ کے اختیارات۔ ولایت یا کفالت کے اصول۔

ازدواج یا شادی و طلاق کے قوانین اور غلامی ایسے مباحث ہیں جن سے ہم رومی معاشرہ اور اس کے قانون کی چند جھلکیاں دیکھ سکتے ہیں۔

عایلہ یا اختیار پداری

رومیوں کے ہاں رشتہ کی دو قسمیں تھیں۔ کاگنایٹو۔ یا خونی رشتہ اور اگنایٹو۔ یا حکمی رشتہ

رومیوں میں خونی رشتہ کی بنیاد پر خاندان کا تصور نہیں تھا۔ بلکہ ان کے نزدیک خاندان سے ایسے افراد مراد ہوتے تھے جو رشتہ دار اس وجہ سے خیال کئے جاتے کہ وہ ایک مورث اعلیٰ کے اختیارات میں ہیں جو ان کا اور جائیداد کا مختار کل ہوتا تھا۔ ایک رومی گھرانے کی اگنایٹو یا حکمی رشتہ داری کی

حیثیت زیادہ قوی تھی۔

ابتدائی دور میں رب العالمیہ یا کنبہ کا سربراہ اپنے زیر اختیار افراد کو گھر سے نکال سکتا تھا۔ انہیں بیچ سکتا تھا۔ یہاں تک کہ انہیں قتل کر سکتا تھا۔ دور شہنشاہیت میں جب اختیارات کے ناجائز استعمال کے احتمالات زیادہ ہو گئے تو اس قسم کی بہیمیت قابل تعزیر تصور کی جانے لگی۔ رومی گھرانے میں بچے (نرینہ و مادہ) بیوی، غلام (صحیح یا مدبر) اور متبنی وغیرہ سربراہ کنبہ کے زیر اختیار خیال کئے جاتے تھے۔ لیکن انہی بچوں میں اگر کوئی کسی دوسرے شخص کا متبنی بنایا جاتا یا باپ اپنے بیٹے کو الگ کر کے اس کو الگ سربراہ بنا دیتا یا اپنی بیٹی کی شادی کر دیتا یا دونوں میں سے کسی کو گھر سے نکال دیتا یا انہیں کسی کا غلام بنا دیتا یا خود غلام بن جاتا یا اپنے غلام کو آزاد کر دیتا تو ایسی صورتوں میں مختاریت باقی نہیں رہتی تھی۔ اور متعلقہ افراد دوسرے اشخاص سے متعلق تصور کئے جاتے تھے۔

ولدیت

رومی معاشرے میں چند افراد کی ایک حیثیت یہ بھی ہوتی تھی کہ وہ صحیح شہری ہونے کے باوجود خود مختار نہیں ہوتے تھے۔ ایسے لوگوں کو کسی کی نگرانی یا ولدیت میں دے دیا جاتا تھا۔ ان میں اکثر نابالغ بچے، مجذوں اور عورتیں ہوتی تھیں۔ یہ دلی یا تو پندرہ و حیثیت نامزد ہوتے یا پھر قانون انہیں مقرر کرتا تھا۔

رومی معاشرہ میں عورتوں کی حالت یہ تھی کہ جب وہ اپنے والدین کے گھر ہوتیں تو سربراہ کنبہ کی مختاریت میں رہتیں اور قانون کے گھر اس کے گھرانے کی مختاریت میں آجاتیں۔

ازدواج

رومی قانون میں تزویج کی صحت کے لئے یہ ضروری خیال کیا جاتا تھا کہ۔ (۱) فریقین ازدواج کو نافذ کرنے کے مجاز ہوں (۲) اس تزویج پر راضی ہوں (۳) سربراہ کنبہ اس تزویج کی اجازت دے دے۔ (۴) شریعتین میں قریبی رشتہ داری نہ ہو۔ (۵) وہ بالغ ہوں یعنی مرد کی عمر کم از کم چودہ سال اور عورت کم از کم بارہ سال کی ہو (۶) تزویج قانونی طریقے سے منعقد کی گئی ہو۔

روپیوں کے ہاں جہیز دینے کا رواج بھی تھا ' جسے ڈاس کہا جاتا تھا۔ جس سے مراد ایسی ہانہ اد ہوتی تھی جو دلی یا سربراہ کنبہ شوہر کو اس لئے منتقل کرتا تھا کہ ازدواج کی وجہ سے جن اخراجات کا بار اس پر پڑے اس میں اس کی مدد کی جائے۔ یہ جہیز یا زنی الفور (مقبل) بوقت نکاح ادا کیا جاتا تھا یا اس کی ادائیگی کا وعدہ (موعود) کر لیا جاتا تھا۔ اور یا پھر اس کی ادائیگی کا ایک وقت معینہ کے لئے اصرار کیا جاتا ہے ہم جہیز موبل بھی کہہ سکتے ہیں جس کی وصولی کے لئے تلاش بھی کی جاسکتی تھی۔ آخری دور میں پہلی اور آخری صورتیں ہی رائج تھیں جہیز دینا ضروری خیال کیا جاتا تھا۔

جہاں عورت کی طرف سے فائدہ کو جہیز ملتا تھا، وہاں فائدہ بھی بیوی کو ایک خاص رسم دیتا تھا۔ جسے ہبہ یا ہسر کہا جاسکتا ہے ابتدا میں یہ ہبہ قبل از نکاح دیا جاتا تھا۔ بعد میں اسے بعد از نکاح ادا کیا جانے لگا۔ حبثین کے ایک قانون کی رو سے اس کی مقدار بھی اتنی ہی ہوتی جتنا عورت کی جانب سے جہیز ملتا تھا۔ فائدہ اس کی نگرانی ضرور کر سکتا تھا مگر کسی کے نام اس کی منتقلی کا اسے حق نہ تھا۔

طلاق کے معاملہ میں رومی طریقہ ازدواج کا خیال رکھتے تھے یعنی اگر شادی کنفریشن طریقے سے ہوتی تو طلاق ایک مخصوص رسم کو ادا کرتے ہوئے مذہبی رہنما کی موجودگی میں دی جاتی اور انقطاع طلاق کے لئے مخصوص الفاظ ادا کئے جاتے۔ اور اگر شادی کو طریقے سے ہوتی تو عورت کو بیع فرضی کے ذریعہ فردخت کر دینا ہی رشتہ ازدواج کو ساقط کر دیتا تھا۔ ایسی شادیاں جو فریقین کی رضامندی سے بمنزلہ معاہدہ ہوتیں ان میں طلاق کا کوئی نوٹس دینا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ اگر کوئی فریق بلا وجہ معقول طلاق دیتا تو قانون اسے مالی لحاظ سے سزا دیتا تھا۔ مثلاً اگر بیوی کی طرف سے ایسا ہوتا تو اسے جہیز کی واپسی کے حقوق سے محروم کر دیا جاتا تھا۔

غلامی

رومی معاشرہ میں ایک فرد کے غلام ہونے کی دو وجوہ تھیں (۱) وہ پیدائشی غلام ہو۔ (۲) اس سے کوئی ایسا واقعہ پیش آجائے جس کی وجہ سے وہ قانوناً غلام بن جائے۔ غلام عورت کا بچہ پیدائشی غلام منظور ہوتا تھا۔ اور اگر کوئی آزاد عورت کسی غلام سے اس کے آقا کی اجازت

سے مباشرت کرتی تو اس سے پیدا شدہ اولاد بھی غلام ہی تصور ہوتی۔ بلا اہانت مباشرت کرنے کی صورت میں غلام کا آقا ایسی عورت کے خلاف مجسٹریٹ کو شکایت کرنا تھا اور بین بار غلام کی صورت میں نہ صرف یہ کہ اس غلام سے پیدا شدہ اولاد مدعی کی ہو جاتی بلکہ اس آزاد عورت کی ملکیت بھی اسے دلا دی جاتی تھی۔ بسا اوقات ایسے حادثات رونما ہو جاتے تھے جن سے ایک آزاد فرد غلام بن جاتا تھا۔ جنگی قیدی اسی قسم کے غلام ہوتے تھے یا پھر مفروض جب قرض ادا نہ کر سکتا تو قرض خواہ کا ادائیگی قرض تک کے غلام بن جاتا تھا۔ ابتدائی دور میں تو چور کو بھی جب موقعہ پر گرفتار کر لیا جائے غلام بنایا جاتا تھا۔

رومی تہذیب کے ابتدائی دور میں غلاموں کی حیثیت گھریلو ملازموں جیسی ہوتی تھی۔ جنگی قیدیوں کی بہتات، جاگیردارانہ نظام اور تعیش پسندی نے غلاموں کو بھی بازار کی ایک جنس بنا دیا ایک دور وہ بھی آیا جب غلاموں کے ساتھ ہر قسم کی بے رحمی برتنا قانونی حق تصور ہونے لگا۔ لیکن آہستہ آہستہ جب رومی قانون کا ارتقا ہوا تو سلسلہ کے بعد غلاموں کے ساتھ سلوک کے قوانین میں تبدیلیاں ہونے لگیں جن سے انہیں کچھ حقوق مل گئے۔

۲۔ قانون اشیاء

۱۔ ملکیت

رومی قانون میں دوسری قسم قانون اشیاء ہے جس کا تعلق ملکیت اس کے حصول اور حق استعمال وغیرہ مسائل سے ہے۔ رومیوں کے نزدیک اشیاء دو قسم کی ہوتی ہیں۔ (۱) یا قابل تویریث (۲) یا ناقابل تویریث۔ چنانچہ قومی شاہراہیں، بندرگاہیں، کارپوریشن کی جائداد دیوتاؤں کی ملکیت یا اشیائے مقدسہ، قبرستان وغیرہ رومیوں کے نزدیک ناقابل تویریث ملکیت خیال کی جاتی تھیں۔

حصول ملکیت کے لئے رومیوں کے نزدیک دو طریقے اختیار کئے جاتے تھے (۱) قدرتی طریقہ (۲) قانون مردجہ کے ذریعہ۔ جنگلی جانوروں کا پکڑنا۔ (جو اس دور میں ایک پیشہ تھا) مال غنیمت صنعت دکاشت وغیرہ سے حاصل شدہ ملکیت قدرتی طریقہ شمار ہوتی تھی۔ مصور، ادیب اور

فکاروں کے شہ پاروں سے حاصل شدہ دولت کو بھی ملکیت کے حصول کا قدرتی طریقہ سمجھا جاتا تھا۔ اس کے برعکس خرید و فروخت، فرضی دعویٰ قانونی حق قدامت، ہمسہ، استحصال از قانون موضوعہ، استحصال بر بنائے فیصلہ عدالت ملکیت کے حصول کے قانونی طریقے خیال کئے جاتے تھے۔

۲۔ معاہدات

رومیوں کے نزدیک معاہدات سے مراد دو افراد کے مابین وہ قانونی رشتہ تھا جس سے ان پر یہ پابندی عائد ہوتی تھی کہ ایک فریق دوسرے فریق کے لئے کوئی کام کرے یا کسی کام کرنے سے اجتناب کرے بلفظ دیگر معاہدہ کے وجوب پیدا ہوتے ہیں جن کی پابندی از روئے قانون افراد پر ضروری ہو جاتی ہے جیٹینن کہتا ہے۔

وجوب ایک عقد قانونی ہے جس کی وجہ سے ہم پر اس بات کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنے ملک کے قانون کے مطابق جو چیز ادا کرنی ہو کر دیں۔

۳۔ افعال مضرت

رومیوں کی اصطلاح میں لفظ ڈیلٹ سے مراد جنایت یا افعال مضرت لی جاتی تھی۔ اور قانون فوجداری کا زیادہ حصہ ان سیکڑوں اقسام کے جرائم یا ناجائز مضرت کی نشان دہی کرتا تھا جن کی نوعیت کے لحاظ سے مقنین اپنے حالات کے مطابق مختلف قسم کی سزائیں تجویز کرتے رہتے تھے۔

رومی قانون سرقہ (چوری) کی دو قسمیں کرتا تھا۔ سرقہ ظاہر اور سرقہ غیر ظاہر۔ ابتدائی دور میں چور کو سزا یہ دی جاتی تھی کہ اگر وہ آزاد ہوتا تو اسے کوڑے لگائے جاتے اور غلام کی حیثیت سے اسے مدعی کے سپرد کر دیا جاتا (تاکہ وہ چند روز یا جب تک کا فیصلہ ہو اس کی خدمت کرے) اگر وہ غلام ہوتا تو پہاڑی پر سے گرا دیا جاتا۔ لیکن بعد میں سارق کے بارے میں (خواہ وہ آزاد ہو یا غلام) یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر سرقہ ظاہر ہے تو اس (چور) سے سرقہ کی مالیت کی چوگنی قیمت وصول کی جائے اور اگر سرقہ غیر ظاہر ہے تو قیمت دوگنی وصول کی جائے یہ سزا جیٹینن کے عہد تک رائج رہی۔

۴۔ وراثت

ردی معاشرے میں کنبہ کا جو تصور تھا، اس میں سربراہ کنبہ اعلیٰ اختیارات کا حامل ہوتا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد وراثت کی تقسیم اہم مسئلہ بن جاتی تھی اس کے پیش نظر روپیوں میں وصیت لکھنے کا رواج عام ہو گیا جس کی وجہ سے ردی قانون میں وصیت اور وراثت پر خوب بحث کی گئی ہے۔ ان مطول انکشافات کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائیں وصیت لوگوں کے مجمع میں کی جاتی تھی۔ زبانی وصیت بھی گواہوں سے ردی ہو تو قابل قبول ہوتی تھی نیز تحریری وصیت کا طریقہ بعد میں اپنایا گیا۔

قانون ثالثات

ردی قانون میں ثالثات تیسرا اہم قانونی حصہ ہے۔ قانون کے ارتقار کو سمجھنے کے لئے اس حصہ کا مطالعہ اس لئے بھی ضروری ہے کہ اس سے حصول انصاف کے طریقہ کا پرکاشی روشنی پڑتی ہے۔

۱۔ عدالتی طریقہ کار

انسانی قانون کی ابتدائی تاریخ کو عدالت کے بجائے طاقت کی تاریخ کہنا بجا ہوگا۔ جب کوئی طاقتور کسی کا حق غصب کر لیتا یا کسی کو قتل کر دیتا تو مدعی اپنے طور پر ہی فیصلہ کرتا اور غاصب یا قاتل سے انتقام لیتا تھا۔ اگر کمزور ہوتا تو پس جاتا اور اگر کچھ دم خم ہوتا تو فریق ثانی سے پورا پورا بدلہ لے لیتا تھا۔ چنانچہ ردی قانون کا ادائیگی دور بھی اس منزل سے گزرا لیکن جوں جوں زمانہ ترقی کرتا گیا، دادرسی کے طریقے بھی بدلتے گئے۔ ردی قانون کے پہلے دور میں مدعی مختلف صورتوں سے اپنی دادرسی کرتا تھا۔ وہ حاکم کے سامنے حلفیہ بیان دے کر فریق ثانی پر قانون کے نفاذ کی اسناد عاکرتا۔ یا وہ اس حاکم سے کسی ثالث مقرر کرنے کی درخواست کرتا یا وہ حاکم کے ذریعہ مدعا علیہ کو عدالت میں حاضری کا نوٹس دلاتا۔ یا مدعا علیہ (یا مخصوص مقروض) اگر فیصلہ کے ایک ماہ کے اندر مقروض کی ادائیگی نہ کرتا تو مدعی اسے خود گرفتار کر لیتا تھا۔ اور اگر وہ پھر بھی نہ مانتا یا مفسد رہتا تو ایک روایت کے مطابق مدعی اس (مدعا علیہ) کی

جب رومی اور غیر رومیوں کے ملاپ سے نئے مقدمات اور نئے مسائل درپیش ہوئے تو کچھ باتیں غیر ملکی قوانین کی اپنا تا پڑیں۔ جو وقتی تقاضوں اور مصالح کے پیش نظر خود بخود پیدا ہو گئیں۔

نالش

رومیوں میں نالشات کی مختلف صورتیں رائج تھیں ایک نالش وہ تھی جو مدعی اپنے اس حق کے بارے میں کرتا تھا جس کی رو سے وہ کسی شے سے عام لوگوں کی طرح متمتع ہونے کا حق رکھتا ہو۔ ایک نالش وہ تھی جو مدعا علیہ سے ایسے وجوب کی تمیل کرانے کی نیت کی جاتی تھی جو کسی معاہدہ یا فعل ناجائز سے پیدا ہوا ہو۔ یا نالش کسی جائداد کی واپسی کے لئے کی جاتی تھی۔

حکم امتناعی

رومی عدلیہ میں احکام امتناعی بھی جاری کئے جاتے تھے۔

نالشات ایذا رسانی کی نیت سے بھی ہو سکتی تھیں جنہیں روکنے کے لئے رومی قانون میں

تحقیقات ایذا رسانی یا تجویز تحقیقات یا النداد بذریعہ حلف جیسے طریقے موجود تھے۔ اگر

مدعا علیہ بری الذمہ ثابت ہو جاتا اور نالش ایذا رسانی کا باعث مان لی جاتی تو مدعی کو متنازعہ فیہ کی قیمت کا دسواں حصہ ادا کرنا پڑتا تھا۔

اثولوجیا منسوب بہ ارسطاطالیس

فلسفہ اشراق کی تاریخ کی ایک کڑی

ڈاکٹر بنی بخش قاضی

۲۷ ستمبر ۱۸۷۶ء جرمنی کے ٹوبنگن (Tübingen) شہر میں پروفیسر
فریدریش ڈیترہی (فریڈریش ڈیترہی Friedrich Dietrich) نے ادیبوں
کی ایک مجلس میں ایک عربی کتاب موسوم بہ "اثولوجیا" پر (جو یونانی فیلسوف ارسطاطالیس
(۳۸۴ - ۳۲۲ ق. م) کی طرف منسوب کی جاتی ہے) تقریر کی جو بعد میں جرمنی کے مشہور
رسالہ "مجلہ انجمن المانوی برائے علوم مشرقیہ" Zeitschrift der
Deutschen Morgenländischen Gesellschaft
کی اکتیویں جلد (برائے سال ۱۸۷۷ء) میں شائع ہوئی۔ چھ سال بعد پروفیسر ڈیترہی
نے برلن میں کتاب اثولوجیا عربی زبان میں چھاپی جس کے سرورق پر عربی میں یہ عنوان
ہے۔ کتاب اثولوجیا ارسطاطالیس دھوالقول علی الربوبیۃ الطبعة
الاولی تصحیح و مقابلة العبد الحقیر الشیخ المعلم فی المدرسة الکلیۃ
البرلینیۃ فریدریش ڈیترہی - طبع فی مدینۃ برلین المحدثۃ
سنة ۱۸۸۲ المسیحیۃ۔

ایک سال بعد پروفیسر ڈیترہی نے اس کتاب کا جرمن زبان میں ترجمہ اور
حواشی شائع کئے۔

مذکورہ تقسیمہ میں ڈیٹریشی نے اٹولوجیا کی تاریخ بیان کی ہے۔ جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کس طسرو اطالیہ کے رادینا (Ravenna) شہر کے ایک باشندہ فرانسیکو روزیو (Francesco Roseo) کو سو لوویں صدی عیسوی میں دمشق میں

اس کا ایک عربی محفوظ مل گیا۔ جس کا اس نے ایک یہودی حکیم موسوم بہ موسیٰ ردو اس (Moses Rovas) سے لاطینی زبان میں ترجمہ کرایا۔ اس ترجمہ کو تصحیح کر کے

پطرس نکولاؤس (Petrus Nicolaus) نے شہر روما میں ۱۵۱۵ء

اس کو شائع کیا۔ یہ ترجمہ اتنا مقبول عام ہوا کہ ۱۵۷۲ء پیرس میں دوبارہ چھاپا گیا۔ عربی متن جیسا کہ اوپر ذکر کیا ہے ۱۸۸۲ء میں پروفیسر ڈیٹریشی نے برلین شہر سے شائع کیا۔

ڈیٹریشی کے مقالہ سے چودہ برس قبل (۱۸۶۲) پروفیسر ہانے برگ (Hamelberg) نے یونان شہر میں باداریا (Bavaria) اکادمی برائے علوم کی رپورٹ میں

ارسطو طالیس کی کتاب "اٹولوجیا" پر مقالہ لکھا تھا۔ جن میں انہوں نے اس اکاکناس (Thomas Aquinas) (۱۲۲۷-۱۲۷۴ء) کے متعلق لکھا ہے

کہ وہ اس کتاب کے لاطینی ترجمہ سے واقف تھے۔ اور ممکن ہے کہ عبرانی زبان میں بھی اس کا ترجمہ ہو۔ اصل یونانی متن موجود نہ تھا۔ ان کا کہنا کہ کتاب "اٹولوجیا" جو درحقیقت یونانی

فیلسوف فلطین (Plotinos, Plotin Plotinus) کی کتاب التساعات (Enneads) کے اقتباسات کا عربی ترجمہ ہے

اس عربی ترجمہ میں فصل کے لئے عربی لفظ "باب" کے بجائے سریانی لفظ "میسر" (طا ط ط ۹) (معنی: وعظ نصیحت) کا استعمال کیا ہے۔ "التساعات" کے سریانی

زبان میں ترجمہ سے عربی زبان میں ترجمہ کیا گیا ہے۔

ابن القفطی (۱۱۷۲-۱۲۴۸) اپنی کتاب "تاریخ الحکماء" میں انطوین کی کتاب کے شاہی ترجمہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

۲۵۸ ضلوپین: هذا الرجل كان حكيما مقبلا ديونان له ذكر

دشرح شيئا من كتب ارسطو طاليس وذكره المترجمون في هذا النوع

فی جملة الشارحين لكتبه وخرج شئ من تصانيفه من الرومي الى السرياني ولا اعلم
ان شئاً منها خرج الى العربي والله اعلم۔ انتهى

ارسطاطاليس کے متعلق کہتے ہوئے ابن القفطی کہتے ہیں کہ ارسطاطاليس کی کتاب "سوفسطيكا"
کو ابن تائمه اور ابو بشر سنی نے سریانی زبان میں ترجمہ کیا جس کو یحییٰ بن عدی نے عربی میں
منتقل کیا اور جس کی بعد میں الکندی (م ۸۷۳ء) نے تصحیح کی یوم شطارک کا خیال ہے کہ افلاطین
کی "التعالمات" کو سریانی زبان میں ترجمہ کرنے والے کا نام یوحنا (یا ابن القفطی) کا بیٹی تھا۔

کیا برقلس اولوجیا کا مصنف تھا؟

پروفیسر مانٹگومری واٹ (W. Montgomery Watt) اپنی کتاب
اسلامی فلسفہ اور کلام میں کہتے ہیں کہ ارسطاطاليس کی اولوجیا کا مصنف ابرقلس (Proklos) تھا
لیکن اولوجیا کی عربی متن میں فر فریوس الصوریؒ کو اس کتاب کا شارح بتایا گیا ہے۔
المیرا دل من کتاب ارسطاطاليس الفيلسوف المسمی باليونانيتر اولوجيا
وهو قول على الربوبية تفسیر فر فریوس الصوری ونقله الى العربية
عبد الملیح بن عبد اللہ بن ناعمة الحمصی واصلى لاحمد بن المعتصم بالله ابو یوسف
يعقوب ابن اسحق الکندی رحمه الله

پروفیسر واٹ نے کوئی سند نہیں کہ کیوں وہ برقلس کو اولوجیا کا مصنف سمجھتا ہے
راقم کا خیال ہے کہ واٹ نے صرف ابن الندیم (م ۹۹۵ء) امد ابن القفطی کے الفاظ پر اپنا
بیان مبنی کیا ہے۔ ابن القفطی اپنی مذکورہ کتاب میں برقلس ديدوخس الافلاطونی پر لکھتے ہوئے
کہتے ہیں؛

وله تصانيف كثيرة في الحكمة منها كتاب حدود ادائل الطبيعات، كتاب
شرح افلاطون ان النفس غير مائیة ثلث مقالات كتاب التولوجيا
رهي الربوبية .... الخ

ابن الندیم کتاب الفہرست میں برقلس پر اس طرح رقم طراز ہیں۔ ديدوخس برقلس

من اهل الطائفة الافلطونية كتاب حدود اوائل الطبيعيات كتاب الثاني عشرة مسألة التي نقضها يحيى النحوي في المقالة الاولى من النقض عليه انه كان في زمان دقلطيانوس القبطي بل على رأس ثلاثمائة من ملكه هذا صحيح كتاب شرح قول فلاطون ان النفس غير ماثية ثلث كتاب الشاوجيا وهي الربوبية ---- الخ

ان دو عبارتوں (ابن الندیم اور ابن القفطی کی) سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن القفطی کا ماخذ ابن الندیم کی کتاب الفہرست ہے۔ روڈولف بائلر نے دائرۃ المعارف پاؤلی و سودا میں برقلس پر جو مقالہ لکھا ہے اس میں ایسی کتاب کا ذکر نہیں کیا۔ کہ جس کتاب کا ذکر عرب مصنفوں نے کیا ہے وہ برقلس کی کتاب (Etoixeiw oc j θεολογικ η) جو ابھی تک یونانی زبان میں موجود ہے۔ قریبی زمانے میں (سنہ ۱۹۵۵ء) عبد الرحمن بڈی نے (ثولوجیا منسوب بہ ارسطاطالیس عسری زبان میں شائع کی ہے جس کے پڑھنے سے ثابت ہوتا ہے کہ اثولوجیا افلوطین کی کتاب التاعات (Enneades) کے اقتباسات کا ترجمہ ہے۔ مندرجہ ذیل ہم افلوطین کی کتاب التاعات کے یونانی متن اس کا اردو ترجمہ مک کینا کے انگریزی ترجمہ سے) اور اثولوجیا کی عربی عبارت کے کچھ اقتباسات نقل کرتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ اثولوجیا ارسطاطالیس کی کتاب نہیں ہے۔ لیکن افلوطین کی کتاب التاعات کے اقتباسات کا ترجمہ ہے۔

التاعات کا ترجمہ ۴۳۳

اثولوجیا ص ۱۶

نفس بھی حق رکھتا ہے لیکن وہ عقل سے کم خوبصورت ہے۔ کیونکہ یہ (نفس) اس کا عکس ہے۔ اسی وجہ سے اگرچہ وہ طبیعت میں خوبصورت ہے۔ اس کا حق اصل پر ہمیشہ نظر رکھنے سے بڑھتا ہے۔ پھر جب "عقل کل" یا زیادہ عام فہم لفظ استعمال

اثولوجیا کی تشابہ عبارت

وهو الذي انا من الضياء حسنا و ذرا ثم صارت النفس حسنة، عنيران العقل احسن منها، لان النفس انما هي صنم، الا انها اذا القت بصرها على العالم العقلي ازادت حسنا۔

کربن یعنی زہرہ خود اپنی حیثیت سے
 اتنا خوبصورت ہے کہ (ہم نہیں جانتے کہ)
 دوسرے کو کس نام سے پکاریں۔ اگر نفس خود
 اتنا لاویز ہے تو پہلا (یعنی عقل) کس صفت
 کا مالک ہوگا۔ اور اگر اس کا (نفس کا) وجود
 دوسرے سے ماخوذ ہے تو وہ طاقت جس سے
 نفس حسن مضاعف۔

التعاقبات ص ۳۳۳ م

(یعنی اپنا اور ماخوذ) لیتا ہے کس پایہ
 کی ہوگی؟

ہم خود خوبصورت ہوتے ہیں جب
 ہم اپنے وجود کے ساتھ یکے رہتے ہیں۔ اگر
 دوسرے نظام کے (وجود کے علاوہ) طرف
 جھک گئے تو قبیح ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب
 ہے کہ ہماری خود شناسی (معرفت نفس)
 ہمارا حسن ہے۔ خود کو نہ پہچاننے کی وجہ سے
 قبیح ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح حسن ربانی ہے
 اور صرف وہیں سے آتا ہے۔ کیا یہ خیالات
 عالم عقلی کے سمجھنے کے لئے کافی ہیں یا ہیں
 دوسرے راستہ سے سمجھانے کی دوسری
 کوشش کرنی چاہیے؟

التعاقبات کا ترجمہ ص ۳۲۲-۳۲۳

اشیاء کی طبیعت میں جو ضروریات

و نحن مثبتون قولنا وقابلون ان
 نفس العالم السماوی حسنة فالفئة
 حسنها على الزهرة، والزهرة
 تفيض منها على هذا العالم الحسی
 والافست این هذا الحسن؟ فانه
 لا يمكن ان يكون هذا الحسن من
 وسائر الاخلاط كما قلنا فيما
 سلف فالنفس دائمة الحسن مادامت
 تلقى بصرها على العقل فانها
 حينئذ تستفيد منه الحسن فاذا
 اجازت ببصرها عنه نقص نورها
 وكذا لك نحن نكون حاناً تامين
 ما دمنا نرى انفسنا ونعرفها
 ونبقى على طبيعتها. واذا لم نر
 انفسنا ولم نعرفها وانتقلنا
 الى طبيعة الحسن صرنا قباحاً۔

فقد بان وضع من الحج التي ذكرنا
 حسن العالم العقلي، بقول مستقصی
 على قدر قوتنا وبلغ طاقتنا
 والحمد للمحقق الحمد

وانما تأتى الاشياء من العالم
 الاعلى الى العالم الاسفل باضطراب
 غير انما اضطرابات لا تشبه هذا

چھپی ہوئی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ واقع ہوتا ہے وہ عالم بالا سے آتا ہے۔ یہ اجزاء کے یا ہی رشتہ کا مسئلہ ہے اور اس کے علاوہ یہ سب کچھ ایک مدائنیت کے وجود کا نتیجہ ہے۔ ثانیاً فرد کا خود اس میں بڑا بہرہ یا حصہ ہے۔ ثالثاً ہر منظر ہر اگرچہ خود اچھا ہے لیکن آخری امتزاج میں دوسری صفت اپناتا ہے۔

رابعاً کائنات کی زندگی فرد کی طرف نہ بلکہ کل کی طرف نظر رکھتی ہے۔

آخر میں "مادہ" ہے جو نیچے ہے جس کو ایک چیسٹری جائے تو وہ اس کو دوسری چیز کے لیتا ہے اور جو کچھ لیتا ہے اس سے پورا فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔

التفاعلات ص ۳۲۲ - ۳۲۳

جہاں تک جادو کا تعلق ہے ان کا اثر کیسے سمجھایا جاسکتا ہے (ہم اس کو اس طرح سمجھا سکتے ہیں کہ) وہ ایک مسلط باہمی جذبہ ہے اور یہ کہ فطرت کی یہ حقیقت ہے کہ ایک عیبی طاقتوں کی موافقت ہوتی ہے اور اختلاف والی طاقتوں میں مخالفت ہوتی ہے اور متعدد طاقتوں کا (کائنات میں) اختلاف ہے وہ متعدد طاقتیں جو آخر میں ہمارے ایک واحد زندہ کائنات میں

الاضطرارات العقلية البهيمية بل هي اضطرابات نفسانية وانما يحس هذا العالم بتلك الاضطرابات كما يحس اجزاء الحيوان بانها عيل بعض الاشياء العارضة للجزء من الجزء والاجزاء انما هي تبع للحياة واحدة - والاشياء الواقعة من العالم الاعلى على هذا العالم انما هي شئ واحد يتكررها هنا - وكل آت ياتي من تلك الاجرام فهو خير لا شر - وانما يكون شراً اذا اختلط بهذه الاشياء الارضية وانما كان آت من العلو خيراً لانه انما كان لا من اهل حياة الجزء لكن من اهل حياة الكل واما نالت الطبيعة للشئ الارضى من العلو اشرا وتنفعل الفعلا ما آخر إلا أنها لا تقوى على لزوم ذلك الاثر الذي نالته من العلو -

واما الاعمال الكائنة من الرقي ومن السحر فتكون على جهتين - اما بالملائمة واما بالتضاد والاختلاف واما بكثرة القوى واختلافها - غير انما وان اختلفت فانها مقبلة

ملتی ہیں۔

للمحق الواحد۔

التعالمات ص ۳۷۳ - ۳۷۴

لیکن عقل کس طرح اور کیا دیکھتی ہے؟ اور خصوصاً وہ اس (چیز) سے جو (آئندہ) اس کی نظر کا آماجگاہ بنے گا۔ کس طرح پیدا ہوئی ہے؟ عقل ان چیزوں کے وجود کو تو مانتی ہے لیکن ابھی تک وہ اس سلسلہ میں الجھی ہوئی ہے جو قدیم ترین فیلسوفوں کے درمیان بکثرت زیر بحث آچکی ہے۔ اس وحدانیت سے جس کو ہم نے واحد مانا ہے کوئی بھی چیز کس طرح مادی وجود یا کثرت یا "دوی" یا عدد میں آسکتی ہے؟ اصل بحث کیوں نہیں اپنی ذات میں ہی "مجموع" رہا تاکہ وجود میں ہم جو کچھ کثرت دیکھتے ہیں وہ موجود نہ ہوتی۔ وہ کثرت جو ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اس کے وجود کو وحدانیت محض سے ماخوذ سمجھیں؟ اس کے جواب دینے کی جرأت کرنے سے پہلے ہم خود ذات باری سے مدد مانگتے ہیں۔ بلذالفاظ سے نہ بلکہ اس دعا کے طریقے سے جو ہمیشہ ہماری طاقت میں ہے، اپنی روح کو کمال شوق سے ان (رب تعالیٰ) کی طرف متوجہ کرتے ہوئے (جیسے کہ) یکتائی یکتائی کی طرف متوجہ ہو جائے۔ لیکن

اثولوجیا ص ۱۱۳ - ۱۱۴

فنريد ان نفحص عن العقل وكيف هو وكيف ابتداء وكيف ابدعه المبدء وصيرونه مبصراً وانما هذا الاشياء واشياءها مما تضطر النفس ان تعلمها ولا يفوتها منها شئ وتشتاق ايضاً الى ان تعلم الشئ الذي قد اكثر فيه الحكماء الاودون القول واضطربوا فيه وكيف صار الواحد المحض الذي لا كثرة فيه بنوع من الانواع علة ابداء الاشياء من غير ان يخرج من وحدانية ولا يتكثر بل اشتدت وحدانية عند ابداءه الكثرة لوان صفنا الاشياء كلها الى شئ واحد لا كثرة فيه ووقلنا ذلك فمن مطلقون هذه الملة ومثبتوها غير اننا مبتدئ فننزع الى الله تعالى ونسأله العفو والتوفيق لا يصاح ذلك ولا نسأله بالقول فقط ولا نرفع اليه ايدينا الدائرة

سنتی ۴۶

نقط لکنا مبتہل الیہ بعقولنا ونبسٹ
انفسنا ونمدھا الیہ وننضرع الیہ
ونطلبہ طلب ملجاً ولا نملّ فنا
اذا فعلنا ذلك انا ر عقولنا بنسورہ
الساطع ونفی عنا الجمالۃ التي تعلقت
بنا فی هذه الابدان وقتوانا علی
مأساة من المعونة علی ذلك
فبهذا النوع فقط نقوی علی اطلاق
هذه المسئلة وننتهی الی الواحد
الخیرو الفاضل وحادہ مفیض الخیرات
والفضائل علی من طلبها حقاً

ومن مبتدون وقائلون:

من اراد ان یعلم کیف ابدع
الواحد الحق الاشیاء الکثیرة
فلیق بصرة علی الواحد الحق فقط
ولینخلف الاشیاء کلها خارجاً
منه ولیرجع الی ذاته ولیقف
هناک فانہ یری بعقله الواحد
الحق ساکناً واقفاً عالياً علی الاشیاء
کلها العقلیة منها والحبیة یری
سائر الاشیاء کا نھا اصنام منبثة
ومائلة الیہ۔ فهذا النوع
صارت الاشیاء تتحرك الیہ

جب ہم اندرونی مقام تقدس میں اس وجود
کبریا کے لقا کو ڈھونڈتے ہیں جو اپنی ذات اور
طمانیت میں اور سب سے اعلیٰ ہے، تو ہم ان
تصورات سے یہ کام شروع کرتے ہیں جو
باہر کی سرحدوں پر واقع ہیں یا اگر بالکل
ٹھیک طرح سے کہا جائے تو ہم یہ کہیں گے کہ
ہم اس وقت اس پہلے تصور یا عکس سے
شروع کریں گے جو ہمارے سامنے ظاہر
ہوگا۔ عقل علوی کس طرح وجود میں آتی ہے
اس کا سمجھنا لازمی ہے۔

جو چیز متحرک میں ہے وہ لازماً
کسی مقصود یا مقصد کی طرف بڑھ رہی
ہے۔ اب کیونکہ ذات کبریا کے لئے کوئی ایسی
چیز نہیں ہے (جس کی طرف وہ متحرک ہو)
ہم ذات کبریا کی طرف متحرک منسوب نہیں
کر سکتے اب جو کچھ وجود میں آتا ہے وہ ہمیشہ
منشأ الہی سے پیدا ہوتا ہے۔

جب ہم ابدی وجود کے متعلق بات
کرتے ہیں اور جب (موجودات کی) پیدائش
کی طرف اشارہ ہے تو ہم پیدائش
در زمان کہنے کی جرات نہیں کر سکتے۔ اس
لہذا سے ہم صرف علت (وجود) اور
وجود کے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں۔

ذات باری سے وجود میں آنے سے اس
(ذات باری) میں تحریک تصور نہیں کرنا
چاہیے کیونکہ اس تحرک سے جو چیز
وجود میں آئی وہ "اصل دوم" نہیں بلکہ "اصل
سوم" ہوگی اور تحرک خود اصل دوم ہوگا۔

اعنی ان یکون کل متحرک شئی
ما يتحرك اليه والا لم يكن متحركاً
البتة، وانما يتحرك المتحرك
شوقاً الى الشئ الذي كان منه
لانه انما يريد نيلاً والتشبه
به فمن اجل ذلك يلقى بصرة
عليه فيكون ذلك علة حركة
اضطراراً - ويقتضي لك ان تنفي عن
وهك كل كون بزمان اذا كنت
انما تريد ان تعلم كيف ابدعت
الآيات الحققة الدائمة الشريفة
من المبدع الاول لانها انما كونت
منه بغير زمان وانما ابدعت ابدعاً
و فعلت فعلاً، ليس بينها وبين المبدع
الفاعل متوسط التبة - نيكيف يكون
كونها بزمان وهي علة الزمان
ولا كون الزمانية ونظامها وشرعها
وعلة الزمان لانكون تحت الزمان
بل تكون بنوع اعلى وارفع
كنوا النظم من ذي النظم -

حواشی

- ۱ صفحہ ۱۱۷ - ۱۲۶
- ۲ اس تقریر پر شروع کردہ مضمون پر زیادہ مواد عالمی انجمن مستشرقین کی رودادوں میں ملے گا۔
- ۳ ملاحظہ ہو۔ یونانی علوم کا جرمن زبان میں دائرۃ المعارف
- ۴ ملاحظہ ہو۔ عبد الرحمن ندوی کی کتاب افلوطین عند العرب۔
مکتبۃ النخبة المصریۃ القاہرہ ۱۹۵۵ء ۲-۸
- ۵ ملاحظہ ہو ڈبزی کی عرب۔ فرانسیسی لغت کا ضمیمہ ۶۳۱
- ۶ جمال الدین ابوالحسن علی ابن یوسف الشیبانی ابن القفطی کی اصل کتاب "کتاب اخبار العلماء باخبار الحکماء" کو محمد ابن علی الزوزنی نے مختصر کر کے ۱۲۲۹-۱۲۵۰ء میں کتاب المنتخبات الملتقطات من کتاب تاریخ الحکماء کے نام سے موسوم کیا جو آج کل "تاریخ الحکماء" کے عنوان سے مشہور ہے۔ ملاحظہ ہو جولیس پیرٹ کی مطبوعہ تاریخ الحکماء لاہور ۱۹۰۳ء ۳۷۷ عبدالمسیح بن عبد اللہ بن قاسم الحمصی (تیسری صدی ہجری۔ نویں صدی عیسوی)
- ۷ ابویوسف یعقوب بن اسحاق ابن الضیاح الکندی بصرہ میں پیدا ہوا اور بغداد میں امامون اور المقسم کا دورۂ خلافت دیکھا۔ المتوکل نے ان کو ان کے فلسفہ کی وجہ سے تکلیفیں دیں۔ (وفات ۲۶۰ ہجری ۸۷۳ عیسوی)
- ۸ یوم شتارک: سریانی ادب کی تاریخ ۱۹۲۲ء ۶ ص ۱۶۶
- ۹ برتلس یونانی فیلسوف تھا۔ جو بریٹین میں پیدا ہوا۔ اسکندریہ اور اٹھینس میں تعلیم پائی اور ۸۵ء میں وفات کی۔ اشراقی فلسفہ کا مشہور فیلسوف تھا۔ اس کے علاوہ ریاضی داں اور ہیئت داں بھی تھا۔
- ۱۰ فرفریوس ۲۳۳ - ۳۰۴ء) مور شہر کا رہنے والا تھا۔ افلوطین کا

شاگرد تھا۔ انہوں نے اپنے استاد کی کتاب التّسعّات کو جمع کر کے شا کے کیا
علم منطق کی ابتدائی کتاب ایسا غوجی جس کی عربی میں "معنی المقدّمۃ" ہے۔
فر فریوس نے لکھی تھی۔ اشیر الدین ابہری نے اس کتاب کو عربی میں ترجمہ کیا۔

۱۲ عبد الرحمن بدوی انلو طین عند العرب ص ۲ عربی متن

۱۳ ابن القفطی تاریخ الحکماء ص ۸۹

۱۴ ابن التمدیم: کتاب الفہرست منطقی کا چھپایا ہوا ایڈیشن لائپزک ۱۸۷۱ء ص ۲۵۲

۱۵ Rudolf Beutler

۱۶ Pauly-Wissowa Lexicon جس کا

ذکر ادھر آچکا ہے۔

۱۷ ملاحظہ ہو کتاب انلو طین عند العرب لغویں حقیقہ و قدم لغا عبد الرحمن بدوی
مکتبۃ المدینۃ المصریۃ بالقاہرۃ ۱۹۵۵ - اٹولوجیا رسطا طالین صفحہ ۳ - ۱۹۴۴

کچن کول نامہ (فارسی نظم)

تالیف مخدوم ابوالحسن داہری نقشبندی (متوفی ۱۱۸۱ھ)

یہ تحقیق و تحشیہ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی

حضرت مخدوم ابوالحسن نے اس رسالے میں مسائل کلامیہ اور مصطلحات نقشبندیہ
کو بڑے دل نشیں انداز میں فارسی میں بیان کیا ہے اس میں تصوف کے
تقریباً تمام بنیادی مسائل کا ذکر ہے۔ قیمت ایک روپیہ

شاہ ولی اللہ اکیڈمی حیدر آباد

شاہ ولی اللہ کی تالیفات پر ایک نظر

غلام مصطفیٰ قاسمی

(۵)

شرح تراجم ابواب صحیح البخاری

اس رسالے کے سن تالیف کے متعلق مصنف غلام نے بصراحت تو کچھ نہیں لکھا، لیکن اس طرح فن حدیث میں غور و فکر کرنے کا میلان شاہ صاحب میں حرمین کے علمی سفر کے بعد ہی پایا جاتا ہے، اس لئے عین ممکن ہے کہ ۱۳۵۵ھ میں جب شاہ صاحب حرمین سے واپس تشریف لا کر درس و تدریس کا سلسلہ شروع فرمایا تو اس وقت یہ رسالہ بھی زیر تصنیف آیا ہوگا۔ اور یہ تقریباً ۱۳۵۵ھ اور ۱۳۵۶ھ کے درمیان کا زمانہ ہے۔

رسالہ شرح تراجم ابواب صحیح بخاری تو چھوٹا سا معلوم ہوتا ہے لیکن موضوع کے لحاظ سے نہایت اہم تصنیف ہے، کیونکہ صحیح بخاری کے تراجم ابواب کا حل کرنا ایک مشکل امر تصور کیا جاتا ہے اس سلسلہ میں بڑے بڑے محدثین نے اگرچہ بہت کچھ لکھا ہے مگر شاہ صاحب کے اس مختصر رسالے کے مطالعہ سے مؤلف غلام کے علمی تبصر کا صحیح اندازہ ہوتا ہے۔

سہارنپور کے مشہور محدث حافظ مولانا شیخ احمد علی محشی صحیح بخاری اپنے حواشی کے مقدمہ میں تراجم ابواب پر جو تحقیق فرمائی ہے اس میں اگر ایک طرف حافظ الدھر ابن حجر عسقلانی اور ابوالولید باجی کی تحقیق کو اس ضمن میں ذکر فرمایا ہے تو دوسری طرف شیخ اجل قدوہ المحدثین ولی اللہ بن عبدالرحیم کی اس تالیف شرح تراجم ابواب

صحیح بخاری کی عبارت کو بھی موضوع کی وضاحت میں بطور سند پیش کیا ہے۔

شاہ صاحب نے صحیح بخاری کے جملہ تراجم ابواب کو چند اقسام پر تقسیم فرمایا ہے، ان کی رائے میں امام بخاری کبھی کسی مرفوع حدیث کو جو ان کے مقرر کردہ شرائط پر صحیح نہیں اترتی ہے ترجمہ باب میں لے آتے ہیں اور اس کی تائید میں باب کے اندر ایسی حدیث کو بطور شاہد ذکر فرماتے ہیں جو امام بخاری کے مقرر کردہ شروط پر مردی ہو، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس قسم کی مرفوع حدیث کو ترجمہ میں لاتے ہیں جو اگرچہ ان کے بیان کردہ شرائط کے مطابق نہیں ہوتی لیکن اس حدیث سے بذریعہ دلالت النص، اشارة النص وغیرہ کے کوئی مسئلہ استنباط کرنا ہوتا ہے اور کبھی کسی مذہب کے قول کو ترجمہ میں ذکر کرتے ہیں اور اس ترجمہ کے ذیل میں دلیل یا شاہد بھی ذکر کیا ہے، لیکن اس مذہب کے ترجیح کے متعلق اپنی طرف سے امام بخاری کوئی قطعی رائے پیش نہیں کرتے، اور ترجمہ میں کبھی ایسے مسئلے کا ذکر ہوتا ہے جس میں احادیث کا اختلاف ہے پھر ان سب احادیث کو ترجمہ کے تحت ذکر فرماتے ہیں تاکہ فقیہ کے لئے کسی رائے پر پہنچنا آسان ہو جائے۔ کبھی یہ صورت ہوتی ہے کہ اول آپس میں متعارض ہوتے ہیں اور امام بخاری کے ہاں اس تعارض کے رفع کرنے کی یہ صورت ہوتی ہے کہ ان کی نظر میں ہر ایک دلیل کا محمل الگ ہے پھر اس کو ترجمہ میں ذکر فرما کر تعارض کے دفع کی طرف اشارہ فرماتے ہیں اس طرح ان تراجم میں بیسیوں فوائد ہیں۔ جن کا شاہ صاحب نے اس رسالہ میں ذکر فرمایا ہے۔

شاہ صاحب نے اپنی اس مختصر تالیف میں بعض جگہ ائمہ مذاہب کے باہمی اختلاف کو ایسے اجتہادی شان سے مٹانے کی کوشش فرمائی ہے کہ ہمیں اس قسم کی تحقیق بڑے بڑے محدثین اور فقہاء کے کلام میں بھی نظر نہیں آتی، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اس قسم کی کسی ایک تحقیق کا ذکر کیا جائے۔

صحیح بخاری میں ایک باب اس مسئلے کے بیان میں ہے کہ کیا ران عورت میں داخل ہے یا نہیں ہے؟ شاہ صاحب اس کی تحقیق فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس مسئلہ میں مختلف مذاہب ہیں امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے ہاں ران عورت ہے، اس اتفاق کے بعد پھر یہ دونوں امام ناف کے عورت نہ ہونے کے اندر آپس میں مختلف ہیں۔ امام مالک ران کو عورت قرار

نہیں دیتے۔ احادیث اس کے متعلق متعارض ہیں۔ روایت کے لحاظ سے امام مالک کا قول قوی معلوم ہوتا ہے، شاہ صاحب فرماتے ہیں۔

”ہم کہتا ہوں کہ ان مختلف احادیث کے جمع کرنے اور تعارض دفع کرنے کی یہ صورت ہے کہ کسی شخص کو ایسے لوگوں سے اپنی ران کا چھپانا ضروری نہیں ہے جو اس کے محرم راز ہوں اور عام طور پر اس کے پاس آتے جاتے ہوں۔ باقی دوسرے لوگ جو اس کے پاس کبھی کبھی آتے ہوں ان کے حق میں ران عورت ہوگی ان کے سامنے ران کو کپڑے سے چھپانا چاہیئے۔ اس تطبیق پر وہ حدیث دلالت کرتی ہے جس میں پیغمبر علیہ السلام کے پاس حضرت عثمان کے آلے کا قصہ مذکور ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنے کی خبر معلوم فرما کر ران کو چھپایا تھا۔ حالانکہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے تشریف لانے کے وقت پیغمبر علیہ السلام کی ران کھلی رہی باقی یہ جو امام مالک فرماتے ہیں کہ مزدور اونٹ چرانے والے لوگ اپنی نمازوں میں ران سے اوپر کپڑے پر اقتصار کر سکتے ہیں، یعنی نماز میں ران کو نہ چھپائیں تو ان کے حق میں جائز ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں اس قول کی صحت میں کوئی شبہ نہیں ہے، کیونکہ متعدد طرق سے مروی ہے کہ اس قسم کے لوگوں کو پیغمبر علیہ السلام نے ران سے لے کر گھٹنوں تک نماز میں ڈبائے اور چھپا رکھنے کے لئے مکلف نہیں فرمایا۔ یہاں ایک قاعدہ ہے جس کو یاد رکھنا چاہیئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دو طریقے بیان فرمائے ہیں ایک ہے محسنین کی نماز اور دوسری عام مومنوں کی نماز کئی ایسی چیزیں ہیں جن کو عام لوگوں کی نماز میں جائز فرمایا ہے اور پہلے لوگوں کی نماز میں منع فرمایا ہے۔ شاہ صاحب اس قاعدہ کا ذکر فرما کر مخاطب کو متنبہ فرماتے ہیں کہ جب تو نے اس قاعدہ کو یاد رکھا تو نماز کے متعلق اکثر موانع میں ایک دوسرے سے متعارض اور متناقض باتیں وارد ہوئی ہیں ان سب کا سمجھنا تیرے لئے آسان ہو جائے گا۔

یہ رسالہ شرح تراجم ابواب صحیح بخاری کی بار طبع ہو کر شائع ہوا۔ لیکن سب سے صحیح نسخہ

دائرة المعارف جہد آباد کن والوں کی طرف سے ۱۳۲۳ھ میں ٹائپ میں چھپ کر شائع ہوا، جس کا نقل ۱۳۵۷ھ میں کتب حدیث کے مشہور قلام مولوی نور محمد نقشبندی چشتی مالک سابق اصح المطابع دہلی کی طرف سے صحیح بخاری کے شروع میں حسن کتابت اور صحت

سے آراستہ ہو کر شائع ہوا اور اس کا پاکستانی ایڈیشن ۱۳۸۱ھ مطابق ۱۹۶۱ء میں شائع ہوا جو کہ ہر جگہ دستیاب ہے۔

چہل حدیث (عربی)

یہ رسالہ اس وقت میرے پاس موجود نہیں ہے اور نہ شاہ صاحب کی کسی دوسری تالیف میں اس کا نام ذکر ہوا ہے اس لئے اس کی تاریخ تدوین کے متعلق کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ حیات دلی کے مصنف اس رسالہ کا اس طرح تذکرہ فرماتے ہیں۔

”اس چھوٹی سی کتاب میں شاہ صاحب نے وہ حدیثیں جمع کی ہیں جو اسلام کی مدار علیہ ہیں۔ اگرچہ اس نام کی اور نہ صنف نام بلکہ اس مضمون کی چند کتابیں اور علماء نے بھی لکھی ہیں جو آج ہمارے پیش نظر ہیں لیکن جب ان میں اور اس میں صحیح اندازہ اور پورا سوازنہ کیا جاتا ہے تو آسمان وزمین کا فرق معلوم ہوتا ہے۔ شاہ صاحب نے نہایت مختصر مختصر حدیثیں جو ہر شخص کے لحاظ سے مفید اور سود مند ہیں درج کی ہیں اور تمام مضامین کا احاطہ کر لیا ہے۔ سچ پوچھئے تو آپ نے اہل اسلام کی سچی ہمدردی و خیراندیشی مد نظر رکھ کر وہ کام کیا ہے جو ایک اعلیٰ درجہ کا مقتدا نے قوم اپنی عزیز قوم کے لئے نہایت دل سوزی کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ مضامین سے قطع اقلق کر کے اس کی حسن نظم دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے یہ

الارشاد الی مہات علم الاسناد

یہ رسالہ سفسر حجاز سے واپسی کے بعد کی تالیف ہے کیونکہ اس میں شاہ صاحب کے اساتذہ و شیوخ حجاز کا ذکر موجود ہے۔ یہ مختصر کتاب کئی بار طبع ہوئی ہے، لیکن اس کا ایک صحیح مخطوطہ مولانا سید محمد اللہ صاحب العلم پیر جھنڈہ کی علمی لاہری میں نظر سے گذرا جو کہ دس اوراق کا ہے اور نسخہ کے کاتب سندھ کے مشہور عالم و محدث قاضی فتح محمد صاحب نظامانی ہیں قاضی فتح محمد صاحب پیر مولانا رشید اللہ صاحب العلم کے بھی استاد گذرے ہیں پیر جھنڈہ کے علمی کتاب خانہ کی کئی تادر قلمی کتابیں قاضی صاحب کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس مخطوطہ

کے شروع میں نسخ کی طرف سے جو عبارت مرقومہ ہے وہ حرب ذیل ہے۔

هذا الثبوت المسمی بالارشاد الی مہمات علم الاستناد لحافظ عصرہ مستند وقتہ
الشیخ الاجل محدث الہند احمد بن عبد الرحیم العمری

رسالہ کی ابتدائی عبارت میں جہاں مولف امام نے اپنے نام کا ذکر کیا ہے وہاں ایک عایشہ
بھی لکھا ہوا ہے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آغاز کتاب کی عبارت یہاں نقل کئے کے مکتوبہ عایشہ
بھی نقل کر دیا جائے۔

الحمد لله الذي خص هذه الامة
المرحومة بفضيلة عظيمة هي حفظ
الاستناد واعد من شار منہم بعلمه
وسعة طرقه وما اعظم من امداد
والصلوة والسلام على سيدنا المبعوث
من الله هاديا واماما وعلى آله
وصحبه وجملة دينه الخاسرين من
السعادة سحاما اما بعد فيقول خادكا
حديث النبي صلى الله عليه وسلم
المفتقر الى رحمة ربه الكريم احمد
المعروف بولي الله بن عبد الرحيم
الدهلوي احسن الله اليه والى
مشائخه وابويه۔

سب تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے اس
امت مرحومہ کو حفظ اسناد جیسی عظیم
فضیلت کے ساتھ مخصوص کیا اور ان میں سے
جس کو چاہا اسناد کے علو اور طرق اسناد
کی سعت اور کشادگی سے نوازا اور یہ بہت
بڑی امداد ہے درود اور سلام ہمارے
سرفراز اللہ کی طرف سے ہادی اور امام
بنا کر بھیجے ہوئے پیرا دران کی آل اور صحابہ
اور اس کے دین کے عاملین پر جنہوں نے
سعادت کے کئی حصہ جمع کئے، حمد و صلوة
کے بعد حدیث نبوی کا خادم رب کریم کی
رحمت کا محتاج احمد معروف بولی اللہ بن
عبد الرحیم دہلوی کہتے ہیں اللہ اس کے
ساتھ اور اس کے مشائخ اور والدین کے ساتھ
احسان فرمائے۔

اس عبارت میں شاہ صاحب کے نام "احمد" پر عربی میں یہ تعلیق موجود ہے۔

شاہ صاحب کی کنیت ابو محمد ہے۔

هو ابو محمد ولد له ولد قبل

مولانا عبد العزیز نسیمی بچہ محمد
فکنی بابی محمد المتولد ولی اللہ
المحدث ۱۱۵ھ فی رابع الثوال یوم
الرابع فی مقام بلیت متعلقہ
ضلع مظفرنگر المتوفی فی الیوم البیت
بعد الزوال فی التاریخ التاسع والعشرون
۱۱۶ھ فی الدہلی، والممد فزون
فی الدہلی عند تجر والدہ مولانا
عبد الرحیم المتوفی فی الیوم الاربعاء
الصباح فی وقت الصباح فی اثنی عشر
شهر الصفر سنہ ۱۱۳ھ

مولانا شاہ عبد العزیز سے پہلے آپ کے
ایک بیٹا پیدا ہوا تھا۔ جس کا نام محمد رکھا گیا
اور آپ کی اس کے نام پر کنیت ابو محمد
ہوئی، شاہ ولی اللہ صاحب محدث ۱۴۴ھ شوال
بروز بدھ ضلع مظفرنگر کے نواح میں موضع
پہلت میں پیدا ہوئے اور مورخہ ۲۹ بروز
پینچر بعد زوال، سنہ ۱۱۶ھ دہلی میں وفات
فرمائی۔ اور اپنے والد مولانا عبد الرحیم
کے مزار کے قریب دہلی میں مدفون ہوئے
شاہ عبد الرحیم کی وفات ۱۲ صفر بروز بدھ بوقت
صبح سنہ ۱۱۳ھ میں ہوئی۔

یہ مخطوطہ اس عبارت پر ختم ہوتا ہے۔

واما المختارة للمحافظ ضیاء الدین محمد المقدسی فرداۃ ابن البخاری عن
عمہ المؤلف۔ ولین هذا آخر الکلام والحمد لله اولاً آخراً ظاهراً باطناً۔
مولانا محمد منظور صاحب نعمانی مدیر الفرقان نے اس رسالہ کا فیلی طور پر اپنے ایک مضمون
حضرت شاہ ولی اللہ اور ان کے کام کا مختصر تعارف میں اس طرح ذکر فرمایا ہے: "مجموعہ
رسائل اربعہ" یہ بہت چھوٹے چھوٹے چار رسالے ہیں جن کا تعلق فن حدیث سے ہے۔
(۱) ارشاد الی مہات الاسناد (۲) رسالہ ادائی (۳) تراجم البخاری (یہ مذکورہ
بالا رسالہ "شرح تراجم ابواب بخاری" کے علاوہ ہے اور صرف ایک ورق پر ہے۔
(۴) ما یجب حفظہ للناظر۔

تأویل الاحادیث

از حضرت شاہ ولی اللہ

اردو ترجمہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سب تعریف اللہ کے لئے ہے۔ جس نے صاف درویش امر اور رشد و ہدایت کے ساتھ انبیاء کو مبعوث کیا اور ان کے سینوں میں اپنی ذات و اسماء کے معارف اور ایجاد کے اسرار کے خزانہ ہائے علم رکھے اور ان کی زبانوں سے وہ کہلوایا جس سے کہ وہ شخص کہ اس کی نظم فطرت عیوب شاعری سے پاک ہے، تہذیب حاصل کرے۔ اور جو حق کے انکار اور اس کی مخالفت پر مصر ہے اس پر حجت قائم ہو۔ پھر ان کے احوال کو قرب کے نشیمنوں اور بلند یوں میں متصرف کیا اور ان پر اپنی قدرتوں اور حالیوں سے نادر و نایاب ظاہر کئے۔ پس کتنی برکتیں بوجہ اس کی رحمت کے انہیں ڈھانپ لینے کے، جاری و ساری ہوئیں اور اس نے ان کی مدد کی۔ اور کتنی تکلیفیں اس نے ان پر کم کر دیں تاکہ جو کچھ وہ ان پر نازل اور وارد کرتا ہے، اس کے متعلق ان دلوں کو مضبوط کرے۔ اور کتنے معجزے تھے کہ ظاہر ہوئے تاکہ جسے اپنی بد بختی سے ہلاک ہونا ہے۔ وہ واضح دلیل سے ہلاک ہو اور جسے اپنی سعادت مندی سے زندگی پانا ہے، وہ واضح دلیل سے زندگی پائے۔ اور دشمنوں کے کتنے قریب تھے کہ کفر کے قلع و قمع اور اس کے غلات جہاد کے وقت انہیں ان کے سینوں پر لوٹایا۔ اور کتنے دشمن تھے کہ ان (انبیاء) کی قبول ہونے والی دعائے انہیں توڑ کر رکھ دیا یہاں تک کہ ان کو ان کی قبروں اور محدود میں داخل کر دیا۔ اور کتنے رویائے کہ ان میں ان (انبیاء) کے لئے برزخ اور حشر کے اسرار اور جو کچھ انسان پر معاد میں وارد ہوتا ہے، وہ سب منسل ہوئے۔ اور کتنے ہی واقعات تھے کہ ان میں ملکوت اور جہدوت کے اسرار

مشکل ہوئے۔ پس انبیاء ان کی وجہ سے اس (اللہ) کی مراد پر مطلع ہوئے۔ اور اس (اللہ) نے ان واقعات میں سے ہر واقعہ میں ایک سر رکھا۔ اسے وہی جان سکتا ہے جسے اللہ اپنے بندوں میں سے، جنہیں اس نے تادیل احادیث کا علم دیا اور ان کے سینوں کو تنے وارو ہونے والے اور قدیم علم کے لئے کھول دیا، چنانچہ پس پاک ہے وہ ذات جو جتنا چاہے اور جسے چاہے، اپنے علم اور اپنے سامان سے عطا کرتا ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ اکیلا ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں، میں اس کی گواہی دیتا ہوں، ایسی گواہی کہ اللہ کے بندوں پر اس کا جو حق ہے، وہ ادا ہوا اور میں شہادت دیتا ہوں کہ ہمارے سرور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں اور آدم اور ان کے بعد جو ہوئے روز حشر کو جب بڑی سخت مصیبت ہوگی، ان کے چھنڈے تلے ہوں گے۔

اس کے بعد بندہ ضعیف اپنے رب کریم کی رحمت کا محتاج احمد مدعو بہ ولی اللہ بن عبد الرحیم اللہ اس دنیا اور آخرت میں ان دونوں کے ساتھ ہو۔ کہتا ہے:- یہ چٹے ہیں جو تادیل احادیث کے علم سے پھوٹے ہیں اور شاخیں ہیں جو سرالمواریث کے درخت سے نکلی ہیں۔ جو انہیں جانے گا، انہیں غیبت سمجھے گا اور جو ان کے رموز حل کرے گا اور ان کا انکشاف کرے گا۔ ان سے قائدہ اٹھائے گا۔ میں نے ان کا نام تادیل الاحادیث رکھا ہے تاکہ وہ اس دبیز پردے کے ذریعہ انکشاف کا عنوان بنے اور سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے، بہت زیادہ اور بہت اچھی تعریف جس کی نہ کوئی حد ہے اور نہ وہ شمار میں آتی ہے۔

مقدمہ

تمہیں یہ معلوم رہے کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کی زبان سے انسان پر علم نازل کرتا ہے تو علم کا یہ نزل اس کے مرتبہ ذات سے انسانوں کی طرف تہہ لی اور تجلی کی صورت میں ہوتا ہے۔ اور یہ نزل عباد اور کنایت کے طریقے پر نہیں ہوتا جو کہ عام علوم کا طریقہ ہے۔ بلکہ نزل علم کا یہ طریقہ تجوید طبعی کا ہوتا ہے۔ جیسا کہ جب انسان کے حواس پر ایسی حالت کے علم کا حواس

عنقریب پیش آنے والی ہو، فیضان ہوتا ہے، تو اس کو افعال ارادی وغیر ارادی اور اجسام و حیوانات میں سے، جو کسی نہ کسی لحاظ سے اس فیضان ہونے والی اجمالی حالت سے مشابہ ہوتے ہیں، خواب دکھائی دیتا ہے۔ چنانچہ ایک آدمی کو اس امر کا فیضان ہوا کہ وہ بادشاہ بنے گا۔ تو یہ بادشاہت اس کو خواب میں تاج یا ہاتھی کی صورت میں شکل پذیر ہوتی ہے۔ پس وہ دیکھتا ہے کہ ایک آنیوالا آیا اور اس نے اسے تاج دیا یا اسے اس نے ہاتھی پر سوار کرایا۔ اب تعبیر کرنے والا اس کی یوں تادیل کرے گا کہ اس خواب سے مراد بادشاہت کا حصول ہے اور تاج اور ہاتھی عبارت سے بادشاہت سے اور ایک آنے والے کا آنا اور اسے اس کا تاج پہناتا اور ہاتھی پر سوار کرانا، اس کے معنی یہ ہیں کہ امر واقعہ قریب ہے۔ اور یہ کہ انسانی علوم میں سے جو کہ اس کے لئے جلتی ہیں، یہ ہے کہ ہر حادثے کا کوئی سبب ہوتا ہے۔ سو یقیناً اس خواب میں آنے والے کا آنا اور اس کا اسے تاج پہنانا اور ہاتھی پر سوار کرانا اس کے لئے ایک سبب کی شکل اختیار کر گیا۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کسی ایسی اجمالی حقیقت کی طرف انتباہ کرتا چاہتا ہے کہ وہ جس کے دائرے سے باہر ہوتی ہے تو وہ اس اجمالی حقیقت کا قصہ یا کلام کے ذریعہ، جو مجموعی طور پر اس کے مشابہ ہوتا ہے جس کا کہ اللہ نے ارادہ کیا ہے، اسے انتباہ کرتا ہے جیسا کہ سوتے وقت خواب کے ذریعہ بادشاہ بننے والے کو وہ چیسریں دکھائی گئیں۔ چنانچہ اس کی مثال یہ ہے کہ اللہ کی سر بلندی اور عظمت کی تعبیر بادشاہوں کی رفعت شان اور شہر میں ان کے حکم کے چلنے سے کی جاتی ہے۔ اور اسی ذیل میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے:۔ بَلْ يَدْعَاهُ مَبْهُوثَاتٍ (بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں) اسی طرح دوسری آیات مشابہات ہیں جیسے کہ اللہ کا ہنسنا وغیرہ۔

جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتانا چاہا کہ وہ قیاض ہے، تو دنیا میں کی خواب میں جو صورت ہوتی ہے یعنی ہاتھوں کا کھلا ہونا، تو اس نے ہم سے اس کے متعلق کلام فرمایا اور جب اس نے ہمیں یہ بتانا کا ارادہ کیا کہ وہ آسمانوں اور زمین کی تدبیر کرنے والا ہے تو اس نے عالم مثال میں تدبیر کی صورت کی طرف نظر کی اور وہ بادشاہوں کی اپنی سلطنت میں بلندی و برتری ہوتی ہے۔ چنانچہ اس نے ہم سے اسی طرح کلام فرمایا۔ اس کے کلام کی بنیاد اس نوعیت کی نہیں ہوتی جن کا کہ ذکر علم البیان بھی کہا جاتا ہے، اگرچہ بعض صورتوں میں ایسا بھی ہوتا ہے۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔

”تجوز طبعی“ سے میری مراد کسی حادثے، واقعہ منظمہ یا کلامی کنائے کا اجمالی معنوی سر کے ذریعہ نقل کرنا ہے ان علاقوں کے ساتھ جن کا کہ طبیعت خواب میں خیال رکھتی ہے جب کہ اسے کوئی اجمالی علم حاصل ہوتا ہے اور وہ اسے ایک صورت دے دیتی ہے۔

تمہیں یہ معلوم رہے کہ کاملوں کے نفوس پر جو احوال وارد ہوتے ہیں اور عالم مثال میں جو واقعات مترتب ہوتے ہیں، تو یہ ان نفوس کی تکمیل کے لئے ہیں۔ پس ان کا حکم خواب کا ہے اسی طرح عالم میں وقوع پذیر ہونے والے سارے کے سارے حوادث خواہیں ہیں۔ اور ان کے اصول اور اشباح و قالب ہوتے ہیں۔

اصولوں میں سے ایک یہ ہے :- اللہ کا اپنے بندوں کے بارے میں الہامات، احالات اور تقریبات کے ذریعہ تدبیر کا ارادہ۔ پس رحمت نظام خیر کی طرف بالذات اور حادثہ کے وجود کی طرف بالطبع متوجہ ہوتا ہے اور وہ اس حادثے کے لئے اپنے بندوں کو الہام، احالہ اور تقریب کا بیفتان کرتا ہے۔ پس وہ عادت کے طریقوں میں سے اسے چن لیتا ہے۔

۱۷۔ شاہ ولی اللہ صاحب حجۃ اللہ الباقیہ میں فرماتے ہیں کہ تدبیر الہی اس دنیا میں مختلف صورتوں میں تصرف کرتی ہے۔ اپنی میں سے احالہ و تبدیلی اور الہام و انقا بھی ہیں۔ حضرت شاہ صاحب احالہ کی یہ مثال دیتے ہیں :-

”اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم پر آگ کو خوشگوار ہوا اور ٹھنڈک سے تبدیل کر دیا۔“ اور الہام و انقا کی یہ مثال دیتے ہیں :- ”حضرت کو خدا نے کشتی کو چیر ڈالنے، دیوار کو سیدھا اور ہموار بنانے اور لڑکے کو قتل کرنے کا الہام کیا۔ یا مثلاً یہ کہ ابنیائے کرام پر کتابیں اور شریعتیں نازل فرمائی اور الہام کی صورت دنیا میں کبھی اس طور پر رہی کہ کوئی شخص کسی امر میں مبتلا ہو گیا اور ضرورت اس کی داعی ہوئی کہ الہام کے ذریعہ اس کو اس ابتلاء سے نجات دی جائے۔ چنانچہ خود اسی کو الہام کہا گیا اور اس کی ضرورت پوری کر دی گئی۔“

۱۸۔ عالم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی تین صفات ہیں۔ ایک ابداع۔ یعنی عدم محض سے کسی چیز کو وجود میں لانا۔ دوسری تخلیق۔ یعنی ایک چیز سے دوسری چیز پیدا کرنا۔ (باقی حاشیہ پر)

جس وقت سب سے قریب چیز ہوتی ہے۔ چنانچہ خارجی واقعہ اس صورت میں جو ظہور کے قریب ہوتی ہے اور جس کا اسے الہام ہوتا ہے، تہ ریکاً ظاہر ہوتا ہے، اور طبائع اور نفوس کا اس صورت کو قبول کرنا ان کی استعداد کے مطابق ہوتا ہے، یہ واقعہ جو ظہور پذیر ہوتا ہے، وہ شبح و قالب اور خواب ہے اور وہ تہ پیر اصل اور خواب کی تعبیر ہے۔

اس کی مثال یہ ہے :- اللہ نے امدادہ کیا کہ وہ زمین میں خلیفہ بنائے۔ چنانچہ اس نے آدم کو پیدا کیا اور انہیں ایک مثالی حقیقت نے افاضہ کر لیا، جسے جنت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پس ان سے اہل جنت کا سامعہ کیا گیا۔ اور ان کے زمین میں خلیفہ ہونے کا دروازہ بند ہو گیا۔ پس آدم علیہ السلام کو ان کے لوحِ نفس کی صفائی کے مطابق متنبہ کرنے کے سلسلے میں تقریبات کا ظہور ہوا کہ درخت (کا پھل)، کھانا ان پر حرام ہے۔ کیونکہ وہ انہیں جنت سے نکالے جانے کا سبب بنے گا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کے لئے یہ انتباہ واجب کرنے والی وحی بن گیا۔

(بقیہ حاشیہ) اور تیسری تہ مبصر۔ یعنی علم خداوندی میں جو مصالح ہیں، ان کے مطابق حوادث کا رد نہ ہونا۔ ما خوذ از حجتہ اللہ البالغہ۔

۱۔ مطلب یہ ہے کہ اگرچہ آدم علیہ السلام ارضیٰ یعنی زمین سے تعلق رکھنے والے تھے لیکن اپنے کمال کی وجہ سے انہوں نے اُخروی بدن حاصل کر لیا، چنانچہ انہیں جنت میں سکونت دی گئی۔ پس اس طرح وہ مثالی جسم سے مشابہ ہو گئے۔ (تفہیمات ج ۲ ص ۱۱۸)

۲۔ کیونکہ کسی بھی مثالی جسم کے لئے زمین میں قیام نہیں اور آدم تو مثالی جسم ہو گئے تھے اور زمین میں قیام سے ہوتا ہے جو ”صاحب تخلیط“ یعنی اس میں مثالی اور ارضیٰ دونوں حیثیتیں مخلوط ہوں اور یہ عام حق ہے اور جب آدم نے اس کی تمنا کی یعنی انہیں اس کا ذوقاً علم ہوا شیطان نے اس میں مداخلت کی۔ پس ”تخلیط“ معصیت کی صورت میں ان کے لئے مشتمل ہوئی۔ چنانچہ ان کے سینے سے یہ لکلا کہ اگر معصیت نہ ہوگی تو انہیں زمین میں قیام نہیں حاصل ہوگا۔

(تفہیمات ج ۲ ص ۱۱۹)

اور شیطان اپنی شتری حقیقت کی بنا پر آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالنے کی استعداد رکھتا تھا۔ اور آدم علیہ السلام کی طبیعت اس درخت (کے پھل) کو کھانے کی سچی صلاحیت رکھتی تھی۔ پس انہوں نے اسے کھایا پس ان پر عتاب ہوا اور وہ جنت سے نکالے گئے۔ یہ سب خواب اور رؤیا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے، :- اس سے اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ وہ زمین میں خلیفہ ہوں اور اپنے نوعی کمال کو پہنچیں، باقی انہیں درخت (کا پھل) کھانے سے منع کرتا، پھر شیطان کا دسودا لٹا، بعد ازاں ان پر عتاب ہونا اور انہیں جنت سے نکالا جانا، تو یہ سب ان کے عالم مثال سے اس عالم تا صورت میں تدریجاً نکالے جانے کے لئے تقریب کی صورت ہے۔

اور اصولوں میں سے ایک یہ ہے کہ ایک نفس اپنی اصل فطرت کے اعتبار سے کمال کی استعداد رکھتا ہے، جیسے کہ اسے ستر الہی کا متنبہ ہونا یا اس کا ملا، اعلیٰ سے اتصال دائم ہونا، یا اللہ کی رنگ میں رنگا جانا۔ پس اس نفس کے لئے اپنے اعلیٰ مقام تک پہنچنے اور اپنے کمال کے ظہور کے لئے ایک معلوم و معین نظام ہوگا۔ اور طبیعت اور رسوم کی وجہ سے اس نفس کی لغزش ہوں گی یا وہ بدن کی کدورتوں سے ملوث ہوگا۔ اور نفس کی یہ لغزشیں بدن کی ان کدورتوں کی وجہ سے ہوتی ہیں چنانچہ ملا، اعلیٰ سے اس کا یہ اتصال، اللہ کے رنگ میں رنگا جانا اور بعض اوقات مادیات سے نکل جانا اس کے حواس میں یا عالم مثال میں ایک واقعہ کی صورت میں مترقب ہوتا ہے۔ اور اس کی تعبیر ان امور میں سے کوئی ایک امر ہوتا ہے،

اس کی مثال یہ ہے :- بنی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ابتداء فطرت میں ملکوت سے متصل، ملا، اعلیٰ سے مشابہ اور کدورتوں سے پاک تھے۔ چنانچہ وہ اپنی فطرت کو براہِ مکمل کرتے گئے۔ پس کبھی وہ ”شق الصدر“ کی صورت میں ظاہر ہوئے اور کبھی وہ جبریل کے کلام کی صورت میں جب کہ وہ (جبریل، آسمان اور زمین کے مابین بیٹھا ہوا ہوتا۔ اور کبھی ان کو باقی تمام لوگوں کے مقابلہ میں تو لا جاتا اور ان کا پلڑا بھاری ہوتا اور کبھی وہ معراج کی صورت میں ظاہر ہوئے۔

اسی طرح ابراہیم علیہ السلام فطرت کے اعتبار سے قوی النفس تھے۔ پس جب ان کی فطرت مکمل ہو گئی، ان کی خلقت یعنی فطرت کا ایک حادثے کی صورت میں ظہور ہوا اور وہ تھا ان کا ستاروں، چاند اور سورج کی طرف دیکھنا اور ان کے غروب ہونے سے یہ استدلال کرنا کہ یہ سب وہ نہیں، جس نے ان (حضرت ابراہیم علیہ السلام) کو پیدا کیا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ایک غیتہ مند کی غیرت کا اظہار کسی واقعہ ہی کے ضمن میں ہوتا ہے، پس خلق تو اصل ہے اور حادثہ اس کا شیعہ و قالب ہے۔

اور ان میں سے یہ بھی ہے :- نفوس کی استعداد کے اعتبار سے حق کی زبانوں کا آپس میں مختلف ہونا۔ پس کبھی تو نفس خاص زبان سے سنتا ہے اور کبھی عام زبان سے۔ اور کبھی جب کہ رحمت ایک حالت کا ارادہ کرتا ہے اور کبھی جب کہ وہ دوسری حالت کا ارادہ کرتا ہے تو سننے والے کا نفس کبھی ایک حالت کے رنگ میں رنگا جاتا ہے اور کبھی دوسری حالت کے رنگ میں۔ پس سننے والا ہر ایک حالت میں وہی سنتا ہے، جو اس حالت کے مناسب ہوتا ہے، چنانچہ وہ اس سر کے مطابق ہو جاتا ہے۔ نفس کے قوت سے فعل میں آنے کے لئے واقعہ، امر و نہی، مواخذہ، معاتبہ (عتاب)، نسخ، افتداء (فدیہ) اور عقیبہ ہے۔

اس کی مثال یہ ہے :- معراج میں پچاس نمازوں کا واجب کرنا۔ اللہ کا ایک اور جگہ ارشاد "ما یبدل القول لدی" (میرے ہاں بات نہیں تبدیل ہوتی) یہ پانچ نمازیں ہیں اور یہ پچاس نمازیں۔ پس پچاس تجوڑ کی زبان ہے اور پانچ حقیقت کی۔ اور دونوں حالتوں میں مراد ایک ہی چیز ہے، لیکن اللہ نے کسی حکمت کے ماتحت جو اسے منظور تھی ابتدا میں حقیقت کو چھپایا۔

اور اس کی ایک مثال یہ بھی ہے :- یونس علیہ السلام نے اپنی پوری ہمت سے اپنی قوم کی ہلاکت چاہی۔ اور خدائی لعنت فاسد ہیئت کے محل تک نہ پہنچی۔ پس جب وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے مناجات کی، تو انہیں اس ہیئت کا انتباہ ہوا، جیسے کہ ہم ہیں سے کوئی خواب دیکھتے اور اس کے لئے پھلوں اور برتنوں وغیرہ کے خراب ہونے کے قصے کی صورت میں خطاب منمٹل ہو۔ اس کے بعد یونس علیہ السلام کو

ہوش آیا اور انہوں نے جانتا کہ اس سے مراد انہیں اس مہیت کے بارے میں انتباہ کرنا ہے۔ جیسے کہ سوتے میں ایک آدمی کے اعضاء میں سے کسی عضو کو سردی لگ رہی ہو تو وہ خواب میں یوں خیال کرتا ہے کہ وہ دریا میں غرق ہو گیا۔ یا برف اور بارش اس پر پڑ رہی ہے۔ اور بارش اس پر پڑ رہی ہے اور میں پر قوت غفیبہ غالب آجائے اور اسے قوت ملکہ کا مقابلہ کرنے کا انتباہ ہو تو وہ خواب میں یوں خیال کرتا ہے گویا کہ شیر اس پر حملہ کر رہا ہے۔ پس یہ سب اس کے نفس کی مہیتوں کے لئے جو اس شخص کے اندر راسخ ہیں اور یہ مہیتیں طبیعتوں کی صوری نقل ہیں۔ انتباہات ہیں۔ اور یونٹس کو ان مہیتوں کے ذریعہ مخاطب کیا گیا تاکہ وہ ایک مثال بنے جو کہ بیان کی جائے نہ کہ وہ ایک ناموس کلی ہو۔

اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ جب کسی تہ بیر کے سلسلے میں خرق عادت کا اظہار کرتا ہے تو یہ خرق عادت کسی نہ کسی عادت ہی کے ضمن میں ظہور پذیر ہوتا ہے۔ خواہ وہ عادت ضعیف ہی ہو۔ جیسا کہ ایک شخص معمولی طور پر بیمار ہوتا ہے۔ اور جب اسے ایک طبعی حکیم دیکھتا ہے، تو وہ اس کی زیادہ پروا نہیں کرتا اور اسے خیال نہیں ہوتا کہ وہ مر جائے گا۔ لیکن اس بیماری کے ضمن میں اللہ کی قضا ظاہر ہوتی ہے اور وہ شخص مر جاتا ہے۔ پس خوارق عادت کے ضعیف اسباب ہوتے ہیں اور یہ خوارق گویا اللہ تعالیٰ کی قضا کے نفاذ ہی کے لئے وجود میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسباب ارضی کا جواہتمام کیا جاتا ہے تو وہ اس لئے کہ خرق عادت عام نہ ہو جائے۔ قرآن اور سنت میں ایسے اشارات ہیں جو اس پر دلالت کرتے ہیں اور اس سلسلہ میں جو قصہ ہے، تو اس میں اشارہ اور معنی ہے۔ جسے عارف بالکل ہر منصف عقل مند جان لیتا ہے۔ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لئے ایک خاص زمین میں مرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ اس کے لئے اس زمین کی طرف جانے کی کوئی ضرورت پیدا کر دیتا ہے۔ پس اس بندے کے لئے حاجت کا پیدا کرنا افعال ارادی کے نظام کی رعایت کے لئے ہے تاکہ یہ نظام نہ ٹوٹے۔

انشاء اللہ تعالیٰ ہم ہر حادثہ کے بارے میں اس کی تعبیر اس کے شج و قالب

کی وجہ خصوصیت اور ہر خرق عادت میں اس کے ضعیف اسباب کی طرف اشارہ کریں گے۔ پس تم ہمارے اشارات کا انتظار کرو اور ہمارے قصے کے ذکر کرنے کے ضمن میں ان اشارات کی تاک میں رہو۔

تأویل الاحادیث آدم وادریسؑ

ارداج سیارات کی قوتیں زمین کے ایک طرف جمع ہوئیں اور امام نوع انسانؑ نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ وہ عالم ناسوت میں ظاہر ہو۔ اور عناصر میں اعتدال ہو۔ اور ان میں اچھی بدبود پیدا ہوئی۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان امور کے پیش نظر زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نوع کا کہ اس میں وسیع ارتفاعات اور خلاق کاملہ ہوں اور اس میں قوت ملکیت اور قوت بہیمیت دونوں جمع ہوں۔

۱۔ شاہ ولی اللہ کے نزدیک عالم شخص واحد ہے۔ وہ برابر اپنے حالات کے لحاظ سے تبدیل ہوتا رہتا ہے اور ہمیشہ کیفیت کے اعتبار سے حرکت کرتا رہتا ہے۔ شاہ صاحب کی اصطلاح میں اسے شخص اکبر کہا جاتا ہے اور اس کے تحت ائمہ انواع ہیں، جو اس کے اندر مندرج ہیں، جیسا کہ ائمہ انواع میں سے ایک امام نوع انسان ہے اور یہ سب مثالی صورتیں ہیں۔

۲۔ ناسوت سے مراد یہ شاہ ہے میں آنے والا اور محسوس عالم ہے۔ اصفیاء کے نزدیک موجودات کے یہ چار طبقات ہیں۔ لاہوت۔ جبروت۔ رحمت اور ناسوت اور حکماء کے نزدیک ان کے نام یہ ہیں۔ انیت اولی۔ عقل۔ نفس اور ہیولی۔

۳۔ ارتفاعات سے مراد اجتماعی ادارے ہیں۔ وہ ادارے جن کو انسان زندگی گزارنے کے لئے تشکیل کرتے ہیں۔

جنۃ اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ ارتفاعات کی بحث میں لکھتے ہیں:۔

معلوم ہونا چاہیے کہ ہر انسان کھانے پینے، جماع و مباشرت (باقی اگلے صفحہ پر)

چنانچہ دونوں سے الہی حالات جیسے کہ احسان اور محبت ہیں، پیدا ہوں۔ اور یہ خلیفہ اس کا مستحق ہو کہ اس پر اس کے اوپر سے شرع واجب کی جائے۔ یہاں تک کہ وہ ہدایت عالم ہو جائے۔ اور رحمت کا ایک صحیفہ ہو جو عالم کے تمام کے تمام حقائق پر اجمالاً محیط ہے۔ پھر فرشتے ہیں کہ جو وقوع پذیر ہونے والا ہوتا ہے، اس کے بارے میں وہ الہام کے مستحق ہیں۔ اور وہ عنصری ہیں اور کارندے ہیں جو اللہ کے الہام سے عناصر میں کام کرتے ہیں۔ پس ان فرشتوں کو یہ الہام ہوا کہ اللہ خلیفہ پیدا کرنے والا ہے۔ جس میں یہ بات ہوگی۔ بے شک وہ خون بہا گا اور زمین میں فساد کرے گا۔ پس اس پر لعنت کی جائے گی اور دنیا اور آخرت میں اس کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ فرشتوں پر ایسے خلیفہ پیدا کرنے کی حکمت مشتبہ ہوگئی کیونکہ وہ اتنا ہی جانتے تھے جتنا ان کو الہام کیا گیا تھا۔ چنانچہ ان کے بارے میں اللہ کی حکمت اور اس کی عنایت اس امر کی مقتضی ہوئی کہ وہ انہیں سکھائے جو وہ نہیں جانتے تھے۔

اولاً اللہ نے الہام اجمالی کے ذریعہ سکھایا کہ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ جنہیں وہ نہیں جانتے اور ثانیاً تفصیلی دائرہ کے ذریعہ بتایا جو اس حکمت کی شرح ہے۔ پس اللہ کے اذن اور اس کے ارادے سے اس (آدم) کے لئے معتدل مادہ جمع ہو گیا۔ گویا کہ وہ مادہ اپنے طبقات کے اختلاف کے باوجود ساری کی ساری زمینیں ہیں یقیناً معتدل سے اگر کوئی گرم چیز ملے تو وہ گرم ہو جاتا ہے۔ یا سرد چیز ملے تو سرد ہو جاتا ہے۔ اور معتدل

(بقیہ ہاشمیہ) دھوپ اور بارش سے حفاظت اور سردی سے بچنے کی غرض سے گرمی پیدا کرنے کے اسباب تلاش کرنے وغیرہ میں اپنے اپنے جنس کا ہمنوا ہے۔ اور انسان کے حال پر اللہ تعالیٰ کی یہ خاص عنایت ہے کہ اس نے ان ضروریات کی سہولیتیں بہم پہنچانے کے لئے اس کی صورت نوعیہ کے اقتضا کے مطابق اس کو الہامات طبیعتہ سے نوازا ہے۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی احتیاجات کی تکمیل اور اس کے لئے مفید تدابیر سوچنے اور احتیاجات معاشرت میں سہولت دہانی پیدا کرنے کے لئے خصوصی الہامات سے نوازا ہے۔“

ارتفاقات کا وجود انہی سے ترتیب پاتا ہے۔ (مترجم)

اپنی قوت سے تمام طبقات کے قریب ہوتا ہے۔ اس معتدل دل کا خمیر اٹھا اور وہ اس شے کی طرح ہو گیا جس میں تعفن اور بدبو پیدا ہو گئی ہو۔ پس اس میں کیڑے پیدا ہوتے ہیں، لیکن اس کا تعفن روحانیات میں سے ایک زبردست قوت کے ٹکراؤ کی وجہ سے روحانی تھا، گندگی کا نہ تھا۔ جیسے کہ عورت کے پیٹ میں مٹی کا تعفن ہوتا ہے، کہ اللہ اس میں روح پھونکتا ہے۔ پس وہ زندہ ہو جاتی ہے۔

خلاصہ مطلب یہ ہے کہ چونکہ اس (آدم) کو وجود میں لانے سے مقصد و نوحہ کو پیدا کرنا تھا۔ اس لئے اس کی شخصیت پوری نوع کے حکم پر اس طرح حاوی ہو گئی ہو گی کہ وہ خود نوع ہے۔ اور اس کے اصل جوہر میں اس ستر کا انتباہ آگیا۔ اور چونکہ وہ روحانیت کی ہمتوں کے اجتماع سے تھا۔ اس لئے اس کی روح میں روحانیات کا حکم آگیا پس چونکہ آدم کا اپنے رب سے نیا نیا معاملہ تھا۔ اور اس کے اندر عناصر اور اخلاط کا نظام ابھی مضبوط نہیں ہوا تھا، کچھ عرصے کے لئے اس ضرورت کے تحت اس کے ساتھ اہل جنت کا سلوک کیا گیا۔ پھر وہ تقریب بہم کی گئی کہ آدم خالصاً اس کا ہو جائے، جس کے لئے اس کی تخلیق عمل میں آئی ہے اور اس میں اس کی جبلت کے احکام ظاہر ہوں۔ بے شک اس میں فرشتوں سے مناسبت رکھنے والی روحانیت بھی رکھی گئی کہ اس کی وجہ سے وہ الہام کا مستحق ہو اور بہیمیت کی روحانیت بھی کہ غذا کی فراوانی سے جو گندے حالات پیدا ہوتے ہیں، ان سے تعلق رکھ سکے۔ پس جب اس میں فرشتوں کی روحانیت اور بہیمیت کی روحانیت جمع ہو گئی تو اس کی عقل باقی تمام حیوانوں کی عقل سے بڑھ کر ہوئی۔ اس نے عقل کو شہوت، غضب اور حاجتوں میں لگایا۔ اور اسے عجیب عجیب ارتفاقات الہام کئے گئے۔ نیز صنعتوں کے استنباط کے طریقے الہام کئے گئے۔ وہ حالت ملکیت میں داخل ہوا۔ اسے عبادت اور پاکیزگی کی مختلف انواع الہام کی گئیں۔ پس اس نے ان سب میں اپنی اولاد کے لئے عجیب عجیب طریقے وضع کئے۔ چنانچہ اسے ان تین اصولوں کے مطابق واقعات پیش آئے۔

ان میں سے ایک یہ کہ عنہری اور کارندے ملائکہ کو حکم ہوا کہ وہ ہنسہ آدم کو سجدہ

کریں اور ملا را اعلیٰ کے ملائکہ کو حکم ہوا کہ وہ اپنے استباح اور قابضوں سے انہیں سجدہ کریں تو وہ سب سجدہ کرنے والوں کی صورت میں تمثیل پذیر ہو گئے جیسے کہ جبریل ایک اعرابی کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان اسلام اور احسان کے بارے میں سوال کرتے ہوئے تمثیل ہوئے تھے۔ اور جبریل کا آپ سے سوال کرنا انکشاف کے طور پر نہ تھا اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تمہارے پاس جبریل تمہیں تمہارے دین کی تعلیم دینے آئے تھے غرض تمام کے تمام فرشتوں نے اس تفصیل کے ساتھ آدم کو سجدہ کیا مختصراً فرشتوں کا آدم کو سجدہ کرنا ایک دقیق راز کا حامل ہے، اور وہ یہ کہ نبی آدم کے جو فرشتے کام کرتے ہیں، تو وہ اس طرح بے شک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ نبی آدم کے لئے دعا کرتے ہیں اور ان کے بارے میں باہم ایک دوسرے جھگڑتے ہیں پس آدم اور اس کی اولاد فرشتوں کی عبادات کا قبلہ ہیں چنانچہ یہ راز ایک واقعہ کی صورت میں تمثیل ہوا اور فرشتوں پر سجدہ واجب کرنے کی دجی ہوئی۔ اور ان میں ابلیس بھی تھا اس کی دراصل جہلت ہی میں حد جھگڑا لوہن اور تکبر تھا۔ لیکن اس وقت تک اسے کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا کہ اس کی ان بری خصلتوں کا اس کے ذریعہ اظہار ہوتا۔ اور اس کی اصل جہلت میں حقیقت شری اور خزانہ شر کی طرف راہ تھی لیکن اس پر فرشتوں کا اثر غالب آگیا تھا اور وہ ان کی صفوں میں داخل ہو گیا تھا۔

چنانچہ جب اسے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اس نے اللہ کی نافرمانی کی پس اللہ نے اس پر بڑی لعنت کی اور اس کی خطائے اسے گھیر لیا۔ اور وہ اس طرح ہو گیا گویا کہ وہ مسخ شدہ ہے اور وہ سداً شر کا ہو گیا۔

اور ان میں سے ایک یہ کہ آدم علیہ السلام کا ارجح کی قوتوں اور ملا را اعلیٰ کے تجلیات نے احاطہ کر لیا۔ اور عرش کا تنخیل ان کی طرف متوجہ ہوا، پس وہ جنت میں داخل ہو گئے حالانکہ وہ زمین میں اپنی جگہ پر تھے اور ان پر جنت کے احکام کا اجرا بھی ہو گیا۔ آدم میں شہوانی طبیعت تھی چنانچہ انہیں اپنی جنس کی مادہ کی طرف قوی اشتیاق ہوا۔ اور بڑی سرعت سے مادہ کی صورت ان کے تنخیل میں آگئی پس یہ مادہ (حضرت حوا) ان کے تنخیل سے وجود میں آئی۔

پھر اللہ نے ایسی تقریب بہم کی کہ وہ خالصاً اسی کے ہو جائیں، جس کے لئے اللہ نے انہیں پیدا کیا تھا۔ پس اللہ نے شہوانی اور حرص کی طبیعت کو کہا کہ تمہیں خستہ و شستہ جو الہام کیا ہے، اسے حرکت میں لا، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ پس یہاں اسے اشتباہ، علم حق کو باطل سے گڈ مڈ کرنا اور دل کی سختی جو حق کے ادراک میں جیسے کہ وہ ہے مانع ہوتی ہے، ملی۔ پس حقیقت یہ ہے کہ انہیں اس عنایت کی زبان سے، جو اس وقت کے لئے مخفی تھی، جب کہ وہ ابھی جنت میں نہیں تھے، حکم دیا گیا تھا کہ درخت (کے پھل) کا کھانا ان کے لئے ممنوع ہے۔ اور وہ انہیں جنت سے نکلے جانے کا باعث ہو گا۔ اور ان کو تکلیف بھوک اور پیاس تک پہنچائے گا۔ اس کے علاوہ ان کو ایک اور علم حق کا بھی الہام ہوا تھا کہ ان کا اس درخت (کے پھل) کو کھانا دوام اور ہمیشگی یعنی ان کی نوحہ کے بقا، اللہ تعالیٰ کے امر اور اس کے ارادے کے ظہور کا سبب ہو گا۔

پس یہ دونوں علم طبیعت پر نازل ہوئے اور آدم علیہ السلام پر معاملہ مشتبہ ہو گیا۔ اور وہ حیران و متروک ہوئے اور وہ نہیں جانتے تھے کہ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس حیرانی اور تردد کو نیاں (یعنی آدم بھول گئے تھے) کے کنائے میں بیان کیا ہے پھر ان کے سینے میں شہوانی خواہش ابھری۔ پس انہوں نے درخت (کے پھل) کو کھ لیا۔ یہ علم حق تھا جو باطل سے مخلوط ہو گیا۔ اور یہ وہ سختی تھی جو حق کے ادراک میں مانع آئی اور یہ تھا الہام کا صحیح طرح ظاہر نہ ہونا۔ پس آدم علیہ السلام نے یہ گمان کیا تھا کہ انہیں جو غلطی ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا الہام کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب جنت میں رہنا ہے۔ اس علم کا باطل سے مخلوط ہونا شیطانی دوسہ تھا۔ نیز یہ تقریب تھی اللہ تعالیٰ کا ازل میں جو ارادہ تھا۔ اس کے پورا ہونے کی۔ چنانچہ آدم میں طبعی احکام کا ظہور ہوا۔ عناصر اور اخلاط کا نظام ان پر غالب آیا اور ان سے جنس زائل ہو گئیں۔ عنایت ملکی ان سے پوشیدہ ہو گئی اور عنایت طبعی کا ظہور ہوا۔ پھر آدم علیہ السلام سے کہا گیا جب تمہاری اولاد پر طبیعت غالب آئے گی اور وہ الہام حق کے لئے آمادہ نہ رہیں گے تو اللہ کی بخشش اور اس کی حکمت کے تحت یہ واجب کر دیا گیا ہے کہ وہ ان کے لئے اپنی میں سے رسول بھیجے۔

پس جس نے ہدایت کی پیروی کی پس نہ تو ان کے لئے خوف ہے اور نہ غم کہیں اور جس نے کفر کیا، پس وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ اس کے بعد آدم پر شدید عتاب ہوا۔

اس کا راز ہے روح ملکی اور طبیعت کا باہمی اختلاف اور ہر لحاظ سے روح ملکی کا طبیعت کا اعلاہ کرنا پھر اللہ کی طرف بڑی التجا کرنا۔ پس طبیعت کے احکام روحانیہ کی طرف ہدایت پانا۔ گویا کہ اس وقت طبیعت اور روح رب نے اسی کا حکم دیا تھا۔ اس کی مثال سالک کی ہے کہ وہ اللہ کی طرف تجرد اختیار کرتا ہے۔ اور وہ اونچا ہوتا ہے۔ پھر وہ حق کے ساتھ خلقت میں راہ ہدایت پر چلتا ہے۔ اور نیچے گرتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ اس پر ایک وقت میں جب روح طبیعت کی کہورتوں سے پاک تھی فیضان ہوا۔

ارتفاقات کے علم کا، ان حاجات کا جو جنی نوح انسان کو پیش آتی ہیں، ان آلات کا جن سے انسان کام لیتا ہے، آوازوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے علم کا اور اس علم کا کہ ہر شے کے لئے کیا لفظ ہو۔ پس اس نے حقیقت کو دیکھا کہ وہ ہر شے کی طرف ملقت ہے۔ اللہ نے وہ رب اشیا۔ جیسا کہ اس نے آدم علیہ السلام کو خیال میں بتائی تھی، عالم مثال میں اس کے لئے ظاہر کر دیں پھر اللہ نے فرشتوں سے ان اشیا، ان کے ناموں اور ان سے کام لینے کی کیفیت کے بارے میں سوال کیا۔ پس وہ نہیں جانتے تھے کیونکہ ان کی جہت میں شہوت، غضب اور حاجات میں جانے والی عقل سے ان چیزوں کے استعاط کرنے کی استعداد نہیں تھی۔ چنانچہ اس طرح زمین میں آدم علیہ السلام کو فلیفہ بنانے کی حکمت ظاہر ہوئی اور فرشتے جن چیزوں سے ناواقف تھے، انہیں ان کی تعلیم دے کر نعمت کا اتمام ہوا۔

اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ دنوں میں سے ایک دن آدم علیہ السلام کو سب طرف سے فراغت پانے کے بعد اس کا علم ہوا کہ وہ سب انسانوں کی وہ اپنی مختلف استعدادوں کی بناء پر صالح ہوں یا غیر صالح، نشوونما کے مصدر اور منبع ہیں چنانچہ ان سب کی صورتوں کا آدم علیہ السلام کی تکمیل قات اور خود ان انسانوں کے مثالی وجود کے وقوع پذیر ہونے کی وضاحت کے لئے عالم مثال میں فیضان کیا گیا۔ اور اللہ نے ان سے سوال کیا۔ اَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ (کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں) تو ان کا جواب تھا۔ "قَالُوا بَلٰی" (انہوں نے کہا۔ ہاں شک)

انہوں نے یہ جواب فطرت کی زبان سے دیا تھا۔ قبل اس کے کہ طبیعت کی ملاوٹ سے ان میں لکنت ہوتی۔ چنانچہ انسانوں کا اس واقعہ کی وجہ سے مواخذہ ہوگا اور وہ اس لئے کہ یہ ان کی اصل فطرت کو ظاہر کرتا ہے۔ پس یہ واقعہ فطرت کی ایک صورت ہے جیسے کہ ایک شے جو خواب میں دیکھی جاتی ہے، وہ اس شے کی صورت ہوتی ہے۔ ملا را علی کے مدارک میں اور پھر بنی آدم کے مدارک میں جو علوم نازل ہوئے ہیں، ان میں یہ مواخذہ فطرت کی طرف منسوب کیا گیا۔

اور ان میں سے یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو ارتفاق اول میں سے کچھ کرنے کا اہمام ہوا۔ پس اس نے کاشت کرتا، فصل کاٹتا اور اس کا سٹینا، حیوانوں کو مسخر کرتا اور کھانوں کا پکاتا شروع کر دیا۔ اس نے زبان کا استنباط کیا اور کلام کے اسلوب وغیرہ کی طرف اس کی رہنمائی ہوئی۔ اس نے نسل و تناسل کا اہتمام کیا۔ اور عبادات کے طریقے وضع کئے۔ ابتدائے امر میں اور پس علیہ السلام آدم علیہ السلام کے گروہ میں سے تھے اور وہ وہی اور پہلی علوم انسانی میں انہیں کے نقش قدم پر چلتے تھے۔ اور اس وقت ان کا کمال رب سے ہٹ کر صورت انسانیہ کے احکام کی طرف ہو جاتا تھا۔ پھر انہوں نے اس درجے سے حکمت السلاخیہ کی طرف ترقی کی اور وہ اس وجود کے احکام کے جو موجودات کی صورتوں اور شخصوں پر پھیلا ہوا ہے، ہو گئے۔ پھر انہوں نے نقطہ لاہوت کی طرف ترقی کی پھر وہ طبعی، الہیاتی، ستاروں، طب اور ارتفاقات کے علوم کی طرف آئے۔ اور یہ اس لئے کہ وہ یا تھ سے اور وہم و خیال سے کام لینے والے تھے۔ پس ان سے بہت سے علوم کا ظہور ہوا اور ان علوم میں عنایت الہی بروئے کار آئی۔ چنانچہ وہ

۱۔ ارتفاق اول کی پہلی چیز زبان ہے جس کے ذریعہ انسان اپنے مافی الثمیر کو ادا کرتا ہے۔ اسی میں کھیتی باڑی کرتا، درختوں کا لگانا، کنوئیں کھودنا، کھانا پکانا اور نان و خورش کی مختلف کیفیات بھی ہیں۔ اسی میں سے زن منکوحہ کی تعیین بھی ہے۔
(حجۃ اللہ باللہ)

زمانوں کے بدلنے اور رنگوں کے تغیر و تبدل کے باوجود محفوظ رہے جب کبھی ایک زمانے کے لوگ ختم ہو جاتے تو ان کی جگہ دوسرے لوگ لے لیتے اور جب کبھی ایک رنگ خراب ہوتا دوسرا رنگ آ موجود ہوتا۔ پھر ان علوم کو برکت دی گئی۔ پس مجوسی اور حقیقی ملت وجود میں آئی اور طب، دعوت و ارشاد اور ستاروں کے علوم مرتب ہو گئے۔ اور اس وقت یہ سب علوم برحق تھے۔ اگرچہ آج ان میں حق کے ساتھ باطل اور ثابت و اصل کے ساتھ تحرلین شدہ ملا ہوا ہے۔ پھر ادریس علیہ السلام نے اور ترقی کی۔ پس وہ طبیعت کو قابو میں کر کے اور اس کے اقتضاء سے نکل کر ہیبت ملکیت کے خالص ہو گئے۔ اور جنت نے ان کا احاطہ کر لیا اور وہ بلند مرتبہ پر پہنچ گئے۔ (مسل)

تأویل الاحادیث (عربی)

شاہ ولی اللہ صاحب اپنی اس تصنیف کا ذکر اپنے رسالے الفوز الکبیر میں ان الفاظ میں کرتے ہیں۔ من العلوم الوہیۃ فی علم التفسیر التي اشرنا الیہا تأویل قصص الانبیاء علیہم السلام و للفقیر فی هذا الفن رسالة مسماة بتأویل الاحادیث والمراد من التأویل۔ هو أن یکون لكل قصة وقعت مبدءاً من استعداد الرسول وقومه ومن التدبیر الذی اراد الله سبحانه وتعالى فی ذلك الوقت " اس کتاب کی اہمیت اسی عبارت سے واضح ہوتی ہے مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی نے بڑی عرق ریزی سے اس کتاب کی تفسیر کی اس پر حاشیے لکھے اس میں مندرجہ احادیث کی تفسیر کی اور اس کے شروع میں ان کا مبسوط مقدمہ ہے۔ قیمت :- ۳ روپے

شاہ ولی اللہ اکبر رحمہ صدر حیدر آباد

تنقید و تبصرہ

خیر المجالس

خواجہ نصیر الدین محمود چسراغ دہلوی کے ملفوظات سرچ المجلد
کا اردو ترجمہ۔ ناشر واحد بک ڈپو۔ جونا مارکیٹ کراچی۔

خواجہ نصیر الدین محمود چسراغ دہلوی اودھ میں پیدا ہوئے، آپ کے والد
برہ گوارہ سید یحییٰ کی ولادت لاہور میں ہوئی اور پھر اودھ آکر قیام پذیر ہوئے۔
حضرت چسراغ دہلوی کی عمر نو برس کی تھی کہ آپ کے والد نے انتقال فرمایا۔
پھر آپ کی والدہ صاحبہ نے آپ کی ظاہری اور باطنی تربیت میں بہت سعی فرمائی
چنانچہ پہلے مولانا عبدالکرم شیردانی کے زیر تعلیم رہے اور علوم ظاہری کی
تحصیل مولانا افتخار الدین گیلانی سے کی، آپ کا یہ فطری کمال تھا کہ کسب
علوم ظاہری کے دوران بھی آپ کا رجحان تزکیہ باطن اور ذکر الہی کی طرف
تھا، پالیس برس کی عمر میں دہلی تشریف لائے اور حضرت سلطان المشائخ
نظام الدین ادلیا دہلوی کے حلقہ معتقدین میں داخل ہوئے اور تھوڑی ہی مدت
میں آپ کو خاص شرب حاصل ہوا۔

صیاد الدین برنی کی تاریخ فیروز شاہی سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت چسراغ دہلوی
ان علماء و مشائخ کے ساتھ شریک تھے۔ جنہوں نے ٹھٹھہ میں بالائقی فیروز شاہ کو
سلطان محمد کا جانشین بنایا۔ آپ کے متعلق یہ بھی روایت ہے کہ جب سلطان محمد

نے ٹھٹھہ میں وفات پائی اور سلطانی فیسر و شاہ بادشاہ ہوا تو حضرت شیخ نصیر الدین نے ان سے خلق کے ساتھ عدل و انصاف کرنے کا وعدہ لیا تھا۔ آپ بتبع شریعت تھے، منزا میر سے بھی اجتناب کرتے تھے۔ آپ کی رمضان ۱۰۵۷ھ میں وفات ہوئی۔ اور دہلی میں مدفون ہوئے۔

زیر نظر کتاب آپ کے سلفو قلات کا مجموعہ ہے، اہل کتاب فارسی میں سراج المجالس کے نام سے موسوم تھی جن کو خواجہ نصیر الدین کے ایک خلیفہ حضرت حمید شاعر معروف بقلندر نے ۱۰۵۶ھ میں قلمبند کیا تھا۔ اور یہ کتاب سراج المجالس کا اردو ترجمہ ہے۔ عرفاء خلق اللہ کے غم و اندوہ سے کس طرح متاثر ہوتے تھے اس کی ایک جھلک ۳۱ ویں مجلس کی اس عبارت میں ملاحظہ فرمادیں۔

پھر یہ حکایت بیان فرمائی کہ حضرت شیخ الاسلام فرید الحق والدین قدس سرہ العزیز کے ایک عزیز خواجہ عزیز الدین نام کے عرصہ ہوا وفات پا گئے۔ رحمۃ اللہ علیہ، نقل کرتے تھے کہ میں ایک جگہ دعوت پر گیا تھا، جب بعد عصر کھا کر واپس آیا تو حضرت سلطان الاولیاء کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت نے پوچھا کہ کہاں تھا عرض کیا فلاں جگہ دعوت میں گیا تھا وہاں اکثر اعزہ یہ باتیں کرتے تھے کہ جناب سلطان الاولیاء کی خاطر شریعت امور دنیاویہ سے فارغ ہے، آپ کو کوئی غم اور فکر اس جہاں کا نہیں، جناب شیخ قدس سرہ العزیز نے یہ سن کر فرمایا۔ جس قدر مجھ کو غم و اندوہ رہتا ہے کسی کو اس جہان میں نہ ہوگا۔ اس واردین میں سے مخلوق خدا جو میرے پاس آتی ہے اور اپنا رنج و تکلیف بیان کرتی ہے ان سب کا اثر میرے دل و جان پر پڑتا ہے اور ہر ایک کے واسطے دل کڑھتا ہے۔ وہ عجب دل ہوگا جو مسلمان بھائی کا غم سنے

اور اس میں اثر نہ ہو۔ یہی حکمت ہے کہ کالی بندے اللہ کے جو شہسروں کو چھوڑ کر کوہ و بیا باں میں بسر کرتے ہیں تاکہ ان کے پاس کوئی نہ آئے اور اپنا رنج سنا کر ان کو رنجیدہ نہ کرے۔ اس پر یہ حدیث شریف پڑھی۔ المؤمنون کر جل واحدان اشتکی عینہ اشتکی کلہ وان اشتکی داسہ اشتکی کلہ فرمایا یہ حدیث مصابیح میں ہے، قاضی آدم نے موافق اس کے دوسری حدیث پڑھی، مثل الناس کالبینا یشد بعضہ بعضاً۔

حضرت خواجہ چسپراخ دہلوی کے ہاں زراعت اور کاشت کاری سے لقمہ حلال حاصل کرنے کی کیا اہمیت تھی اور معاملات میں خلوص نیت کا ہونا ضروری ہے اور طاعت کے کہتے ہیں اس کا ذکر اڑتالیسویں مجلس میں اس طرح آیا ہے۔ سعادت مجلس روزی ہوئی، یار بہت تھے۔ جناب خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہر ایک کی پرسش احوال کی۔ پھر ایک سے پوچھا تم کیا کام کرتے ہو، اس نے عرض کیا میں زراعت کرتا ہوں۔ فرمایا لقمہ زراعت اچھا لقمہ ہے اور بہت سے کاشت کار صاحبِ حال گذرے ہیں اس پر یہ حکایت بیان فرمائی۔

حکایت۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں ایک کاشت کار صاحبِ حال تھا، مخلوق میں اس کی بہت کرامتیں مشہور تھیں جب دعا کرتا پانی برستا جب موقوفی کی دعا کرتا برسنا موقوف ہو جاتا۔ سب میں اس کا شہرہ تھا۔ امام حجت الاسلام نے اس کا حال سن کر

کہا اس کو یہاں بلانا مناسب نہیں خود جا کر اس سے ملنا چاہیے کہ برکت حاصل ہو۔ غرض یہ ملنے کو اس کے پاس گئے لوگوں نے اس بزرگ سے ان کی تعریف کی کہ یہ بڑے بزرگ اور عالم دین ہیں، ان کا لقب حجت الاسلام ہے وہ کاشت کار عامی مسلمان دیہاتی تھا۔ حجت الاسلام کیا سمجھے اس وقت ٹوکری بغل میں لئے ہوئے زمین میں تنم ریزی کر رہا تھا۔ اسی طرح بیج ڈالتا ہوا امام حجت الاسلام کے پاس آیا کہ باتیں ان سے کرے۔ اس وقت ایک اور شخص نے کہا، تم ان سے باتیں کرو، غلہ کی ٹوکری مجھے دو، اتنی دیر تنم زمین میں میں ڈالوں گا۔ اس بزرگ نے اسے ٹوکری نہ دی اور اس کی تنم ریزی پسند نہ کی، حجت الاسلام نے اس کا حال دریافت کرنا چاہا اور سوچا کہ ادلیار اللہ کوئی حرکت بدون مرضی حق کے نہیں کرتے، اور کوئی بات ان کی بے نیت نیک کے نہیں ہوتی دریافت کر دوں کہ انہوں نے ٹوکری غلہ اس کو کیوں نہ دی، اور اس کا بیج ڈالتا اس غرض سے تھا کہ آپ کچھ بفسراغ خاطر مجھ سے ملیں باتیں کریں کہ برکت حاصل ہو، اور وہ آپ کا کام کرے کہ ہر ج زراعت نہ ہو۔ اس بزرگ نے کہا میں تنم زمین میں دل شاکر اور زبان ذاکر سے ڈالتا ہوں اور امید دار رہتا ہوں کہ جو کھائے اس کو نور و قوت عبادت حاصل ہو۔ اور یاد خدا میں صرف ہو۔ اگر یہ غلہ اور کو دے دوں تو کیا معلوم وہ دل شاکر اور زبان ذاکر سے بولے یا نہ بولے۔ ڈرتا ہوں کہ بے برکتی واقع نہ ہو۔ پھر فرمایا۔ معاملات میں خلوص نیت کا ہونا ضروری ہے اور

صحیح نیت یہ ہے کہ کوئی حرکت اور کوئی کلام بے نیت کے نہ کرے اگر کوئی نماز پڑھے اس نیت سے کہ لوگ مجھے دیکھیں اور نمازی کہیں تو بعض علماء کا قول ہے اس کی نماز روا نہیں۔ اور بعض کے نزدیک کافر ہو جاتا ہے کہ عبادتِ خدا میں اور کو شریک کیا کہ دلایش *لک* بعبادة ربہ احد ادا و دہے

پھر فرمایا طاعت میں فرمانبرداری ہے اور معصیت سے باز رہنے میں رنج و تعب اس کا ثواب بہر انت زیادہ پہلے سے ہے کہ ممکن ہے طاعت میں ذوق و راحت حاصل ہو اور گناہ سے باز رہنے میں رنج و تعب نفس کا ہوتا ہے اور مردی ہے کہ *انما اجرک علی قدر تعبک* اور فضیلت میں معصیت سے باز رہنے کی ایک اور حدیث بھی آئی ہے۔ *من صبر علی المصیبة فله ثلثمائة درجة* بین الدرجتین من السماء الی الارض ومن صبر علی الطاعة فله ست مائة درجة بین الدرجتین من السماء الی الارض ومن صبر عن المعصیة فله تسع مائة درجة بین الدرجتین من العرش الی الثریٰ محاورہ عرب ہے کہ صبر علیہ سے مراد روکنا نفس کا ہونا ہے اس کام پر اور صبر عنہ سے مراد پھیرنا نفس کا ہے اسے پھر بروایت دہب ایک عبارت عربی پڑھی کہ معنی اس کے

یہ تھے کہ جو گناہ کرتا ہے۔ بنگھان اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ اس سے مواخذہ نہ کرے گا تو پروردگار اسے فی الفور پکڑتا ہے اور سزا دیتا ہے اور جو گناہ کرتا ہے پھر ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ کہیں اس نافرمانی پر مواخذہ نہ فرمائے تو اللہ تعالیٰ عفو فرماتا ہے پھر فرمایا الايمان بين الخوف والرجاء صفت قلب کی ہے اعضا کی نہیں۔ سالک کو ضروری ہے کہ محافظ جوارح کا رہے۔ اس واسطے کہ ارادہ اول دل میں پیدا ہوتا ہے بعد اس کے اعضاء حرکت کرتے ہیں، جب اس نے اعضاء کو رد کیا تو ارادہ دل فقط بمنزلہ خطرہ کے رہ گیا اور فطرات پر مواخذہ نہیں۔

پھر فرمایا جو اپنے آپ کو مدحیت سے روکتا ہے اس کو طاعت میں ذوق و لذت حاصل ہوتی ہے اور بیان ذوق طاعت میں یہ حکایت نقل کی کہ صوفی بدھنی کو عبادات کا شوق نہایت تھا۔ مسجد میں پیش محراب ہمیشہ نماز پڑھا کرتے اس کے سوا ان کو اور کچھ کام نہ تھا۔ آمد و رفت خلق کی ان کے پاس بہت ہوتی ایک دن چند عالم ملاقات کو آئے۔ ان سے پوچھا بہشت میں نماز ہوگی یا نہیں؟ انہوں نے کہا وہ دارالخیر ہے، وہاں کھانے پینے عیش و آرام کے سوا اور کچھ نہ ہوگا۔ جو عبادت ہے وہ دیتا ہی میں ہے صوفی بدھنی نے جب یہ سنا کہ بہشت میں نماز نہ ہوگی تو کہا عجب کہ بہشت سے کیا کام ہے جب وہاں نماز نہیں پھر ان کے مناقب بیان کرنے شروع کئے اور

پہلے یہ حکایت بیان فرمائی کہ ان کے شہر میں ایک شخص تھا، وہ ان کی ملاقات نہ کرتا ایک دن وہ کسی پہاڑ پر جاتا تھا کہ کہیں تل میں پہاڑ بہت ہیں۔ وہاں پہاڑ پر ایک شخص رجال الغیب سے ملا۔ اس نے اس سے پوچھا کہ صوفی بدھنی کیسے درویش ہیں۔ اس مرد غیب نے کہا وہ بڑا بزرگ ہے۔ مگر افسوس وہ مگر افسوس کہہ کر چپ ہو گیا۔ پھر استغفر اللہ کہہ کر غائب ہو گیا۔ وہ شخص صوفی بدھنی کے پاس آیا۔ انہوں نے پہلے یہی کہنا شروع کیا کہ اس دن جو مرد غیب نے بیان میں "مگر افسوس" کہا تھا اگر فی الفور استغفار نہ کرتا تو میں اس کو پہاڑ پر سے ایسا گراتا کہ گردن اس کی ٹوٹ جاتی۔

مترجم کا نام احمد علی بن محمد علی ہے، یہ ترجمہ پہلے بھی شائع ہوا ہوگا لیکن اس ایڈیشن میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اردو ترجمہ صاف ہے، کتاب ایک سو مجالس پر مشتمل ہے اور ہر مجالس طریقت کے علمی نکات، حکایات عجیبہ اور فوائد نفیسہ پر حاوی ہے۔ ایک بار کتاب ہاتھ میں اٹھانے کے بعد اس کو بار بار پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا۔

کتاب مجلد ہے۔ ضخامت ۲۹۶ صفحات۔ کتابت و طباعت متوسط۔ سرورق اعلیٰ۔ قیمت سات روپے پچاس پیسے۔

مرتبہ ابو احمد عبد اللہ لدھیانوی۔ مہتمم دارالعلوم

آئینہ ضروریات اسلام نعمانیہ گوجرانوالہ۔

ناشر۔ عبد الواسع ناظم شعبہ نشر و اشاعت دارالعلوم نعمانیہ گوجرانوالہ
دیر نظر کتاب کی افادیت کا اندازہ آپ کو فاضل مرتب کی اس عبارت

سے ہوگا جو آپ نے بصیرت کے عنوان کے تحت تحریر فرمایا ہے۔ اس مجموعہ میں اس شاہنشاہ کے فرامین اور آئین پیش کئے گئے ہیں جس کی بنائی ہوئی دنیا میں ہم سب زندگی بسر کرتے ہیں اور جس کے دیئے ہوئے سامان سے ہم زندگی کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ اور اسی کی مملکت میں ہم رہ رہے ہیں۔ اس مملکت کا دہی واحد مالک اور حاکم ہے اور ہم سب اسی کی عیال اور غلام ہیں اور ہماری حد عقل کے اندر اور عقل سے باہر جو بھی کائنات ہے، سب پر اسی کی حکومت ہے۔ الخ

کتاب غیر مجلد ہے، ضخامت ۲۵۶ صفحات۔ کتابت و طباعت متوسط۔ قیمت غیر ملکتوب۔

ہمععات فارسی

شاہ ولی اللہؒ اس کتاب کا مقصد تالیف یہ بتاتے ہیں: ”تا دستور باشد دی را و تابعان دی را در سلوک صراط مستقیم“ چنانچہ اس میں تصوف اسلامی کی نشوونما اور اس کے ارتقا پر بھی بحث ہے اور سلوک سے اخذ فیض کس طرح ہوتا ہے اسے بھی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔

مولانا سندھیؒ نے ”ہمععات“ کو تصوف کا فلسفہ تاریخ بتایا ہے۔

قیمت :- دو روپے

شاہ ولی اللہ اکبرؒ حیدر آباد

شاہ ولی اللہ اکبڑی

اغراض و مقاصد

۱۔ شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع کرنا۔
۲۔ شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور ان کے فلسفہ و حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور اُن کی طباعت و اشاعت کا انتظام کرنا۔

۳۔ اسلامی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر سے تعلق ہے، اُن پر جو کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں انہیں جمع کرنا، تاکہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و اجتماعی تحریک پر کام کرنے کے لئے اکبڑی ایک علمی مرکز بن سکے۔

۴۔ تحریک ولی اللہی سے منسلک مشہور اصحاب علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دو سکرال قلم سے کتابیں لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔

۵۔ شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔

۶۔ حکمت ولی اللہی اور اُس کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل کا اجراء

۷۔ شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے انہیں فروغ دینے کی غرض سے ایسے موضوعات پر جن سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دوسرے مصنفوں کی کتابیں شائع کرنا

Monthly "AR-RAHIM"
Hyderabad

ہماعت (فارسی)

تصوف کی حقیقت اور اس کا فلسفہ "ہماعت" کا موضوع ہے۔
اس میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے تاریخ تصوف کے ارتقاء پر بحث فرمائی ہے نفس انسانی
تربیت و تزکیہ سے جن بلند منازل پر فائز ہوتا ہے، اس میں اس کا بھی بیان ہے۔
قیمت دو روپے

لمحت (عربی)

شاہ ولی اللہ کے فلسفہ تصوف کی یہ بنیادی کتاب عربی سے نایاب تھی۔ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی کو اس کا ایک پرانا قلمی نسخہ
ملا۔ مصوف نے بڑی محنت سے اس کی تصحیح کی، اور شاہ صاحب کی دوسری کتابوں کی عبارات سے اس کا ممتلئہ کیا۔
اور وضاحت طلب امور پر تشریحی حواشی لکھے۔ کتاب کے شروع میں مولانا کا ایک مبسوط مقدمہ ہے۔
قیمت دو روپے

سطعات (فارسی)

انسان کی نفسی تکمیل و ترقی کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے جو طریق سلوک متعین فرمایا ہے
اس رسالے میں اس کی وضاحت ہے۔ ایک ترقی یافتہ دماغ سلوک کے ذریعہ جس طرح حظیرۃ القدس
سے اتصال پیدا کرتا ہے، "سطعات" میں اسے بیان کیا گیا ہے۔ قیمت: ایک روپیہ پچاس پیسے